

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण

नैमिषारण्यमें सूतजीका आगमन, पुराणका आरम्भ तथा सृष्टिका वर्णन

यस्मात्सर्वमिदं प्रपञ्चरहितं प्रायाजगन्वाको
यस्मिन्निष्ठति यति चान्तसमये कल्पपुनरप्ये पुनः ।
यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं चिन्दन्ति योजं शुभं
तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यमयत्नं नित्यं विभुं निश्चलम् ॥
ये ध्यायन्ति बुधः सम्यग्भक्त्यै नृद्धं विषयनिभं
नित्यानन्दमयं प्रसन्नमयत्नं सर्वेश्वरं निर्गुणम् ।
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं व्यक्तीकगम्यं विभुं
तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम् ॥*

पूर्वकालकी बात ॥ परम पुण्यमय पवित्र
नैमिषारण्यक्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था ।
वहाँ बहुत-से मुनि एकत्रित हुए थे, भौतिक-
भौतिके पुष्प उस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे थे ।
पीपल, पारिजात, चन्दन, अगर, गुलाब तथा
बाग्या आदि अन्य बहुत-से वृक्ष उसकी शोभा-
वृद्धिमें सहायक हो रहे थे । भौतिक-भौतिके
पक्षी, नाना प्रकारके मृगोंका झुंड, अनेक पवित्र
जलाशय तथा बहुत-सी वायलियाँ वनकी
विभूषित कर रही थीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र तथा अन्य जातिके लोग भी वहाँ उपस्थित
थे । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, और संन्यासी—

सभी जुटे हुए थे । झुंड-को-झुंड गाँवें उस
स्थानकी शोभा बढ़ा रही थीं । नैमिषारण्यवासी
मुनियोंका द्वादसवार्षिक (बारह वर्षोंतक चालू
रहनेवाला) यज्ञ आरम्भ था । जी, गेहूँ, चना,
उड़द, मूँग और सिल आदि पवित्र अन्नसे
यज्ञमण्डप सुशोभित था । वहाँ होमकुण्डमें
अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा
रही थीं । यज्ञ महायज्ञमें सम्मिलित होनेके
लिए बहुत-से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानोंसे
आये । स्थानीय महर्षियोंने उन सबका यथायोग्य
सत्कार किया । ऋषिजोंसहित वे यज्ञ लोण
आरामसे बैठ गये, तथा परम बुद्धिमान्
लोमहर्षण सूतजी वहाँ पधारे । उन्हें देखकर
मुनिवरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई, उन सबने
उनका यथावत् सत्कार किया । सूतजी भी उनके
प्रति अदरका साथ प्रकट करके एक श्रेष्ठ
आसनपर विराजमान हुए । उस समय यज्ञ
ब्राह्मण सूतजीके साथ वार्तालाप करने लगे ।
वार्तालापके अन्तमें सबने व्यवस-शिष्य लोमहर्षणजीसे
संदेह पूछा ।

* प्रत्येक कल्प और अनुकल्पमें विस्तारपूर्वक रचा हुआ यज्ञ यन्त्रकालमें भगवान् भगवान् हीता, जिनमें
स्थित रहता और अन्तकालमें जिनके भीतर पुनः जीवन हो जाता है, जो इस दृश्य-प्रपञ्चसे सर्वथा पृथक् है, जिनका
ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्षपद प्राप्त कर लेते हैं, उन त्रिप, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान् पुरुषोत्तम
(जगन्नाथजी)-को ॥ प्रणाम करता हूँ । जो सुद्ध, आकाशके समान निर्लेप, नित्यानन्दमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके
स्वामी, निर्गुण, और अमरके परे, प्रपञ्चसे रहित, एकमात्र ध्यानमें ही अनुभव करनेयोग्य तथा व्यापक है,
समाधिकालमें विद्वान् पुरुष इसी रूपमें जिनका ध्यान करते हैं, ॥ संसारकी उत्पत्ति और विनाशके एकमात्र कारण
हैं, जरा-अमरता विनाश स्वर्ग भी नहीं कर सकती तथा ॥ मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी मैं
वन्दना करता हूँ ।

मुनि बोले—समुत्तरोत्तम! आप पुराण, तन्त्र, कहीं सास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म-मर्त्य एवं चरित्र—तथा जानते हैं। वेद, सास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्षसाधन के कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो आपको ज्ञान न हो।

महागते! आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नोंका उत्तर सुनना चाहते हैं; बताइये, वह समयतः जगत् कैसे उत्पन्न हुआ? भौतिकजगत् इसकी क्या दशा होगी? स्वर्ग-जन्ममरण संसार सृष्टिसे पहले कहीं लीन था और फिर कहीं लीन होगा?

सोमदुर्बलाजीने कहा—जो निर्बिकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सदा एकव्यक्ति और सर्वविकारी है, उन भगवान् विष्णुकी तत्त्वज्ञान है। जो ब्रह्म, विष्णु और शिवरूपसे जगत्की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करनेवाले हैं, जो भक्तोंको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं, उन भगवान्को ज्ञान है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त (कारण) और व्यक्त (कार्य)-रूप

तथा मोक्षके हेतु हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं, जगत् और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो इसके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णुको नमस्कार है। जो इस विश्वके आधार हैं, अत्यन्त सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियोंके भीतर विराजमान हैं, सा और अक्षर पुरुषसे ज्ञान तथा अभिज्ञाती हैं, उन भगवान् विष्णुको ज्ञान करता हूँ। जो वास्तवमें अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानमय भाव पदार्थोंके रूपमें प्रतीय हो रहे हैं, जो विश्वकी सृष्टि और पालनमें समर्थ एवं उसका संहार करनेवाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत्के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अमर्य, आदि, अत्यन्त सूक्ष्म तथा विशेधर हैं, उन श्रीहरिको तथा ब्रह्मा आदि देवताओंको मैं प्रणाम करता हूँ। तत्त्वज्ञान इतिहास-पुराणोंके ज्ञाता, वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता विद्वान्, सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ परशुरामन्दन भगवान् ग्यारहवीं, जो गौर गुरुदेव हैं, ज्ञान करके मैं वेदके मुख्य माननीय पुराणका वर्णन करूँगा। पूर्वकालमें दश आदि वेद मुनियोंके पृथक्पर सम्पादित भगवान् ब्रह्मजीने जो सुनायी थी, यही तत्त्वज्ञानोंके ज्ञान मैं इस ग्राम करूँगा। मेरी यह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थवाली होगी। उसमें सुविधोंके अर्थका विस्तार होगा। जो इस कथाको सदा अपने हृदयमें धारण करेगा अथवा निरन्तर सुनेगा, वह अपनी घंटा-परम्पराको कल्पित रखते हुए स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा।

जो नित्य, सदासत्त्वज्ञान तथा कारणभूत अण्डक प्रकृति है, उसीको ज्ञान कहते हैं। उसीसे पुरुषने इस विश्वका निर्माण किया है। मुनिबोले! अभिज्ञानेवस्वी ब्रह्माजीको ही पुरुष समझो। वे समयतः प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले

तथा भगवान् नारायणके आश्रित हैं। प्रकृतिसे महत्त्व, महत्त्वसे अहङ्कार तथा अहङ्कारसे सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतोंके जो भेद हैं, वे भी सब सूक्ष्म भूतोंसे ही प्रकट हुए हैं। यह सन्तान सर्ग है। तदनन्तर स्वयम्भू भगवान् नारायणने नव प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छासे सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की। फिर जलमें अपनी शक्तिका आधान किया। जलका दूसरा नाम 'नार' है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान् नरसे हुई है। जब जल पूर्वकालमें भगवान्का अपन (निवासस्थान) हुआ, इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। भगवान्ने जो जलमें अपनी शक्तिका आधान किया, उसीसे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अण्ड प्रकट हुआ। उसीमें स्वयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए—ऐसा सुना जाता है। सुवर्णके समान कांतिकाम् भगवान् ब्रह्माने एक वर्तक उस अण्डमें निवास करके उसके दो टुकड़े का दिये। फिर एक टुकड़ेसे पृथ्वीका ब्रह्मा और दूसरेसे भूलोक। जब दोनोंके बीचमें आकाश रखा। जलके जल गिराई हुई पृथ्वीको स्थापित किया। फिर दसों दिशाएँ निश्चित कीं। साथ ही काल, मन, चाणी, काम, क्रोध और रतिकी सृष्टि की। इन भावोंके अनुरूप सृष्टि करनेकी इच्छासे ब्रह्माजीने सात प्रजापतियोंको अपने मनसे उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं—मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुंसस्त्य, पुंसह, क्रतु तथा वसिष्ठ। पुराणोंमें ये सात ब्रह्म निश्चित किये गये हैं।

तत्पश्चात् ब्रह्माजीने अपने रोमसे रुद्रको प्रकट किया। फिर पूर्वजोंके भी पूर्वज सन्तकुमारजीको उत्पन्न किया। इन्हीं सात महर्षियोंसे समस्त प्रजा तथा ग्यारह रुद्रोंका प्रादुर्भाव हुआ। तब सात महर्षियोंके सात बड़े-बड़े दिव्य वंश हैं, देवता भी इन्हींके अन्तर्गत हैं। तब सातों वंशोंके लोग

कर्मनिष्ठ एवं संतानवान् हैं। उन वंशोंको बड़े-बड़े ऋषियोंने सुरोभित किया है। इसके बाद ब्रह्माजीने विष्णु, ब्रह्मा, मेघ, रोहित, इन्द्रधनुष, पक्षी तथा जलोन्मत्त सृष्टि की। फिर यज्ञोंकी सिद्धिके लिये उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किये। तदनन्तर साध्य देवताओंकी उत्पत्ति बताया जाती है। छोटे-बड़े सभी भूत भगवान् ब्रह्माके अङ्गोंसे उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजाकी सृष्टि करते रहनेपर भी जब प्रजाकी वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शक्तिके दो भाग करके उत्पन्ने पुरुष और आधेसे ज्ञात हो गये। पुरुषका नाम मनु हुआ। इन्हींके नामपर 'मन्वन्तर' काल पाया गया है। स्त्री अयोनिजा शतकृपा थी, जो मनुको पत्नीरूपमें प्राप्त हुई। उसने दस हजार बच्चोंका उत्पन्न दुष्कर तपस्या करके परम

तेजस्वी पुरुषको पतिरूपमें प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वायम्भुव मनु कहे गये हैं (वैराज पुरुष भी उन्हींका नाम है)। उनका 'मन्वन्तर-काल' इकहत्तर चतुर्युगीका माना जाता है।

सतस्रपाने वैराज पुरुषके अत्रिने वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किये। वीरसे काम्या नामक श्रेष्ठ उत्पन्न हुआ जो कर्दम प्रजापतिकी धर्मपत्नी हुई। काम्याके गर्भसे चार पुत्र हुए—सम्राट, कुक्षि, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रिने राव्य उत्तानपादको गोद में लिया। प्रजापति उत्तानपादने अपनी पत्नी सुनताके गर्भसे हव, कीर्तिमान्, आयुष्मान् तथा मनु—ये चार पुत्र उत्पन्न किये। भुवसे उनकी पत्नी सम्भुने स्तिष्ठि और भव्य—इन दो पुत्रोंको जन्म दिया। स्तिष्ठिके उसकी पत्नी सुखायाके गर्भसे रिपु, रिपुह्वय, वीर, वृकल और वृकतेजा—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। रिपुसे वृहतीने चक्षु नामके तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। चक्षुके उनकी पत्नी पुष्करिणीसे, जो महात्म्य प्रजापति वीरनकी कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनुसे वैराज प्रजापतिकी कन्या नक्षत्राके गर्भसे इस महाबली पुत्र हुए, जिसका नाम इस प्रकार है—कुत्स, पुरु, सतस्रपन्, तपस्वी, सत्यवाक्, कवि, अभिमन्यु, अतिराज, सुसुम्न

तथा अभिमन्यु। पुरुसे आग्नेयीने अङ्ग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अङ्गिरा तथा मय—ये छ। पुत्र उत्पन्न किये। अङ्गसे सुनीषाने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेनके अत्याचारसे ऋषियोंको बड़ा क्रोध हुआ; अतः प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये उन्होंने उसके दायिनी हाथका तन्त्र किया, उससे प्रजाजान पुनः प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियोंने कहा—‘ये महातेजस्वी नरेश प्रजाको प्रसन्न रखेगा तथा महान् यशके भागी होगा।’ वेनकुमार पृथु धनुष और कण्ठ प्राण किये अत्रिके समान तेजस्वीरूपमें प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वीका चालन किया। राजसूय-यज्ञके लिये अधिषिक्त होनेवाले राजाओंमें ये सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति-गानमें निपुण हुए। अत्रि मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वीसे सब प्रकारके अनाज पुष्टे थे। प्रजाकी जीविका चले, इसी उद्देश्यसे उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गन्धर्वों तथा अप्सराओं आदिके साथ पृथ्वीका दोहन किया था।

राजा पृथुका चरित्र

मुनियोंने कहा—सोमहर्षणजी। पृथुके जन्मकी तथा विस्तारपूर्वक कहिये। उन महात्माने इस पृथ्वीका किस प्रकार दोहन किया था?

सोमहर्षणजी बोले—द्विजवरों! मैं वेनकुमार पृथुकी कथा विस्तारके साथ सुनता हूँ। आप लोग एकछत्रविश होकर सुनें। राजाओं! जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासनमें नहीं है, जो व्रतका पालन नहीं करता तथा जो कृतज्ञ और अहितकारी है—ऐसे पुरुषको मैं यह प्रसङ्ग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देनेवाला, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, परम धन्य, ईश्वर

तुल्य, मानवीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियोंने जैसा कहा है, वह सब मैं ज्यों-का-त्यों सुना जाता हूँ; सुने। जो प्रतिदिन राजाओंको नमस्कार करके वेनकुमार पृथुके चरित्रका विस्तारपूर्वक कीर्तन करता है, उसे ‘अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया’—इस बातका स्मरण नहीं होता। पूर्वकालकी बात है, अत्रि-कुत्समें उत्पन्न प्रजापति अङ्ग बड़े धर्मरत्ना और धर्मके प्रज्ञा थे। वे अत्रिके समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्मके तत्वकी बिलकुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्युञ्जया सुनीषाके गर्भसे हुआ था।

अपने नावाके स्वभावदोषके कारण यह धर्मको पीछे रखकर काम और लोभमें प्रवृत्त हो गया। उसने धर्मको मर्यादा भङ्ग कर दी और वैदिक धर्मोका उल्लङ्घन करके वह अधर्ममें तत्पर हो गया। विनाशकाल उत्पन्न होनेके कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि 'किसीको मृत और होव नहीं करने दिय जानना। मृत करने योग्य, यह करनेवाला तब मृत भी मैं ही हूँ। मेरे ही सिधे मृत करना चाहिये। मेरे ही उद्देशसे हवन होना चाहिये।' इस प्रकार मर्यादाका उल्लङ्घन करके सब कुछ प्रह्वन करनेवाले अयोग्य वेनसे मरीचि आदि तब महर्षियोंने कहा—'वेन! हम अनेक वर्षोंके सिधे यज्ञकी सेवा प्रह्वन करनेवाले हैं। तुम अधर्म न करो। सब यह आदि कार्य सनातन धर्म है।'

महर्षियोंको यह कहते देख छोटी बुढ़ियाले

वेनने हँसकर कहा—'अरे! मेरे सिवा दूसरा कौन धर्मका रक्षा है। मैं किसीको मृत सुनूँ। विजय, पराक्रम, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी सम्मान

करनेवाला इस भूतलपर कौन है? मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी और विशेषतः सब धर्मोंकी उत्पत्तिका कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिये मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वीको भस्म कर दूँ, जलमें बहा दूँ या भूलोक तथा द्युलोकको भी लूट डालूँ। इसमें तनिक भी अन्धका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।' अब महर्षियन वेनको मोह और आहङ्कारसे किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्म्योंने महाबली केरतों पकड़कर खींच लिया। उस समय वह बहुत डरल-कूद मचा रहा था। महर्षि कुशिल ले गे ही, वेनकी चारों ओर से मन्त्र करने लगे। इससे एक जाले रंगका पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही ताता था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे एकदुल देव अग्निने कहा—'निरीद (बैठ जा)। इससे वह निरादर्शका प्रवर्तक हुआ और वेनके जालों उत्पन्न हुए भीमोंकी सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात् महात्म्योंने पुनः अरणीकी भाँति वेनकी

दाहिनी भुजाका मन्थन किया। उससे अग्निके समान तेजस्वी पृथुका प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करनेवाले आग्रगण्य नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण करने प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होनेपर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओरसे वहाँ एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ।

महात्मा पृथु—जैसे सत्पुत्रने ज्ञान होकर वेनको 'पुम्' नामका नरकसे मुक्त किया। उनका अभिवेक करनेके लिये समुद्र और सभी नदियाँ रत्न एवं जल लेकर स्वर्ग ही उषीभ्यस्त हुई। आक्षिप्त देवताओंके साथ भगवान् ब्रह्माजी तथा समस्त चराचर भूतोंने वहाँ आकर राजा पृथुका राज्याभिवेक किया। इन महाराजने सभी प्रजाका मनोरञ्जन किया। उनके पिताने प्रजाकी बहुत दुःखी किया था, किन्तु पृथुने उन सबको प्रसन्न कर लिया; प्रजाका मनोरञ्जन करनेके कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्रकी प्राप्ति करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। परन्तु उन्हें जानेके लिये मार्ग दे देते थे और उनके रथकी ध्वजा कभी भङ्ग नहीं हुई। उनके राज्यमें पृथ्वी बिना जोते-बोदे ही अन्न पैदा करती थी। राज्यका धिन्तान करनेमात्रसे ज्ञान सिद्ध हो जाता था। सभी गीर्ष कामधेनु जन गयी थीं और पक्षोंके दोने-दोनेमें यधु भरा जाता था। उसी समय पृथुने पैतामह (ब्रह्माजीसे सम्पन्न रखनेकला)—पञ्च किया। उसमें सोमाधिपत्यके दिन स्तुति (सोमरस निकालनेकी भूमि)—से परम बुद्धिमान् स्तुतकी उत्पत्ति हुई। जहाँ महात्मजमें सिद्धान् राजाध्वज भी प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनोंको महर्षियोंने पृथुकी स्तुति करनेके लिये बुलाया और कहा—'तुम लोग इन महाराजकी स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य हैं।'

हैं।' यह सुनकर स्तुत और मागधने उन महर्षियोंसे कहा—'हम अपने कर्मोंसे देवताओं तथा ऋषियोंको प्रसन्न करते हैं। इन महाराजका नाम, कर्म, लक्षण और यत्न—कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नेत्रस्वी हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियोंने कहा—'भविष्यमें होनेवाले गुणोंका उल्लेख करते हुए स्तुति करो।' उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो-जो कर्म बताये, उन्हींको महात्मनी पृथुने पीछेसे पूर्ण किया। तभीसे लोकमें सूत, मागध और वन्दीजनोंके द्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके, तब महाराज पृथुने अत्यन्त प्रसन्न होकर अनूप देशका राज्य स्तुतको और मागधका मागधको दिया। पृथुको देखकर महर्षि प्रसन्न हुए। महर्षियोंने कहा—'ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करनेवाले होंगे।' यह सुनकर सारी प्रजा महात्म राजा पृथुकी ओर दीड़ी और बोली—'आप हमारे लिये जीविकाका प्रदान कर दें।' जब प्रजाओंने उन्हें इस प्रकार बेरा, तब वे उनका हित करनेकी इच्छासे धनुष-बाण इसमें ले पृथ्वीकी ओर दीड़े। पृथ्वी उनके भयसे बर्त उठी और नीचा तब जाता करके पगी। तब पृथुने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वीका पीछा किया। पृथ्वी उनके भयसे ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकोंमें गयी, किन्तु सब जगह उसने धनुष लिये हुए पृथुको अपने आगे ही देखा। अग्निके समान प्रज्वलित जहाँ बाणोंके कारण उनका तेज और भी उदीर दिखायी देता था। ये महान् योगी महात्मा देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रखा न हो सकी, तब तीनों लोकोंकी पूजनरीया पृथ्वी जगह जोड़कर फिर महात्म पृथुको ही शरणमें आयी और इस प्रकार बोली—'राजन्! जब लोक भरे ही ऊपर स्थित

हैं। मैं ही इस जगत्को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाय तो समस्त प्रजा नष्ट हो जायगी। इस बातको अच्छी तरह समझ लेना। भूपाता! यदि तुम प्रजाका कल्याण चाहते हो तो मेरा पक्ष न करो। मैं जो बात कहती हूँ, उसे सुने; ठीक उपायसे आरम्भ किये हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपायपर ही दृष्टिपात करो, जिससे इस प्रजाको जीवित रख सकोगे। मेरी इत्यादिकों के भी तुम प्रजाके पालन-पोषणमें समर्थ न होगे। महामते! तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊँगी। तिर्यग्योनिमें भी स्त्रीको अवाध्या ब्रह्मण्य गया है; यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये।'

पृथुने कहा—भद्रे! जो अपने या पराये किसी एकके लिये बहुत-से प्राणियोंका नष्ट करता है, उसे अनन्त शोक लगता है; परन्तु जिस अशुभ व्यक्तिको बध करनेपर बहुत-से लोग सुखी हों, उसके मारनेसे पावक या उपपावक कुछ नहीं लगता। अतः वसुधैव कुटुम्बकम्। मैं प्रजाका कल्याण

करनेके लिये तुम्हारा पक्ष करूँगा। यदि मेरे कहनेसे जात्र संसारका कल्याण नहीं करोगी तो अपने जानसे तुम्हारा नाश कर दूँगा और अपनेको ही पृथ्वीरूपमें प्रकट करके स्वयं ही प्रजाको धारण करूँगा; इसलिये तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजाकी चौकन-रक्षा करो; क्योंकि तुम सबके धारणमें समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री जन जायसे; तभी मैं इस भयङ्कर माणको, जो तुम्हारे बधके लिये उद्यत है, रोकींगा।

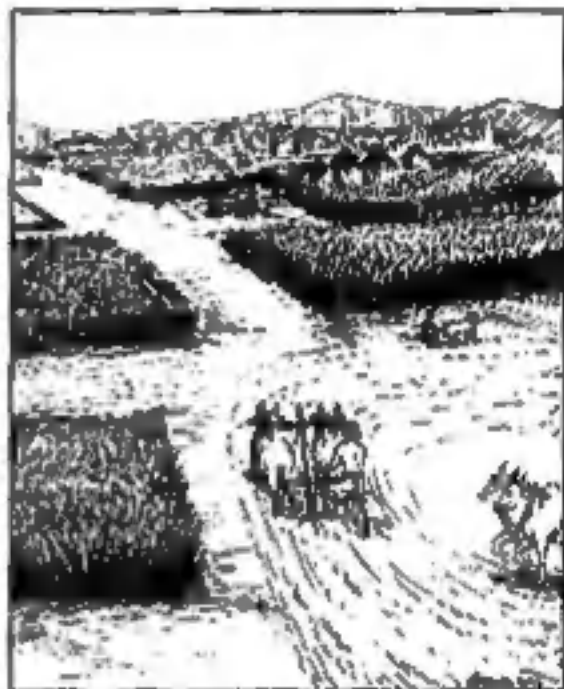
पृथ्वी बोली—बीर! निःसंदेह मैं यह सब कुछ करूँगी। मेरे लिये कोई बल्ल दे दो, जिसके प्रति रोहनुक होकर मैं दूध दूँ सकूँ। धर्मत्यागोंमें वेद भूपाता! तुम मुझे सब ओर घेरकर कर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके।

राजा पृथुने अपने भनुवकी गोकसे लाखों गोकोंको उखाड़ा और उन्हें एक स्थानपर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गये। इससे पहलेकी सृष्टिमें भूमि अत्यन्त न होनेके कारण पुरों अथवा जलोंका कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गौरवा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। वह सब तो वेन-कुमार पृथुके समयसे ही आरम्भ हुआ है। भूमिका जो-जो भाग समस्त था, वहीं-वहींपर समस्त प्रजाने निवास करना पसंद किया। इस समयतक प्रजाका आहार केवल फल-मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाईसे मिलता था। राजा पृथुने स्वायम्भुव मनुको बल्लका बनाकर अपने हाथमें ही पृथ्वीको दुहा। उन प्रतापी नेरुतने पृथ्वीसे सब प्रकारके अन्नका दोहन किया। उसी अन्नसे अन्न भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पिता, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गन्धर्व, पर्नत और वृक्ष—सबने पृथ्वीको दुहा। उनके दूध, बल्लका, पात्र और दुहनेवाला—ये सभी पृथक्-

पृथक् थे। ऋषियोंके चन्द्रमा बछड़ा बने, बृहस्पतिने दुहनेका काम किया, तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओंने सुवर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिये इन्द्र बछड़ा बने और भगवान् सुर्वने दुहनेका काम किया। पितरोंका चौदहका पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने, अन्तकने दूध दुहा। उनके दूधको 'स्वधा' नाम दिया गया है। ज्योंने तपस्वीको बछड़ा बनाया। तुष्यीका पात्र था। ऐरावत नागसे दुहनेका काम लिया और विश्वामित्र दुग्धका दोहन किया। असुरोंमें मधु दुहनेवाला था। उसने मातामय दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहेके पात्रमें दूध दुहा था। यक्षोंका पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे। इक्ष्वाकु ब्रह्म दुहनेवाला था और अन्नपूर्ण होनेकी शिवा ही उनका दूध था। एतसेन्द्रोंमें सुमाली नामका राक्षस बछड़ा बना। ब्रह्मन्म दुहनेवाला था। उसने कण्ठलक्ष्मी पात्रमें लेपितरूपी दूधका दोहन किया। गन्धर्वोंमें चित्ररत्न बछड़ेका काम पूरा किया। कमला ही उनका पात्र था। सुरुषि दुहनेवाला था और पवित्र सुगन्ध ही उनका दूध था। पर्वतोंमें महागिरि मेरुने हिमवान्को बछड़ा बनाया और स्वर्ग दुहनेवाला बनकर विश्वामय पात्रमें रत्नों एवं ओषधियोंको दूधके रूपमें दुहा। यक्षोंमें तक्षक (पाकड़) बछड़ा था। खिले हुए शालके वृक्षने दुहनेका काम किया। पलाशका पात्र था और जलने तथा कटनेपर पुनः अक्षुरित हो जाना ही उनका दूध था।

इस प्रकार सबका धारण-पोषण करनेवाली यह पार्वती बहुभारा समस्त चराचर जगत्की आधारभूता तथा उत्पत्तिस्थान है। वह सब कामनाओंको देनेवाली तथा सब प्रकारके उल्लोंको अक्षुरित करनेवाली है। गौतम पृथ्वी मेदिनीके,

नामसे विख्यात है। यह समुद्रतक पृथुके ही अधिकारमें थी। मधु और कैटभके मेदसे ज्ञात होनेके कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा

पृथुकी आज्ञाके अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गयी, इसलिये इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथुने इस पृथ्वीका विभाग और सोधन किया, जिससे यह अन्नकी खान बन गई। समुद्रिसालिनी बन गयी। गौर्वों और नगरोंके कारण इसकी बड़ी रोषा होने लगी। वेन-कुमार महाराज पृथुका ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियोंके पूजनीय और वन्दनीय हैं। वेद-वेदाङ्गोंके भारकृत विद्वान् ब्राह्मणोंको भी पृथुकी ही वन्दना करनी चाहिये, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मयोगि हैं। राज्यकी रक्षा करनेवाले राजाओंके लिये भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वन्दनीय हैं। युद्धमें विजयकी कामना करनेवाले पराक्रमी योद्धाओंको भी उन्हें मरतक झुकाना चाहिये। क्योंकि योद्धाओंमें वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथुका नाम लेकर संग्राममें जाता है, वह भयङ्कर संग्रामसे भी

सकुशल लीटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करनेवाले बनी वैश्योंको भी चाहिये कि वे महाभाग पुष्टको जपस्का करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और नाम यशस्वी थे। इस संसारमें परमकल्याणकी इच्छा रखनेवाले तथा

तीनों वर्णोंकी सेवामें लगे रहनेवाले पवित्र शूद्रोंके लिये भी राजा पृथु ही चन्दनीय हैं। इस प्रकार जहाँ पृथ्वीको दुहनेके लिये जो विशेष-विशेष बकड़े, दुहनेवाले, दूध तथा घृत कल्पित किये गये थे, उन सबका मैंने वर्णन किया।

~~~~~

चौदह मन्वन्तरों तथा विवस्वान्की संततिका वर्णन

ऋषि बोले—महान्ते सूतजी! जब मन्वन्तरोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये तथा उनको प्राचीनिक सृष्टि भी बतलाइये।

लोमहर्षण (सूत) ने कहा—विप्रगण! समस्त मन्वन्तरोंका विस्तृत वर्णन तो ली चर्चामें भी नहीं हो सकता, जब संक्षेपसे ही सुनो। प्रथम स्वायम्भुव मनु हैं, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पाँचवाँ रैवत, छठे चायुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्पके मनु हैं। इसके बाद सप्तर्षि, भीत्य, रीच्य तथा चार वैवस्वतर्ष्य नामके मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्यके सब मिलकर चौदह मनु हैं। मैंने जैसा सुना है, उसके अनुसार सब मनुओंके नाम बताये। अब इनके समयमें होनेवाले ऋषिबौ, मनु-पुत्रों तथा देवताओंका वर्णन करूँगा। मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य तथा वसिष्ठ—ये सप्त ब्रह्मर्षीके पुत्र उत्तर दिशामें स्थित हैं, जो स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं। अङ्ग्रीश, अङ्गिरा, मेध, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्, द्युतिमान्, हव्य, तामस और पुत्र—ये दश स्वायम्भुव मनुके कहावली पुत्र थे। विप्रगण! अब प्रथम मन्वन्तर बतलाया गया। स्वरोचिष मन्वन्तरमें प्राण, बृहस्पति, दत्तत्रेय, अत्रि, ज्येष्ठा, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत—ये सप्त सप्तर्षि थे। तुष्टि नामवाले देवता थे और हविर्ष,

सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्ध्व—ये महात्मा स्वरोचिष मनुके पुत्र बताये गये हैं, जो महान् बलवान् और परक्रमी थे। यह द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ; अब तीसरा मन्वन्तर बतलाया जाता है, सुनो। वसिष्ठके सप्त पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भके तैजस्वी पुत्र ऊर्ध्व—ये ही तृतीय मन्वन्तरके ऋषि थे। इष, ऊर्ध्व, तनूर्ध्व, मधु, माधव, सुधि, शुक्र, सह, नमस्त तथा नभ—ये उत्तम मनुके पराक्रमी पुत्र थे। इस मन्वन्तरमें भानु नामवाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मन्वन्तर बताया गया। अब चौथेका वर्णन करता हूँ। काश्यप, भृगु, अग्नि, जङ्ग, धातु कपीवान् और अकपीवान्—ये दश तामस मनुके सप्तर्षि थे। सत्य नामवाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतप, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकल्पाव, तन्वी, घन्वी और परतप—ये दस तामस मनुके पुत्र कहे गये हैं। यह चौथे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। पाँचवाँ रैवत मन्वन्तर है। उसमें देवनाहु, यदुध, वेदगिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनन्दन ऊर्ध्वनाहु तथा अत्रिकुमार सत्यनेत्र—ये सप्तर्षि थे। अभूवरत्ना और प्रकृति नामवाले देवता थे। धृतिमान्, अव्यय, युक्त, तत्त्वदर्शी, निरुत्सुक, आरज्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक् और कृती—ये रैवत मनुके पुत्र थे। यह पाँचवाँ मन्वन्तर बताया गया। अब छठे चायुष मन्वन्तरका वर्णन करता

हैं, सुने। उसमें भृगु, नभ, निवस्वान्, सुधाम्ब, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु—ये ही सातविध थे। लेख नामवाले पाँच देवता थे। नक्षत्रलेख नामसे प्रसिद्ध रुद्र आदि चाधुव मनुके दस पुत्र बतलाये जाते हैं। यहाँतक सबे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। अब सातवें वैवस्वत मन्वन्तरका वर्णन सुने। अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि—ये इस वर्तमान मन्वन्तरमें सातविध होकर अव्यक्तमें विद्यमान हैं। रक्ष्म, रुद्र, विश्वेदेव, वसु, मरुद्गन्धर्व, आदित्य और अश्विनीकुमार—ये इस वर्तमान मन्वन्तरके देवता माने गये हैं। वैवस्वत मनुके इक्ष्वाकु आदि दस पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियोंके नाम बताये गये हैं, उनहींके पुत्र और पाँच जाति सम्पूर्ण दिव्यजन्ममें मिले हुए हैं। प्रायः मन्वन्तरमें धर्मकी व्यवस्था तथा लोकविकासके लिये जो सात सत्तर्षि रहते हैं, मन्वन्तर बीतनेके बाद उनमें नया महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग-शोकसे रहित ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। उत्पन्नात् दूसरे चार तपस्वी आकर उनके स्थानकी पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान कालके सत्तर्षिगण इसी क्रमसे होते आये हैं। सातविध मन्वन्तरमें होनेवाले सत्तर्षि ये हैं—परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाजकुलमें उत्पन्न द्रोणकुमार अक्षरधामा, गौतमवंशी सरस्वन्, कीरिकाकुलमें उत्पन्न गन्धर्व तथा कश्यपगण और वैरी, अध्वरीजान्, रामन, धृतिमान्, वसु, अरिष्ट, अभूष्ट, याजी तथा सुमति—ये भविष्यमें सातवर्षिक मनुके पुत्र होंगे। इनसात उठकर इनका नाम लेनेसे अनुष्व सुखी, वसुस्वी तथा दीर्घायु होता है।

भविष्यमें होनेवाले अन्य मन्वन्तरोंका संक्षेपसे वर्णन किया जाता है, सुने। सातवें नामके पाँच मनु होंगे; उनमेंसे एक तो सूर्यके पुत्र है और सोच त्वा प्रजापतिके। ये चारों मेरुगिरिके शिखरपर

बैठ कर स्वयं करनेके कारण 'मेरु सातवर्ष' के नामसे विख्यात होंगे। ये दक्षके भेवते और त्रियाके पुत्र हैं। इन पाँच मनुओंके अतिरिक्त भविष्यमें रीष्य और भीत्य नामके दो मनु और होंगे। ब्रह्मर्षि रश्मिके पुत्र ही 'रीष्य' कहे जाते हैं। रश्मिके दूसरे पुत्र, जो धृतिके गर्भसे उत्पन्न होंगे 'भीत्य मनु' कहलायेंगे। इस कल्पमें होनेवाले ये सात भावी मनु हैं। इन सबके द्वारा द्वीपों और नगरीसहित सम्पूर्ण पृथिवीका एक सहस्र युगोत्तक शासन होगा। सातयुग, त्रेता आदि चारों युग इकट्ठकर चार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाय, तब तब एक मन्वन्तर आरम्भ होता है। इस प्रकार ये बीसह मनु बतलाये गये। ये यशकी कृति करनेवाले हैं। समस्त वेदों और पुराणोंमें भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओंके पालक हैं। इनके चतुर्वर्ग कीर्तन त्रैयस्कर है। मन्वन्तरोंमें कितने ही संहार होते हैं और संहारके बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हैं; इन सबका पूरा-पूरा वर्णन रीकड़ों जगत्में भी नहीं हो सकता। मन्वन्तरोंके बाद जो संहार होता है, उसमें तपस्वी, ब्रह्मचर्य और शास्त्रज्ञानसे सम्पन्न कुछ देवता और सत्तर्षि सोच रह जाते हैं। एक हजार अनुयुग पूर्ण होनेपर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे समस्त जगत् जल हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्यगणोंके साथ ब्रह्माजीके आगे करके सुरक्षित भगवान् नारायणमें लीन हो जाते हैं। वे भगवान् ही कल्पके अन्तमें पुनः सब भूतोंकी सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह सम्पूर्ण जगत् उनकी है।

मुनिवर! अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनुकी सृष्टिका वर्णन करूँगा। महर्षि कश्यपसे उनकी भार्या दक्षकन्या अदितिके गर्भसे

विवस्वान् (सूर्य)—का जन्म हुआ। विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा विवस्वान्की पत्नी हुई। उसके गर्भसे सूर्यने तीन संतानें उत्पन्न कीं, जिनमें एक कन्य और दो पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति ऋद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, जन्मा हुए। उत्पन्न और समुन्—ये सुइली संतानें हुईं। भगवान् सूर्यके तेजस्वी स्वरूपको देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्णवाली अपनी की। यह छाया संज्ञा अपना स्वर्ण नामसे विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्यने उसके गर्भसे अपने सन्तान

तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। यह अपने बड़े भाई मनुके ही समान था, इसलिये सावर्ण मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। छाया-संज्ञासे जो दूसरा पुत्र हुआ, उसको जैनदेवके नामसे प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराजके शरीर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजाको धर्मसे संतुष्ट किया। इस शुभकार्यके कारण उन्हें पितृदेवका आधिपत्य और लोकपालका पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आनेवाले सार्वभौम मन्वन्तरके ही स्वामी होंगे। आज भी मेरुशिखरके शिखरपर दिव्य तपस्या करते हैं। उनके भाई तपेक्षरने ग्रहकी पदवी पायी।

वैवस्वत मनुके संतानोंका वर्णन

सौमहर्षणजी कहते हैं—वैवस्वत मनुके चार पुत्र उन्हींके हुए; उनके इस हैं—इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शचीति, नरिष्यन्त, प्राशु, अरिष्ट, करुष तथा पुष्य। समयकी

है, मनु पुत्रकी इच्छासे मित्रावरुण-काग कर थे। उस समयतक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस पक्षमें मनुने मित्रावरुणके अंतर्गत आज्ञा दी। उसमेंसे दिव्य एक दिव्य आभूषणोंसे विभूषित रूपवाली नमकी हुई। महाराज मनुने उसे 'इक्ष्' कहकर सम्बोधित किया और कहा—'करुणावी! मेरे आओ।' इसने पुत्रकी रखनेवाले प्रजापति मनुसे धर्मयुक्त कहा—'महाराज! मैं मित्रावरुणके अंतर्गत उत्पन्न हूँ, अतः पहले उन्हींके पास जाऊँगी। आप धर्ममें न हलिये।' यों कहकर यह सुन्दरी कन्य मित्रावरुणके समीप गयी और हाथ जोड़कर बोली—'भगवन्! आप दोनोंके उत्पन्न हुई हैं। आपस्तेगोंकी किस आज्ञाका पालन करूँ? मनुने मुझे अपने बुलाया है।' मित्रावरुण बोले—सुन्दरी! तुम्हारे इस धर्म,

विनय, इन्द्रियमय और सत्यसे इमल्लोच प्रसन्न है। महाभागो! तुम कन्यके रूपमें प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हीं मनुके बंसका विस्तार करनेवाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकोंने सुसुप्रके रूपसे तुम्हारी स्तुति होगी।

वह सुनकर वह जमीनसे खीट बढ़ी। मार्गमें उसकी बुधसे भेंट गयी। बुधने उसे मैथुनके लिये आमन्त्रित किया। उनके उसने पुरूरवाको जन्म दिया। तत्पश्चात् वह सुसुप्रके रूपमें परिणत गयी। सुसुप्रके तीन बड़े धर्मस्थ पुत्र हुए—इक्ष्वाकु, और विमलजन्म। इक्ष्वाकु की राजधानी इक्ष्वा (उड़ीसा) हुई। विमलाह्वको पश्चिम दिशाका तथा गय पूर्व हुए। उनकी राजधानी गण्डके नामसे हुई। जब मनु भगवान् सूर्यके ठेकमें प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्यको दस भागोंमें बाँट दिया। सुसुप्रके उनके पुत्रोंमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिये उन्हें मध्यदेशका राज्य। सुसुप्र कन्यके रूपमें हुए थे, इसलिये उन्हें राज्यका भाग नहीं मिला। फिर बलिह्वजीके कहनेसे प्रतिष्ठानपुरमें उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुरका राज्य चक्र महाप्रसादी सुसुप्रने उसे पुरूरवाको दे दिया। मनु-कुम्भर सुसुप्र स्त्री और कुम्भ दोनोंके पुत्र हुए, इसलिये इक्ष्वा सुसुप्र दोनों नामोंसे उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यन्तके पुत्र हुए। नाभागके राजा अम्बरीष हुए। भूहसे चार्दक नामकसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई, जो बुद्धमें जन्य होकर लड़ते थे। कक्रकके पुत्र काक्य नामसे विख्यात हुए। वे भी रजोन्मत्त थे। प्रंसुके एक ही पुत्र थे, जो प्रजापतिके नामसे प्रकट हुए। तपस्विके दो जुड़वाँ संतानें हुई। उनमें अर्न्त नामसे प्रसिद्ध पुत्र सुकन्य नामकसे कन्य थी। बड़ी

सुकन्य महर्षि चक्रवर्ती की पत्नी हुई। अनर्न्तके पुत्रका नाम रैव था। उन्हें अर्न्त देसका मिला। उनकी राजधानी कुसस्थली (झारका) हुई। रैवके पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा। उनकी दूसरी कन्य ककुत्सी थी। अपने पितासे ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारण उन्हें कुसस्थलीका मिला। एक बार वे अपनी कन्यको साथ ले ब्रह्मजीके पास गये और वहाँ गन्धर्वोंके गीत सुनते हुए दो बड़ी लहरे रहे। इतने ही समयमें मानवलोकेमें अनेक भुन भूत गये। रैवत जब वहाँसे लौटे, तब अपनी राजधानी कुसस्थलीमें आये; परन्तु अब वहाँ चन्द्रकोश अधिकार गया था। यदुवंशियोंने चन्द्रकोश बदलकर द्वारवाली रख दिया। उसमें बहुत-से द्वार बने थे। पुरी बड़ी मनोहर दिखायी देती थी। भोज, वृष्णि और अन्धक बंसके वसुदेव अर्द्ध चन्द्र उसकी रक्षा करते थे। चन्द्रकोश सब मृतात्मा ठीक-ठीक जानकर

अपनी रैवती नामकी कन्या बलदेवजीको व्याह दी और स्वर्ग मेरुपर्वतके सिद्धार्थ जानकर वे वपस्व्यामें

लगा गये। धर्मशास्त्र बलरामजी देखतीके साथ
शुद्धपूर्वक विहार करने लगे।

पुत्रभने अपने गुरुजी गुरुका बंध किया था,
इसलिये मैं शापसे मुक्त हो गये। प्रकार ये
धर्मशास्त्र मनुके नौ पुत्र बताये गये हैं। मनु
छोकर रहे थे, उस इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति हुई
थी। इक्ष्वाकुके सौ पुत्र हुए। उनमें विकुण्ठि सबसे
बड़े थे। वे अपने पराक्रमके अनेक
नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्याका राज्य प्राप्त
हुआ। उनके भ्रातृपुत्र आदि चौदह सौ पुत्र
आत्मन्त बलराम और उत्तर-भारतके रक्षक थे।
उनमेंसे आदि अष्टाक्षर राजपुत्र दक्षिण
दिशके हुए। विकुण्ठिका दूसरा नाम
हस्ताद था। इक्ष्वाकुके मरनेपर ही
हस्तादके पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थके अनेक,
पुत्र, पुत्रके विहराज, विहराजके आदि, आदि
पुत्रनाम और युवनाथके पुत्र हुए। उन्होंने
ही श्रावस्तीपुरी बसायी थी। श्रावस्तीके पुत्र बृहदथ
और उनके पुत्र कुबलाथ हुए। वे बड़े धर्मशास्त्र
राजा हैं। इन्होंने धुन्धु नामक देशका बंध करनेके
कारण धुन्धुमार नामसे प्रसिद्धि प्राप्त की।

मुनि बोले—महाशय सुनकी। धुन्धु-
मथका वृत्तान्त ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं,
बिनासे कुबलाथका नाम धुन्धुमार ही था।

लोकावर्षजकीने कहा—कुबलाथके सौ
थे। सभी अनेक धनुर्धर, विद्याओंमें प्रवीण,
बलवान् दुर्धर थे। उनकी धर्ममें निष्ठा थी।
सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिण देनेवाले थे।
राजा बृहदथने कुबलाथको राज्यपदपर अभिषिक्त
किया और स्वयं वनमें तपस्या करनेके लिये जाने
लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उत्तङ्कने रोका और
इस प्रकार कहा—'रामन्! अपना है
प्रजापति रक्ष, अब; यही कोनिके। और अष्टाक्षरके

समीप मधु नामक राक्षसका पुत्र महान् असुर धुन्धु
रहा है। वह सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेके
लिये कठोर तपस्या करता और बालूके भीतर
सोता है। वर्षभरमें एक बार वह बड़े जोरसे सँस
लेकता है। उस बाह्यकी पृथ्वी डोलने
लगती है। उसके अस्सकी हवासे बड़े जोरकी धूल
उड़ती है और सूर्यका मार्ग रोक लेती है।
सप्त दिनोंतक भूकम्प होता रहता है। इसलिये
अब मैं अपने उस आश्रममें रह नहीं आया। आप
समस्त लोकोंके हितकी इच्छासे विराटका नाम
देशको मार डालिये। उसके मारे जानेपर सब
सुखी हो जायेंगे।'

बृहदथ बोले—भगवन्! मैंने तो अब अस्व-
रत्नोंका कर दिया। मेरा पुत्र है। यही
धुन्धु देशका बंध करेगा।

राजर्षि बृहदथ अपने पुत्र कुबलाथको धुन्धुके
बंधकी आज्ञा दे स्वयं पर्वतके समीप चले गये।
कुबलाथ अपने सब पुत्रोंको ले धुन्धुको
भरने चले। साथमें महर्षि उत्तङ्क भी थे। उत्तङ्कके

अनुरोधसे सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये साक्षर भगवान् विष्णुने कुम्भारके शरीरमें अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष कुम्भार ■■■ पुत्रके लिये प्रसिद्ध हुए, जब देवताओंका यह मन्त्र ■■■ गूँज उठा—'ये भीमान् नरेश अवलम्ब हैं। इनके समसे आज धुम्भु ■■■ मर जायगा।' पुत्रके

साथ वहाँ जाकर बीरवार कुम्भारोंने समुद्रको खुदवाया। खोदनेवाले राजकुमारोंने कस्तुरी के भीतर धुम्भुका पता ■■■ लिया। वह पश्चिम दिशाको घेरकर पड़ा था। ■■■ अपने मुखाग्र अंगसे सम्पूर्ण लोकोंका संहार-नाश करता हुआ चलता ■■■ बहाने लगा। जैसे चन्द्रमाके उदयकालमें समुद्रमें ■■■ अस्ता है, उसकी ■■■ तरङ्गें बढ़ने लगती ■■■ उसी प्रकार वहाँ ■■■ वेग बढ़ने लगा। कुम्भारके पुत्रोंमेंसे तीनोंको छोड़कर तेज सभी धुम्भुकी मुखाग्रसे जलकर भस्म हो गये। तदनन्तर महातेजस्वी राजा कुम्भारोंने उस मन्त्रवाली धुम्भुपर आक्रमण किया। ■■■ योगी थे; इसलिये उन्होंने योगशक्तिके द्वारा वेगसे प्रवर्धित ■■■ जलको

पो लिया और अलको भी बुझा दिया। फिर कलपूर्वक ■■■ महाकाय ■■■ राजाको ■■■ मारि डल्लाका दर्शन किया। उसने इन ■■■ राजाको बत दिया कि 'कुम्भार बन अक्षय होगा ■■■ तब तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्ममें सब कुम्भार प्रेम बन्ध लेंगे तथा अन्तमें स्वर्गलोकस्य ■■■ निवास ■■■ होंगे। तुम्हें तुम्हारे जो पुत्र

राक्षसद्वारा मारे गये हैं, उन्हें भी स्वर्गमें अक्षरलोक ■■■ होंगे।'

धुम्भुमारके जो तीन पुत्र पुत्रसे वीर्यवन्त ■■■ गये थे, उनमें दुर्धर्ष सबसे बड़े थे और ■■■ कपिलाथ उनके छोटे भाई थे। दुर्धर्षके पुत्रका नाम हर्षथ ■■■। हर्षथका पुत्र निकुम्भ हुआ, जो ■■■ क्षत्रिय-धर्ममें उत्तम ■■■ था। निकुम्भका पुत्रविक्रमपुत्र संहारक ■■■। संहारकके दो पुत्र हुए—अक्षरक और कृष्णक। उसके हेमवती नामकी एक कन्या भी हुई, जो आगे ■■■। दुर्धर्षकी नामसे प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित् हुआ, जो तीनों लोकोंमें विजयलब्ध था। प्रसेनजित्ने गौरी

नामवासी प्रतिष्ठा स्वीसे बड़ा किन्ना था, जो बादमें [ ] स्वयसे बाहुदा नामकी गदी हुई गयी। प्रसेनजित्के पुत्र राजा मुषन्धस हुए। मुषन्धसके पुत्र मान्धाता हुए। वे त्रिभुवनविजयी थे। सप्तकिन्दुकी सुसीता कन्या वैश्रवी, [ ] दूसरा नाम किन्दुमती भी था, मान्धाताकी पत्नी हुई। इस कालपर उसके समान रूपवासी स्त्री दूसरी नहीं [ ]। किन्दुमती बड़ी प्रतिष्ठा थी। [ ] दस हजार भक्तोंकी सेवा करती थी। मान्धाताने उसके गर्भसे धर्मराज [ ] और राजा मुषुकुन्द—ये दो पुत्र उत्पन्न [ ]। मुषुकुन्दके उनकी स्त्री गर्वदाके गर्भसे [ ] असहस्र उत्पन्न हुए, इनसे सम्भूतका जन्म हुआ। सम्भूतके पुत्र लघुदमन विधवा हुए। लघु विधवासे विष्णु भक्तस्य हुए। इनका पुत्र महावती उत्पन्न हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी [ ] थी। उसने वैवाहिक यन्त्रोंमें किछ इसकर दूसरी पत्नीका अपहरण कर लिया। कालसम्भवा, कामरूपी, मोह, लालस और [ ] उसने ऐसा कुकर्म किया था। जिसका [ ] हुआ था, [ ] उसके [ ] पुराणीकी हुई [ ] थी। इस अधर्मरूपी शत्रु(कटि)—के कारण कुपित होकर ब्रह्माङ्गने अपने उस पुत्रको त्याग दिया। उस [ ] उसने पूछा—'जितजी! आपके स्वयं देवपर मैं कहीं जाऊँ?' [ ] कहा—'ओ कुलकलङ्ग! जा, चाण्डालोंके साथ रह। मुझे द्वे-वीसे पुत्रकी आवश्यकता नहीं है।' यह सुनकर वह पिताके कवनानुसार नगरसे बाहर निकल गया। उस [ ] महर्षि वसिष्ठने उसे मना नहीं किया। वह सत्यवत चाण्डालके घरके भ्रष्ट रहने लगा। उसके पिता भी मनमें बर्से गये। तदनन्तर उसी अधर्मके कारण इन्द्रने उस सम्बन्धमें बर्षा बंद कर दी। महापत्नी विद्वत्प्रियत्र उसी सम्बन्धमें अपनी पत्नीको

रक्तकर जन्म लघुके निकट भारी [ ] कर रहे थे। उनकी पत्नीने अकालप्रसन्न हो अपने मकानमें औरस पुत्रके [ ] रस्सी डाल दी और रोष परिहारके भोज-बोचनके लिये [ ] गाये लेकर

जो रोष दिया। तबकुमार सत्यवतने देखा कि

विक्रयके लिये इसके गलेमें रस्सी बँधी हुई है; तब उस धर्मात्माने दया करके महर्षि विश्वामित्रके उस पुत्रको मुक्त किया और स्वयं ही कत्तब भरन-फोषण किया। ऐसा करनेमें उसका उद्देश्य

यह महर्षि विश्वामित्रको संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षिका यह पुत्र गलेमें बन्धन पहननेके कारण महाप्रपत्नी गालवके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

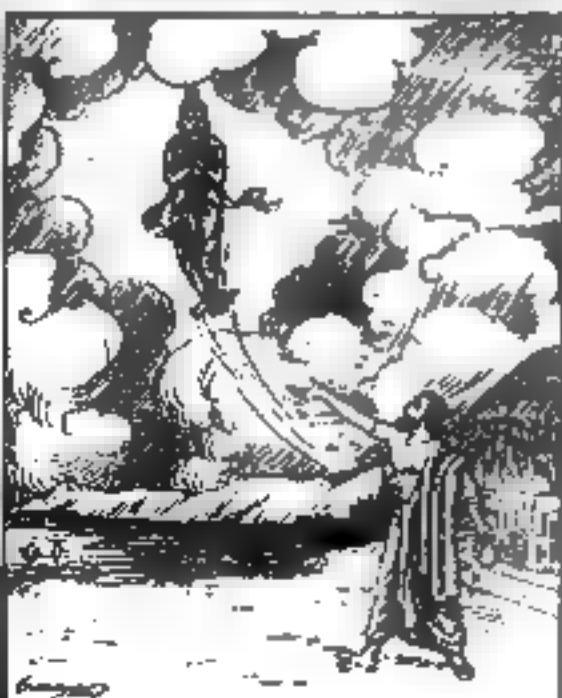
राजा सगरका चरित्र ■■■ इस्राकुवंशके मुख्य-मुख्य राज्यओंका परिचय

स्नेहवर्धनजी कहते हैं—राजकुमार ■■■ भक्ति, दया ■■■ प्रतिष्ठावश विनम्रपूर्वक विश्वामित्रजीकी ■■■ कलन करने लगा। इससे मुनि ■■■ संतुष्ट हुए। उन्होंने ■■■ इच्छानुसार घर माँगनेके ■■■ कहा: राजकुमार बोला—‘मैं इस शरीरके साथ ही स्नानार्थके ■■■ जाऊँ।’ जब अन्धशूद्रका भय दूर हो गया, तब ■■■ उसे पिताके राज्यपर अभिषिक्त करके उसके ■■■ यह कराया। ■■■ महाप्रपत्नी थे, उन्होंने देवताओं तथा वसिष्ठके देखते-देखते सत्यव्रतको शरीरसहित

स्नानार्थके भेज दिया। उसकी पत्नीका नाम सत्यव्रत ■■■ केकयकुलकी कन्या थी। उसने हरिश्चन्द्र नामक ■■■ पुत्रको जन्म दिया। राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान करके वे सभाद् कहलये। हरिश्चन्द्रके पुत्रका नाम रोहित था। रोहितके हरित और हरितके पुत्र बहू हुए। बहूके पुत्रका नाम ■■■ था। ■■■ सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय करनेके ■■■ विजय कहलाये। विजयके पुत्र रावा रुक्क हुए, जो धर्म और अर्थके ज्ञाता थे। रुक्कके वृक, वृकके वातु और वातुके सगर हुए। वे गर अर्थात् बिचके साथ प्रकट हुए थे, इसलिये उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी और-मुनिसे आग्नेय-अस्त्र ■■■ तालवङ्ग और ईहय नामक क्षत्रियोंको मुहूर्तमें ■■■ और समूची पृथ्वीपर विजय ■■■ की। फिर रुक्क, ■■■ पारदोंके धर्मका निराकरण किया।

मुनियोंने पूछा—सगरकी उत्पत्ति गरके साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोधमें आकर शक आदि महामेजसवी ■■■ कुलोचित धर्मोंका निराकरण क्यों किया? ■■■ सब विस्तरपूर्वक सुनाये।

स्नेहवर्धनजीने कहा—राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले ईहय नामक क्षत्रियोंने तालवङ्गों और रुक्कोंकी सहायतासे उनका राज्य छीन लिया। कवन्, पारद, काम्बोज तथा पङ्गव नामके गर्जने

भी ईहकोंके लिये ब्रह्मत्व दिखाया। कर्म किन
जानेपर रुका दुःखी हो पत्नीके साथ कर्म चले
गये। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। बाहुकी
पत्नी आदमी गर्भवती थी। वे भी स्वस्व स्वर्गमन
करनेको प्रस्तुत हो गयीं। उन्हें इन्हीं
पक्षोंसे ही दे रखा। उन्होंने अपने पिता
बगलें और उसपर अन्नदत्त पतिके भय
हो जानेका विचार किया। भृगुवंशों औरकुम्हारों
उनकी बड़ी आयी। उन्होंने उनकी
जिन्हीं जलनेसे एक दिवः। उन्होंने अन्नमयें वह

गर्भ जहरके साथ ही हुआ। यही महाराज
हुए। औरोंने ब्रह्मके ज्ञानमयें आदि
संस्कार किये, वेद-शास्त्र पढ़ये अन्नमय-
अन्न भी प्रदान किया, जो देवताओंके लिये भी
दुःख है। उसीसे सगरने ईहकोंकी क्षत्रियोंका
विनाश किया और लोकमें बड़ी चर्चा कीति
पायी। तदनन्तर उन्होंने शक, यम्य, काम्योद,
पारद पक्षमगर्भोंका सर्वज्ञ करनेके लिये
उद्योग किया। बीरवर महाराज सगरकी मर

पड़नेपर वे सभी महर्षि पण्डितोंको शरणमें गये
उनके घरमेंपर पड़े। तब महादेवस्वी
चरित्रने सर्तके उन्हें अभय-दान दिया
सगरको ऐका। सगरने अपनी प्रतिज्ञा
तक गुस्के विचार करके केवल उनके
धर्मका निराकरण किया और उनके बीच बदल
दिये। सर्वोंके अपने महत्त्वकी चूँड़कर कर
दिया। यम्यों काम्योदोंका सार सिर चूँड़ा
दिया। चारोंके जाने केस उड़ा दिये।

धर्मविजयी सगरने इस पुत्रीको जीतकर
अन्वेष-बहारी रही और अन्नको देशमें
विचारनेके लिये छोड़ा। पूर्व-दक्षिण
मधुके यम्य उस किसीने
उनको कुछ लिया और वृषोंके भीतर किया
दिया। सर्वोंने अपने पुत्रोंसे उस प्रदेशको खुदवाया।
महाराजकी खुदई सगर उन्होंने चर्चा
आदिपुरुष भगवान् विष्णुको हरि, कृष्ण और
ब्रह्मचरि यम्यों भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कविरत्नके
स्वयं शायन करते देखा। जाननेपर उनके नेत्रोंके

तेजसे वे सभी जलकर [ ] हो गये। केवल चार ही बचे, जिनके नाम हैं—चर्विकेदु, सुकेतु, धर्मरथ और पञ्चनद। ये ही राजाके वंश चला देनेवाले हुए। कपिलरूपधारी भगवान् नारायणने उन्हें वरदान दिया कि 'राजा इक्ष्वाकुका वंश [ ] होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती।' भगवान्ने समुद्रको सगरका पुत्र बना दिया और अन्तमें उन्हें अक्षय स्वर्गवासके लिये भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्रने अर्घ्य लेकर महाराज सगरका वन्दन किया। [ ] पुत्र होनेके [ ] ही समुद्रका नाम सगर हुआ। उन्होंने अश्वमेध-यज्ञके उस अक्षयके पुनः समुद्रसे प्राप्त [ ] और उसके द्वारा सौ अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठान पूर्ण किये। हमने सुना है, राजा सगरके साठ हजार पुत्र थे।

सुविचोभि पूज्य—साधुवर। सगरके साठ [ ] पुत्र [ ] हुए। [ ] अत्यन्त बलवान् और वीर [ ] प्रकार हुए?

स्नेहवैष्णवीने कह्य—सगरकी दो राखियाँ थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दण्ड कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भनरेशकी कन्या थी। [ ] था। छोटी रानीका नाम महती था। [ ] अरिष्टनेमिकी पुत्री तथा परम धर्मपरमपरा थी। [ ] पृथ्वीपर उसके रूपकी समस्त करनेवाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि और्यने [ ] दोनोंको इस प्रकार वरदान दिया—'एक रानी साठ हजार पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरीको एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चला देनेवाला होगा। इन दो बरोंमेंसे जिसकी जिसे इच्छा हो, [ ] लो ले।' उनमेंसे एकने [ ] पुत्रोंका वरदान ग्रहण किया और दूसरीने वंश चलानेवाले [ ] पुत्रको [ ] करना चाहा। मुनिने 'तप्तास्तु' कहकर वरदान दे दिया; फिर एक राजाके राज पञ्चजन हुए और दूसरीने बोजसे भरी हुई एक रूखी उत्पन्न

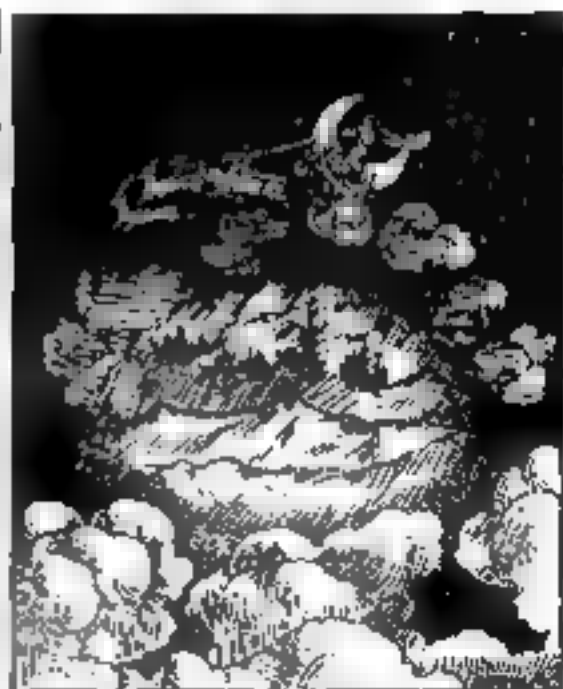
की। उसके भीतर कितने कराधर साठ हजार गर्भ थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजाने उन सब गर्भोंको घीसे भरे हुए घड़ोंमें रखवा दिया [ ] पोषण करनेके लिये प्रत्येकके पीछे एक-एक [ ] निमुक्त [ ] दी। तत्पश्चात् क्रमशः [ ] महीनेमें सगरकी प्रसन्नता बढ़ानेवाले [ ] सभी कुमार [ ] बढ़े हुए। पञ्चजन ही [ ] बनाये गये। पञ्चजनके पुत्र अंशुमान् हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो सदाशङ्कके नामसे [ ] प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्गसे यहाँ आकर [ ] बड़ीके ही जीवनमें अपनी बुद्धि तथा सत्यके प्रभावसे परमार्थ-साधनके द्वारा [ ] लोक जीत लिये। दिलीपके पुत्र [ ] भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियोंमें केन्द्र गङ्गाकी स्वर्गसे पृथ्वीपर [ ] समुद्रतक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री [ ] लिया। भगीरथकी पुत्री होनेके कारण ही गङ्गाकी भगीरथी कहते हैं। भगीरथके पुत्र राजा शुभ हुए। उनके पुत्र [ ] हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। तथा उनके [ ] आश्वरीष हुए, जो सिन्धुद्वीपके पिता थे। सिन्धुद्वीपके पुत्र अयुताजित् हुए [ ] अयुताजित्ने महाबलस्वी ऋतुपर्णकी उत्पत्ति हुई, जो सूर्यविद्याके रहस्यको जानते थे। राजा ऋतुपर्ण [ ] मल्लके [ ] तथा बड़े बलवान् थे। ऋतुपर्णके पुत्र महाबलस्वी अर्जुपर्ण हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इन्द्रके मित्र थे। सुदासके पुत्रको सौदास कहा गया है; वे ही कल्याणपदके नामसे [ ] हुए [ ] मित्रसह भी उनकी नाम था। कल्याणपदके पुत्र सर्वकर्मा हुए, सर्वकर्माके पुत्र अनरण्य थे। अनरण्यके दो पुत्र हुए—अनमित्र और रघु। अनमित्रके पुत्र राजा इल्लिदुह थे। उनके पुत्रका नाम दिलीप हुआ, जो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके प्रपितामह [ ]। दिलीपके पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्याके महावन्त्री खान्नाद थे। रघुके अज और

अजके पुत्र दशरथ हुए। दशरथसे महाकाश्यपी धर्मरत्ना श्रीरामका प्रादुर्भाव हुआ। श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशके नामसे विख्यात हुए। कुशसे अतिथिका जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मवान् थे। अतिथिके पुत्र महापरशुरामी निबल थे। निबलके और नलके नभ हुए। नभके पुण्डरीक और पुण्डरीकके क्षेमधन्वा हुए। क्षेमधन्वाके पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे। देवानीकसे अहीनगु, अहीनगुसे सुपन्था, सुपन्थासे राजा सल, सलसे

धर्मात्मा ठक्य, ठक्यसे चक्रनाभ और चक्रनाभसे हुआ। मुनिवरो! पुराणमें दो ही ग्रन्थ हैं—एक तो चन्द्रवंशीय वीरसेनके पुत्र से और दूसरे इक्ष्वाकुवंशके धुरंधर वीर से। इक्ष्वाकु-मुख्य-मुख्य पुरुषोंके नाम बताये गये। वे सूर्यवंशके अत्यन्त तेजस्वी थे। अर्द्धविन्दन सूर्यकी प्रजाओंके योग्यक ब्राह्मदेव मनुकी इस सृष्टि-परम्पराका पाठ करनेवाला मनुष्य संतापमान होता और सूर्यका सम्मुख प्राप्त है।

चन्द्रवंशके अन्तर्गत जहू, कुशिक भृगुवंशका संक्षिप्त वर्णन

सोमधर्मराजी कहते हैं—पूर्वकालमें जब ब्रह्मजी सृष्टिका विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मनसे महर्षि अत्रिका प्रादुर्भाव हुआ, चन्द्रमाके पिता। सुननेमें आया कि अत्रिने तीन हजार दिवस अनुसर तपस्या की थी, उसमें वीर्य ऊर्ध्वगामी हो था। वही चन्द्रमाके रूपमें हुआ। महर्षिका यह तेज ऊर्ध्वगामी होनेपर उनके चरके रूपमें गिरा और दसों दिशाओंको प्रकाशित करने लगा। चन्द्रमाको गिरा देख लोकपितामह ब्रह्मजीने सम्पूर्ण लोकोँके हितकी इच्छासे उसे रथपर बिठाया। अत्रिके पुत्र महात्मा सोमके गिरनेपर ब्रह्माजीके पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करनेपर उन्होंने अपना तेज लोकोँकी पृथ्वीके सब सूर्य दिया। चन्द्रमाने उस रथपर बैठकर समुद्रपर्यन्त समुखी पृथ्वीकी इच्छासे परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वीपर गिरा, उससे सब प्रकारके आदि हुए, जिनसे जगत् जीवन् करत है। इस प्रकार महर्षिके

स्वयनसे तेजको महाभाग चन्द्रमाने बहुत बलवत्क तपस्या की; उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मदेवाओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मजीने उन्हें बीज, ओषधि, तथा ब्रह्मणोंका राजा दिया। मृदुल स्वभाववालोंमें सबसे श्रेष्ठ सोमने यह विशाल राज्य पाकर राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें

दक्षिण घौंटी गयी। यज्ञमें सिन्धु, कुन्ड, सुभि, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति धृति स्मधी—इन चै देविर्बोने सेवन किया। यज्ञके अन्तमें अश्वभुष-जानके पश्चात् सम्पूर्ण देवताओं तथा ऋषियोंने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम दसों दिवसोंको प्रकटित करने लगे। महर्षियोंद्वारा साकृत् दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चन्द्रधरो बुद्धि भ्रान्त हो गयी। उनमें चिन्तयका नाश दूर हो और अवीति आ गयी; फिर तो ऐश्वर्यके भद्रसे मोहित होकर उन्होंने बृहस्पतिजीकी पत्नी ताराका अपहरण लिया। देवताओं और देवर्षियोंके बारम्बार प्रार्थना करनेपर भी उन्होंने बृहस्पतिजीको तारा नहीं लौटायी। तब ब्रह्माजीने स्वयं ही पञ्चमरुतराको समय पक्ष गर्भिणी थी, यह देख बृहस्पतिजीने कुपित होकर कहा—'मेरे क्षेत्रमें तुम्हें दूसरेका गर्भ नहीं चाहिए।' तब उसने तुमके कक्षपर उस गर्भको त्याग दिया। पैदा ही उसने अपने तेजसे विग्रहको कर दिया। ब्रह्माजीने तारासे पूछा—'ठीक-ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है?' तब यह हाथ जोड़कर बोली—'चन्द्रमाका है।' इतना सुनते ही राजा सोमने उस बालकको गोदमें उठा लिया। उसका वस्तक सूँघकर बुध नाम रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान् था। बुध अन्धकारमें चन्द्रमासे प्रतिकूल दिशामें उदित होते हैं।

मुनिवरो! बुधके पुत्र पुत्त्यन्त हुए, जो बड़े विद्वान्, तेजस्वी, दानवील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देनेवाले थे। वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओंके लिये दुर्धर्ष थे। निरन्तर अग्निहोत्र करते और यज्ञोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहते थे। सत्य और बुद्धिको पवित्र रखते थे। तीनों लोकोंमें उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं

था। वे ब्रह्मवादी, सत्य, धर्मज्ञ तथा साधवादी थे; इतलिये यशस्विनी ठरतीने छोड़कर किन्ना राजा पुत्त्यन्त ठरसके पवित्र स्थानोंमें ठनसठ वर्षोंतक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियोंद्वारा प्रशंसित प्रवागमें राज्य किया। उनके हेम ही प्रभञ्ज था। पुत्त्यन्तके सात पुत्र हुए, जो गन्धर्वस्तोकमें प्रसिद्ध और देवकुमारोंके समान सुन्दर थे। उनके नाम इस हैं—आयु, अम्बवसु, विश्वसु, धर्मात्मा, दुष्मन्, वनायु, कक्षसु—ये सब ठरवीकी गर्भसे उत्पन्न हुए थे। अम्बवसुके पुत्र राजा भीम हुए। भीमके पुत्र काञ्चनप्रभ और उनके पुत्र महाकली सुहोत्र हुए। सुहोत्रके पुत्रका नाम बहु था, जो कैशिकीके गर्भसे उत्पन्न थे। उन्होंने नामक महान् पञ्चम अनुष्ठान किया। एक बार गङ्गा उन्हें पति बननेके स्नेहसे उनके गयी, किन्तु उन्होंने प्रकट कर दी। तब गङ्गाने उनकी कहा दी। यह देख गङ्गाने क्रोधमें भरकर कहा—'गङ्गे! तेरा पीकर तैर इस अभी अर्ध है। तू अपने इस धर्मका फल शीघ्र पा ले।' यों कहकर उन्होंने गङ्गाको पी लिया। यह महर्षियोंने बड़ी अनुनय करके गङ्गाको जड़की पुत्रीके रूपमें प्राप्त किया, तबसे वे जड़की कहलाने लगीं। तत्पश्चात् गङ्गाने युवनायकी पुत्री कम्बेरीके विवाह किया। युवनायके सायन्त गङ्गा अपने आधे स्वरूपसे सरिताओंमें बेट कम्बेरीमें मिल गयी थीं। गङ्गाने कम्बेरीके गर्भसे सुगन्ध नामक धार्मिक पुत्रको जन्य दिया। सुगन्धके पुत्र अञ्जक, अञ्जकके और यलाकाञ्चके पुत्र हुए। कुशके देवताओंके पुत्र पुत्र हुए—कुशिक, कुशनाभ, कुशान्व और मूर्तिमान्। राजा कुशिक वनमें रहकर गन्तव्यके साथ पले थे। उन्होंने इन्द्रके

सम्पन्न पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे किन्ना। एक हजार वर्ष पूर्ण होनेपर इन्द्र अभ्यर्था होकर उनके पास आये। उन्होंने स्वयं अपनेको ही उनके पुत्ररूपमें प्रकट किन्ना। समय गांधिके नामसे प्रसिद्ध हुए। कुशिककी पत्नी बीता थी। उसीके गर्भसे गांधिका जन्म हुआ था। गांधिके एक सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती। गांधिके उस कन्याका विवाह शुक्राचार्यके पुत्र ऋषीकके सब था। ऋषीक अपनी पत्नीसे बहुत रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गांधिके पुत्र होनेके सिधे पृथक्-पृथक् घर तैयार और अपनी पत्नीको बुलाकर कहा—'मुने! इस घरका उपयोग और इसका उपयोग अपनी मातासे करना।

तुम्हारी माताको जो पुत्र होगा, वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोकमें दूसरे क्षत्रिय उसे नहीं सकेंगे। वह बड़े-बड़े क्षत्रियोंका संहार करनेवाला होगा तथा तुम्हारे लिये जो घर है, वह तुम्हारे पुत्रको भीर, तपस्वी, शक्तिपरायण एवं समस्त

कर्मयोग।' अपनी वी भुवनेश्वर ऋषीक जाने जंगलमें चले गये और वहाँ प्रतिदिन तपस्यामें संलग्न रहने लगे। उस गांधिका अपनी स्त्रीके सब तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें भूमते हुए ऋषीकभुनिके आग्रहपर अपनी पुत्रीसे भिसनेके लिये आये थे। सत्यवतीने दोनों घर ऋषिके ले गये। उसने उन्हें हाथमें लेकर अपनी माताको निवेदन किन्ना। उसकी माताने दीवका पुत्रीको दे दिया और उसका स्वयं ग्रहण कर लिया।

उदन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंका विमल करनेवाला गर्भ धारण किन्ना। उसका शरीर अत्यन्त उदीप्त हो रहा। देखनेमें बड़ी भयङ्कर पड़ती थी। ऋषीकने इसे देखकर योगके द्वारा कुछ ज्ञान कहा—'भो! तुम्हारी माताने घर बदलकर तुम्हें जग लिया। तुम्हारा कठोर कर्म करनेवाला और अत्यन्त दय्य होना भाई बड़ाभूत तपस्वी होगा; क्योंकि मैंने तपस्यासे सर्वज्ञ ब्रह्मा उसमें स्थापित था। सत्यवतीने अपने प्रसन्न कहे हुए कहा—'मुने! मेरा पुत्र ऐसा न हो; आध-वैसे महर्षिके आग्रहाभङ्गी उत्पत्ति हो, वह मैं नहीं चाहती।' यह सुनकर मुनि बोले—'भो! मेरा पुत्र ऐसा हो, संकल्प मैंने नहीं किन्ना है; तथापि पितृ और माताके कर्म पुत्र कठोर कर्म करनेवाला है।' उसके कहनेपर सत्यवती बोली—'मुने! मैं चाहें तो नूतन लोकोंकी भी सृष्टि कर सकते हैं। फिर योग पुत्र उत्पन्न करन बड़ी है। मुझे शक्तिपरायण कोमल स्वभाववाला पुत्र देनेकी कृपा करें। यदि जरूरका प्रभाव अन्यथा न किन्ना सके। तब भी भले हो जो ज्ञान, पुत्र के कर्म न हो।' उस मुनिने

अपने तपोबलसे वैसा ही करनेका अवसर देते हुए सत्यवतीके प्रसन्नता प्रकट की और कहा—'सुन्दरि! पुत्र अभवत् पौत्र्ये मैं कोई अन्तर नहीं मानता। तुमने जो कहा है, वैसा ही होगा।' तत्पश्चात् सत्यवतीने भृगुवंशी जमदग्निको दिया, जो तपस्यास्रावण, जितेन्द्रिय सर्वत्र रखनेवाले थे। सत्यवती भी सत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाली पुण्यात्मा रही थी। यही कौशिकी नामसे प्रसिद्ध महापदी हुई। इक्ष्वाकुवंशमें रेणु नामके एक राजा थे। उनकी कन्याका नाम रेणुका । रेणुकाको कामली भी कहते हैं। और विद्यासे सम्पन्न जमदग्निने रेणुकाके गर्भसे अत्यन्त भयङ्कर परशुरामजीको किया, जो समस्त विद्याओंमें पारंगत, धनुर्वेदमें प्रवीण, क्षत्रिय-कुलका संहार करनेवाले तथा अश्वि-तेजस्वी थे। अश्वि-तेजस्वीके सत्यवतीसे प्रथम तो ब्रह्मदेवताओंमें ब्रह्म जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र नूनःशेप और कनिष्ठ पुत्र नूनःपुष्प थे। कुशिकमन्दन गांधिने विश्वामित्रको पुत्ररूपमें किया, जो तपस्वी, विद्वान् और सन्नत थे। ये समाप्त। वात्सल्यमें ब्रह्मर्षि हो गये। चर्मन्ध दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्रके

देवराज आदि कई पुत्र हुए। सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे। उनके नाम इस वतलाये जाते हैं। देवराज, गोत्रके प्रवर्धक कति, हिरण्य, रेणु, रेणुक, सांकुति, गालव, मुद्गल, मधुच्छन्द, जय, देवरा, अहक, कच्छप और हारीत—ये सभी विश्वामित्रके पुत्र थे। इन कौशिकवंशी महात्माओंके प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं—पाणिनि, बभ्रु, ध्यानजय्य, पार्थिव, देवराज, सासङ्गायन, वाष्कल, लोहितायन, हरीत, अहकाद्यायन। इस वंशमें ब्राह्मण और क्षत्रियका सम्बन्ध विख्यात है। विश्वामित्रके पुत्रोंमें नूनःशेप सबसे बड़ा माना गया है; यद्यपि उसका भृगुकुलमें हुआ था, तथापि भोजवाला हो गया। हरिदक्षके यज्ञमें वह पशु बनाकर गया था, किन्तु देवताओंने उसे विश्वामित्रको समर्पित दिया। देवताओंद्वारा प्रदत्त होनेके बाद देवराज नामसे विख्यात हुआ। देवराज आदि विश्वामित्रके अनेक पुत्र थे। इक्ष्वाकुके गर्भसे अहकका जन्म हुआ था। पुत्र लीहि बताया गया है। ये अहुकुलका वर्णन किया। इसके बाद आयुके वंशका वर्णन करेंगे।

आयु और नहुषके वंशका वर्णन, रजि एवं सयातिका चरित्र

सौमहर्षणजी कहते हैं—अयुके उनकी स्वर्धनुकुमारी प्रभाके गर्भसे पाँच पुत्र हुए। सभी वीर और प्यारधी थे। सर्वप्रथम नहुषका हुआ। उनके बाद वृद्धसर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् क्रमशः रम्भ, रजि तथा अनेक हुए। ये तीनों लोकोंमें विख्यात थे। रजिने पाँच सौ पुत्रोंको दिया। ये सभी राजेय क्षत्रियके नामसे

विख्यात हुए। उनसे इन्द्र भी इरते। पूर्वकालमें देवताओं तथा असुरोंमें भयंकर युद्ध आरम्भ होनेपर दोनों पक्षोंके लोगोंने ब्रह्माजीसे पूछा—'भगवन्! आप भूतोंके स्वामी हैं; बताइये, हमारे युद्धमें कौन विजयी होगा?' इस बातको ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं।' ब्रह्माजीने कहा—'राजा रजि हथियार हाथमें

लेकर विजय के लिये पुट्ट [ ] निःसंदेह [ ] लोकोपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में [ ] उभर [ ] भूति है। जहाँ भूति [ ] जहाँ सत्त्व [ ] उभा जहाँ भूति और सत्त्व हैं, जहाँ कर्म एवं विजय है।

बड़े सुनकर देखकर और राज्य दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे एक-दूसरे का आग्रह करते—'तब! आप 'हमारी विजय के लिये बहुत धन्य भरण कीजिये।' [ ] राजा ने स्वामी की आज्ञा अपने घर के प्रकाश में लाने हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा—'देवताओं! यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त [ ] जीतकर वर्णन [ ] सद्धि को तुम्हारी ओर से पुट्ट करूँगा।' देवताओं ने [ ] शतों को पहले ही प्रसन्नतापूर्वक मन लिया। वे बोले—'राजन्! ऐसा ही करो। तुम्हारी मनः- [ ] पूर्ण हो।' देवताओं की [ ] बात सुनकर राजा राजा ने असुरों से भी कहा कि वह भी [ ] उन आहंकारी राजाओं ने स्वामी की ही आज्ञा पर उन्हें अधिपत्यपूर्वक उत्तर दिया—'राजन्! तुम इस

पुट्ट पर धन्यकर लाने रहो। हमारे इन दो [ ] ही होंगे। इनके लिये हम विजय करने को प्रसन्न हैं।' देवताओं ने फिर कहा—'राजन्! तुम दैत्यपक्ष को जीतकर ऐश्वर्य ही सकते हो।' तब राजा ने उन सब राजाओं का, जो देवराज इनके लिये [ ] वे, संसार कर [ ] और देवताओं की यह हुई [ ] पुनः इनके [ ] लिखा। इस समय देवताओं में से इन महापुरुषों के [ ] अपने [ ] अपने को इनका पुत्र घोषित करते हुए बोले—'तब! [ ] निःसंदेह हम सब लोगों के

इस हैं, क्योंकि [ ] इन आज्ञा से आपका पुत्र कदाचित् न होगा।' इनकी [ ] सुनकर उनकी माया से बहिन [ ] राजा ने 'समस्त' [ ] दिया। वे इन पर बहुत [ ] थे।

राम के कोई पुत्र नहीं था। [ ] अनेकों संतान का वर्णन करेगा। अनेकों पुत्र महापुरुषों की [ ] हुए। प्रतिपक्ष के पुत्र संजय, संजय के जन्म, उनके विजय, विजय के कृति, कृति के इवंग, इवंग के प्रकाश सहदेव, सहदेव के धर्मपुत्र

नदीन, नदीनके जगत्सेन, जगत्सेनके संकृति तथा संकृतिके पुत्र महायशस्वी धर्मत्वा शत्रुवृद्ध हुए। शत्रुवृद्धका पुत्र सुनहोत्र । उसके कस्त, रत्न और गुत्समद—ये तीन परम धर्मत्वा पुत्र हुए। गुत्समदके पुत्र शुनका थे। शुनकासे शीमकाका जन्म हुआ। रत्नके पुत्रका । आर्हिषेण वा। उनके । हुए। कश्यपके पुत्रका नाम कश्चित्त हुआ। कश्चित्तके दीर्घतापा, दीर्घतापके वसु और वसुके पुत्र धन्वन्तरि हुए। वे कार्त्तिके महापुत्र और । योगोंका । करनेवाले थे। उन्होंने भद्राक्षके अश्वत्थामके । करके । करके । और उसके । करके । पक्षापा। धन्वन्तरिके पुत्र केतुमान् हुए। केतुमान्के और पुत्र भीमरथके नामसे प्रसिद्ध हुए। भीमरथके पुत्र । हुए, । कार्त्तिके सद्यः और धर्मत्वा थे। उनकी । दुष्कृतीके गर्भसे प्रसर्जन नामक पुत्र हुआ। प्रसर्जनके दो पुत्र थे—वत्स और भार्ग। वत्सके पुत्र । और अस्तर्कके । हुए। वत्स वत्स वदं ब्राह्मणक और सात्यप्रतिज्ञ थे। संगतिके पुत्र कर्मस्य सुनीच हुए। सुनीचके महापरास्वी शेम, शेमके केतुमान्, केतुमान्के सुकेतु, सुकेतुके धर्मकेतु, धर्मकेतुके महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतुके । विभु, विभुके आनर्त, आनर्तके सुकुमार, सुकुमारके धर्मस्य भृष्टकेतु, भृष्टकेतुके राक्ष वेनुहोत्र और वेनुहोत्रके । राजा भार्ग हुए। प्रसर्दनके जो । और भार्ग नामक दो पुत्र वत्सवत्स गये हैं, उनमें वत्सके वत्सभूमि और भार्गके भार्गभूमि । पुत्र । थे। काश्यपके कुलमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-जतिके हजारों पुत्र हुए। अब नहुषकी संवत्सरिक वर्णन सुने।

नहुषके उनकी पत्नी पितृकन्या विरजाके गर्भसे पाँच महामती पुत्र हुए, जो इन्द्रके समान तेजस्वी

थे। उनके नाम थे हैं—वसति, यमाति, संवसति, अश्वसति तथा पार्ष्वक। उनमें वसति ज्येष्ठ थे। उनके बाद संवसति उत्पन्न हुए थे। वसतिने ककुत्स्थकी कन्या भीसे विवाह किया था। वे मोक्षधर्मका आश्रय से ब्राह्मणरूप मुनि हो गये। उन पाँच भाइयोंमें यमातिने इस पृथ्वीको जीतकर शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी तथा असुर-कन्या सूर्यिकाको पत्नीरूपमें । किये। देवयानीने यदु । तुर्वसुको अन्व । तथा वृषपर्वाकी पुत्री । अनु । पूरु । पुत्र उत्पन्न किये। यमातिपर प्रसन्न हो इन्द्रने उन्हें अत्यन्त प्रकाशमय रथ । किया। उसमें उनके समान योगशस्त्री दिव्य । भूते । थे। अश्वसतिने । गेह रथके । ३; रथोंमें । सम्पूर्ण पृथ्वी । देवताओं और दानवोंको भी जीत लिया। वे यदुमें रात्रुओंके लिये दुर्धर्ष थे। । दीर्घोसहित समूची पृथ्वीको अपने अधिकारमें करके उन्होंने उसके पाँच भाग । और उन्हें अपने पाँचों पुत्रोंमें । दिया। उत्पन्न । दिन उन्होंने यदुसे कहा—‘बेटा। कुछ । मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिये। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूपसे तरुण होकर इस पृथ्वीपर विजयेंग।’ सुम्बर यदुने उत्तर दिया—‘राजन्। बुढ़ापेमें खान-पान-सम्बन्धी बहुत-से । हैं। अतः मैं उसे नहीं ले । आपके अनेक पुत्र हैं, जो मुझसे भी बड़कर प्रिय । अतः युवावस्था ग्रहण करनेके लिये । दूसरे पुत्रको बुलाइये।’

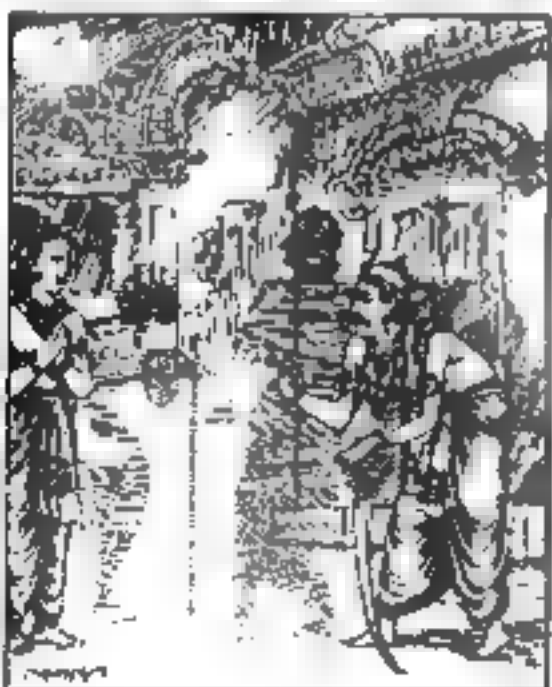
वसति बोले—ओ मूर्ख। मेरा । करके । लिये कौन-सा । है? । किस कर्मका विधान है? । तो मेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता?

यों कहकर वसतिने कुपित हो यदुको शप

मिलेगा।' तत्पश्चात् मन्त्राग्निने क्रमशः हुड्ड, दुर्बल

तथा अनुसे भी यही बात कही; परन्तु इन्हींने भी मुन्नाबस्वा [REDACTED] इन्कार कर दिया। तब पञ्जाबिने [REDACTED] [REDACTED] भरकर उन श्रमिकों की पूर्वागत

दे दिया। इस समय को आप दे रवाने
अपने पुत्र बुद्धों भी बड़ी प्रसन्न किन्तु—'कस!
यदि तुम्हें स्वीकार हो वो अपना बुद्धात्मा तुम्हें
देकर और तुम्हारी बुद्धात्मा स्वयं लेकर इस
पृथ्वीपर बिचरें।' आकाशके अनुसार प्रसन्न
बुद्धों उनका बुद्धात्मा ले यशस्वि भी पूरक
वस्तु अपने पृथ्वीपर बिचरने लगे। वे कामधर्मोंका
हँदते हुए चैत्रार्थ नमक बनमें गये और
वहाँ नमक अप्सराके साथ रमन करने
लगे। नमक भोगले बुद्धों, सब
बुद्धों काकर उन्होंने अपना बुद्धात्मा ले
लिया। इस समय यशस्विने जो उद्धार प्रकट किया,
उसपर भजन देनेसे मनुष्य भोगोंकी औरसे
उसी प्रकार हटा है, जैसे
कहनुआ अपने अश्वोंकी समेट लेता
है। यशस्वि बोले—

[illegible]

(१२।४०-४५)

'कोमेंसो' इन्का उन्हें बोलनेसे कभी सन्न नहीं होते, अपितु जैसे अगली धौंस और भी

बढ़ती ही जाती है। पृथ्वीपर जितने भी पान, जी, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियाँ हैं, वे सब एक मनुष्यके लिये भी पर्याप्त नहीं हैं—ऐसा समझकर विद्वान् पुरुष मोहमें नहीं पड़ता। जब जीव मनुष्याणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके प्रति पाप-बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणीसे नहीं उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब हक्का और देवसे परे हो जाता है, समय ब्रह्मभावको प्राप्त है। छोटी बुद्धिवाले पुरुषोंद्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्यके बड़े होनेपर भी बड़े नहीं जो प्राणनाशक रोगके समान है, तुल्यका

त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है। बड़े होनेवाले मनुष्यके कल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं; परन्तु धन और जीवनकी आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसारमें जो कामबन्धित सुख जो दिव्य लोकका महान् सुख है, वे सब मिलकर कृष्ण-वयसे होनेवाले सुखकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते।

ये कहकर राजर्षि ययाति स्वीसहित वनमें गये। वहाँ बहुत दिनोंतक उन्होंने भारी की। तपस्याके अन्तमें भृगुतुङ्ग नामक भोक्ता उन्होंने सद्गति की। महायशस्वी ययातिने स्वीसहित करके देहका त्याग और स्वर्गलोकको लिया।

ययाति-पुत्रोंके वंशका वर्णन

ब्राह्मणोंने कहा—सूतजी! हमलोग पुरु, अनु, यदु, तुर्वसुके वंशोंका पुष्क-पुष्क वर्णन सुनना चाहते हैं।

लौहवर्णजीने कहा—मुनिवरों! आपलोग महात्मा पुरुके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनें, क्रमशः सुनाता हूँ। पुरुके पुत्र सुवीर हुए, उनके पुत्रका मनस्सु था। मनस्सुके पुत्र अभयद थे। अभयदके सुधन्वा, सुधन्वाके सुक्ल, सुक्लके रौद्राश्व, रौद्राश्वके दशार्णेयु, कृकलेयु, कक्षेयु, स्थम्बिलेयु, संनतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु—ये दस पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा, सल्य, मल्य, खलदा, नलदा, सुरसा, गोवपला स्त्रीरत्नकूटा—ये दस कन्याएँ हुईं। अत्रिकुलमें उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्राके गर्भसे परम यशस्वी सोमको पुत्ररूपमें किया। राहुसे आहत होकर जब सूर्य आकाशसे पृथ्वीपर गिरने

लगे और संसारमें गथा, समय प्रभाकरने ही अपनी प्रभा फैलायी। महर्षिने गिरते हुए सूर्यको 'तुम्हारा कल्याण हो' यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथनसे सूर्य पृथ्वीपर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकरने सब भेदोंमें अत्रिको ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रिके यज्ञमें देवताओंने उनके बलकी प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्वकी कन्याओंसे पुत्र उत्पन्न किये, जो महान् सत्त्वशाली तथा उग्र तपस्यामें तत्पर रहनेवाले थे। वे सभी वेदोंके पराजित विद्वान् तथा गोजप्रवर्तक हुए। स्वस्त्यात्रेय नामसे उनकी हुई। कक्षेयुके सभानर, चक्षुव तथा परमन्यु—ये तीन महारथी हुए। सभानरके पुत्र कालानल कलानलके धर्मज्ञ सृजय हुए। सृजयके पुत्र वीर थे। पुरजयके पुत्रका नाम जनमेजय हुआ। जनमेजयके पुत्र थे, जो देवताओंमें विख्यात हुए और इस पृथ्वीपर भी उनका

यरा पैला था। महाशक्तके पुत्र भद्राशक्तके नामसे विख्यात थे। देवताओंने भी उनका स्तुति किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उसीनर तथा महाशक्ति त्रिभिषु—ये दो पुत्र किये। उसीनरकी पौत्र पतिव्रती थीं, जो राजर्षियोंके कुलमें उत्पन्न थीं। उनके इस हैं—नृग, कुम्भिक, नवा, दवाई दुग्धती। उनसे उसीनरके पौत्र पुत्र हुए—नृगके पुत्र नृग थे, कुम्भिके गर्भसे कुम्भिका ही जन्य हुआ था। नवाके नव तथा दवाईके मुञ्जत हुए। दुग्धतीके गर्भसे उसीनरकुमार सिद्धिकी उत्पत्ति हुई। सिद्धिकी सिद्धिदेशिका राज्य मिली। नृगके अधिकारमें वीधेय प्रदेश आया। नवको नवरत्न कुम्भिकी कुम्भिकपुरीका राज्य प्राप्त हुआ। मुञ्जतके अम्बह देस आया। सिद्धिके सिद्धिचक्रात्तर पुर नृषदर्थ, सुवीर, तथा मदक। उनके समृद्धिहाती जनपद उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए।

अब महाशक्तके दूसरे पुत्र त्रिभिषुकी संज्ञाकेका वर्णन किया जाता है। त्रिभिषु पूर्ण दिशके राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उत्पन्न हुए। उत्पन्नके पुत्र केन, केनके सुतया तथा सुतयाके बलि हुए। राजा बलि सोनेका तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतलपर बंशकी कृति करनेवाले पौत्र उत्पन्न किये। उनमें सबसे पहले अङ्गकी उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् क्रमशः—वज्र, मुञ्ज, पुण्ड तथा कलिङ्ग उत्पन्न हुए। वे सब लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलिके कुलमें बालेय ब्राह्मण हुए, जो बंशकी वृद्धि करनेवाले थे। ब्रह्माजीने होकर बलिकी यह वर दिया कि 'तुम महायोगी होओगे। एक कल्पकी तुम्हारी अवधि होगी। बलमें तुम्हारी लज्जा करनेकसा कोई न होगा। तुम धर्म-तत्त्वके ज्ञाता होओगे। संस्रममें तुम्हें कोई जीत न सकेगा। धर्ममें तुम्हारी प्रशंसता होगी। तुम सौने

स्वर्गकी देखभाल करोगे। सर्वत्र जाने और चारों धर्मोंको पर्याप्त करोगे।'

भगवान् ब्रह्माजीके यों कहनेपर बलिको बड़ी शान्ति मिली। दीर्घ कालके बाद उनके पौत्र पुत्रोंके अधिकारमें जो जनपद थे, उनके इस प्रकार हैं—अङ्ग, वज्र, मुञ्ज, कलिङ्ग और पुण्डुक। अङ्गकी वर्णन करता हूँ। अङ्गके पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहनके पुत्र राजा दिविरथ। दिविरथके इन्द्रकुल्य पराक्रमी और विद्वान् धर्मराज तथा धर्मराजके पुत्र चित्ररथ हुए। धर्मराज पर्याप्त पर्याप्त चक्र करते थे, उस समय महाराज इन्द्रमें उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथके पुत्र सोमपदके नामसे थे। उन्हींकी पुत्री शान्ता थी। शरथके पुत्र महावराहवी और चतुरङ्ग हुए, जो शम्भुशुभिकी कृपासे उत्पन्न हुए थे। चतुरङ्गके पुत्रका नाम पुष्पलाभ था। पुष्पलाभके पुत्र महावराहवी जन्म थे। जन्मकी राजधानी जन्म थी, जो पहले मलिनिके नामसे प्रसिद्ध थी। जन्मके पुत्र हर्षक हुए। हर्षकके पुत्र वैष्णवकि थे, जिनका इन्द्रका ऐश्वर्य हाथी था। उन्होंने मन्त्रद्वारा उस वंशज हाथीको पृथ्वीपर उतारा था। हर्षकके पुत्र राजा धरथ हुए, धरथके बृहत्कर्मा, बृहत्कर्माके बृहत्कर्मा और बृहत्कर्मासे बृहत्कर्मा हुई थी। महाराज बृहत्कर्माके पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथके दुर्धरथ, दुर्धरथके विश्वविजयी जनमेजय। उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्णके विकर्ण तथा विकर्णकी ही पुत्र हुए, जो अङ्गवंशका विस्तार करनेवाले थे। वे सब अङ्गवंशी कर्मात्मा थे, महाराज, पुत्रकन् महावरी थे।

अब रौद्राक्षकुमार तथा ऋचेयुके वंशका वर्णन करूँगा, सुनो। ऋचेयुके पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनारके तीन बड़े धर्मरत्न पुत्र थे—वसुदेव, प्रतिरथ और सुबाहु। सभी वेदवेत्ता सत्यवादी थे। मतिनारको कन्ध भी थी, जिसका नाम होता था। ब्रह्मादिदेवी भी। उत्तमा विवाह संसृते हुआ। संसृके पुत्र राजर्षि धर्मव्रत हुए। इनकी स्त्री उपसृजनी थी। उपसृजनीसे उन्होंने पुत्र किये—दुष्यन्त, सुष्यन्त, प्रवीर और दुष्यन्तके पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वधर्मके नामसे थे। उनमें दस हजार हाथियोंका था। शकुन्तलाके गर्भसे ब्रह्मवर्षी राजा थे। इन्हींके नामपर इस देशको भरतवर्ष कहते हैं। अश्विगान्धन बृहस्पतिजीके महामुनि भट्टाजने भरतसे पुत्रोत्पत्तिके लिये बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान इसके पहले पुत्र-जन्यका सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भरतज्यके प्रकाशसे श्री पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम वितथ हुआ। वितथके जन्मके बाद राजा स्वर्गवास हो गये, भरतज्यजी वितथको अभिषिक्त करके बसे गये। वितथने पाँच पुत्र उत्पन्न किये—सुहोत्र, सुहोता, गन्ध, गर्ग तथा महत्तमा कपिला। सुहोत्रके दो पुत्र थे—महासत्यवादी कर्दिक तथा राजा गृत्सर्पति। गृत्सर्पतिके पुत्र ब्रह्मन्, शत्रिव और वैश्य—तीनों वर्णोंके लोग हुए।

मुनिवरो आजमीड नामक दूसरे वंशका वर्णन सुनो। सुहोत्रका एक पुत्र था—कृत्। उसके तीन पुत्र हुए—अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीडसे तैत्तिरीके गर्भसे सुसन्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुसन्तिसे पुरुजति और पुरुजतिसे बाह्याशका हुआ। बाह्याशके पाँच पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली धौंय जनपदोंसे पुष्ट थे। इनके

नाम यों हैं—मुद्गल, सुजय, राजा बृहदिष्ट, पराक्रमी कबीनर तथा कुमिलाश। ये पाँचों देशोंकी रक्षाके लिये अग्रम् (समर्थ) थे; इसलिये उनके अधिकारमें आये हुए जपक कहलाये। मुद्गलके पुत्र महासत्यस्त्री मीदृत्त थे। सुजयके पुत्र पञ्चजन हुए। पञ्चजनके सोमदत्त, सोमदत्तके सहदेव सहदेवके सोमक हुए। सोमकके पुत्रका जन्म था, जिसके श्री पुत्र उन सबमें छोटे बृहत् थे, जिनके पुत्र हुए। ये सभी आजमीड तथा सोमक शत्रिव कहलाते हैं। अजमीडके श्री, जिसका नाम था—भूमिनी। रानी भूमिनी बड़ी पवित्रता थी। ये पुत्रकी कामभासे करने लगीं। दस वर्षोंतक अत्यन्त दुष्कर करके उन्होंने विधिपूर्वक अग्निमें इक्षु पिन्ध तथा पवित्रतत्त्वोंके मिश्रित भोजन करते। अग्निहोत्रके कुशोंपर ही लेट गयीं। उसी अवस्थामें अजमीडने भूमिनीदेवीके साथ समागम किया। इससे नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इसके समान एवं दर्शनीय पुरुष थे। संवरण और संवरणसे कुछ उत्पन्न जिन्होंने प्रयागसे जाकर कुरुक्षेत्रकी स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। वितथने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन किया। कुरुका महान् वंश इन्हींके नामपर कौरव। कुरुके चार पुत्र हुए—सुधन्व, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षितके पुत्र जनमेजय, श्रुत्सेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी कलशाली और पराक्रमी थे। जनमेजयके पुत्र सुरथ हुए, सुरथके विदूरथ, विदूरथके महारथी। ये दूसरे वंश थे। इस सोमवंशमें दो ही परीक्षित, तीन भीमसेन तथा दो जनमेजय नामके राजा हुए। द्वितीय ऋक्षके पुत्र भीमसेन थे। भीमसेनसे प्रतीय और प्रतीयसे

शान्तनु, देवाधि बाह्मिक—ये तीन महारथी पुत्र हुए।

अब दशरथ बाह्मिकके वंशका वृत्तान्त सुनो। बाह्मिकके पुत्र महावशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्तसे भुरि, भुरिश्वा और सस्त—ये तीन पुत्र हुए। देवाधि देवताओंके उपाध्यक्ष और पुनि हुए। शान्तनु औरवशस्वी करनेवाले हुए। ये शान्तनुके विभुवर्धिवंशका वंशका वर्णन करेगा। शान्तनुदे गङ्गाके गर्भसे देववत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देववत धीर्य नामसे विख्यात पाण्डवोंके पितामह थे। तत्पश्चात् शान्तनुकी काली नवपासी पत्नीने विभिन्नवीर्य पुत्र उत्पन्न किया, जो पिताका प्रकार तथा धर्मात्मा था। विभुवर्धिवंशका वंशका श्रीकृष्णकृष्णने भृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुरको जन्म दिया। भृतराष्ट्रने गन्धारीके गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न किये। उन सबमें दुर्बलन ज्येष्ठ था। पाण्डुके पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुनसे सुभद्राकुमार अभिमन्युकी उत्पत्ति हुई। अभिमन्युसे परीक्षित और परीक्षितसे जनमेजयका जन्म हुआ। जनमेजयके कारण नामकी पत्नीसे चन्द्रपीड तथा सूर्यापीड नामक दो पुत्र हुए। उनमें सूर्यपीड मोक्ष-धर्मके हाता थे। चन्द्रपीडके महान् वानुधर सौ पुत्र थे। वे सब इस पृथ्वीपर जनमेजय क्षत्रियके नामसे प्रसिद्ध हुए। उन सौ पुत्रोंमें सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुरमें राजा था। महामातु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिण देनेवाले थे। सत्यकर्णके प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होनेके कारण तपोवनमें चले गये। वहाँ सुषककी पुत्री मालिनी, जो यदुकुलमें हुई थी, जनमें आयी थी। उसने श्वेतकर्णसे गर्भ धारण किया। उस गर्भके स्थापित हो जानेपर श्वेतकर्ण पहलेके किये हुए संकल्पके अनुसार महाप्रस्थानमें चले। अपने प्रियतमकी ओर देख मालिनी भी

उसके पीछे लग गयी। मार्गमें उसने एक सुकुमार शिशुको जन्म दिया, किन्तु उसके भी छोड़कर पतितता पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वतकी कटीपर रो रहा था। उसपर कुषा करनेके लिये अम्बरामें मेघ प्रकट हो गये। अधिकांश दो पुत्र थे—पैप्यस्तादि और कौशिक। ये दोनों उस शिशुको देख दयासे हवीभूत हो गये। उन्होंने उसे उठाकर जलसे धोया और रक्तमें डूबे हुए उसके कर्णभागको शिरस्त्रपर रगड़कर स्पर्श किया। रगड़नेपर उसको दोनों पसलियाँ बकरेकी स्तनवर्धकी हो गयीं। इसलिये उन दोनोंमें उस नाम अन्वेषण रख दिया। उसे रमककी स्तनामें दो ब्राह्मणोंने पाल-पोसकर बड़ा किया। रमककी पत्नीने एक पुत्र बनानेके लिये उसे मोह ले लिया। सबसे बड़ा रमकका पुत्र माया जाने लग। दोनों ब्रह्मण उसके सखि हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समयमें—समय अनुकूल हुए। वह महत्मा पाण्डवोंका पीरब-वंश बरलाक गया। ननुचन्दन ययातिने अपनी बुद्धावस्थाका परिचयन करते समय प्रसन्न कह किया था—‘सम्भव यह पृथ्वी चन्द्रमा, सूर्य और ग्रहोंके प्रकाशसे रहित हो जाय; किन्तु औरकबलसे सूनी वह कभी नहीं होगी।’ प्रकार मैंने राजा पुरुके विख्यात वंशका वर्णन किया। अब तुर्बसु, दुहसु अनु और कदुके वंशका वर्णन करेगा।

तुर्बसुके पुत्र गहि, गहिके गोधानु, गोधानुके उका प्रैतनु, प्रैतनुके करंधम करंधमके भरत हुए। अवीक्षित-वन्दन राजा भरत इस भरतसे भिन्न हैं। करंधमकुमार भरतके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिण देकर यज्ञ किया, उसमें उन्होंने दक्षिणके रूपमें महात्मा संवर्तकी अपनी संवत्त नामकी दे दी। तत्पश्चात् उन्होंने

पूर्ववर्ती दुष्कृतको गोद से लिया। प्रकर ययातिके तुर्वसुका वंश नहीं चला, तब उसमें पौरववंशका प्रवेश हुआ। दुष्कृतके पुत्र राजा ककरोम हुए। ककरोमसे अहीरकी उत्पत्ति हुई। अहीरके चार पुत्र हुए—पाण्डव, कैरल, कोल, चोल। हुङ्गके पुत्र बभ्रुसेतु, बभ्रुसेतुके अङ्गारसेतु और अङ्गारसेतुके मरुपति हुए, जो युद्धमें युवनाथकुमार मानवराजके हाथसे मारे गये। अङ्गारसेतुके पुत्र हुए, जिनके प्रदेश। गन्धारदेशके कोड़े कोड़ीसे अच्छे होते हैं। अनुके पुत्र धर्म, धर्मके पुत्र, हुलके बगदुह, बगदुहके प्रचेता और प्रचेताके सुचेता हुए। ये अनुके वंशज बतलाये गये। बहुरके पाँच पुत्र हुए, जो दैत्यकुम्भारोंके समान कुन्दर थे। उनके नाम हैं। पबोद, जनेहु, चोल और अङ्गिक। सहसादके तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए—हैहय, तथा वेणुहय। हैहयका पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्रके कर्त, कर्तके सहज नामक पुत्र हुए। सहजने साहजनी नामकी गरी बसायी। साहजका दूसरा नाम महिष्मन् भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेष्ठ थे। भद्रश्रेष्ठके दुर्दम और दुर्दमके वनक हुए। वनकके चार पुत्र हुए, जो सम्पूर्ण विजयशाली थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—कृतवीर्य, कृतीका, कृतवन्त, कृताग्रि।

कृतवीर्यसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई। सहज भुजाओंसे युक्त हो द्वीपोंका हुआ। उसने अकेले ही सूर्यके समान तेजस्वी रश्मि संपूर्ण पृथ्वीको जीत लिया। उसने दस हजार वर्षोंतक अत्यन्त कठोर तपस्व्य करके दत्तात्रेयजीकी आराधना की। दत्तात्रेयजीने उसे कई दिये। पहले तो उसने युद्धकालमें एक पुकारें याँगी। युद्ध करते समय किसी सेनाईकी भी

उसके एक भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र और नगरोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको कठोरतापूर्वक जीत तथा द्वीपोंमें स्थायी राज किया, उन सभी राज्योंमें एक-एक स्वतन्त्र राजा रखे। सबसे छोटे सेनाईके गड़े से सेनाई ही पैदियों की थीं। वहीं दिव्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत देवताओं और गन्धर्वोंके साथ महामिगन भी विष्णुनगर बैठकर सुरक्षित होते थे। कर्तवीर्यके राजमें नन्द नामका गन्धर्वने इस नद्याका नाम किया—'अन्व राजस्तेन'। दान, उपस्थ, और स्वस्थ-ज्ञानमें कर्तवीर्य अर्जुनकी स्थितिमें नहीं पहुँच सकते। वह योगी था; इसलिये सातों द्वीपोंमें छल, तलवार, बनुच-बाण और रथ लिये छत करों और विचरता देता। कर्तवीर्यके राजराज महाराज प्रभावसे धन वह नहीं होता था, किसीको श्रेष्ठ नहीं था तथा कोई भ्रममें नहीं पड़ता। वे सब प्रकारके रतोंसे शक्तिशाली समस्त थे। पशुओं तथा भी थे और वे ही योगी होनेके कारण वर्षा करते हुए घेप बन जाते थे। जैसे तारु-श्रुतमें भगवान् वास्कर अपनी सहस्रों किरणोंसे शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कर्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्रों भुजाओंसे शोभा पाते थे। उन्होंने कर्कोटक नामके पुत्रोंको जीतकर उन्हें अपनी गरी महिष्मतीपुरीमें मनुष्योंके वा। वे वर्षाकालमें समुद्रमें जलधिड़ा करते समय अपनी भुजाओंसे रोककर उसकी जलधालिके वेगकी पीछेकी ओर लौटा देते थे। उनसे राजधानीको घेरकर बहनेवाली नर्मदा नदीमें जब वे जलकीड़ा करते लोटते थे, तब समय वह नदी अपनी सहस्रों धारों सहस्रोंके इरली-इरली उनके पास जाती थी। महासगरमें वे अपनी सहस्रों

भुवार्द्र पटकते थे, उस समय पल्लविकाजी महारिषि निरपेक्ष होकर भक्तों किन चले थे। कैसे

उठती हुई उठाल तरंगों विचूर्णित हो जाती थीं। बड़े-बड़े और आदि बलवान्नु कदपटाने थे। सागरके फेन जब जल था। समुद्र बड़ी-बड़ी भँवरोंके दिखाने देता था। देवताओं अमुरोंके डाले हुए मन्दराचल पर्वतसे क्षीरसमुद्रभी जो दस्त हुई थी, बड़ी दस्त अपने सहस्र बाहुओंसे महासागरकी कर देते थे। समय मन्दराचलके दृप्त समुद्र-मन्त्रमकी बात सोचकर चकित और अमृतोत्पत्तिसे आशीर्वात हुए बड़े-बड़े नग सहस्र ऊपर देखाते और भयंकर कार्तवीर्य नरेशपर दृष्टि पड़ते ही चुककर निरपेक्ष पड़ जाते थे। जैसे संभ्राणके बापुके होंकैसे कदलीकाण्ड कीचते हैं, उसी प्रकार ये भी काँपने लगते थे। गता कार्तवीर्यने अभिमानसे भरे लङ्कापति राजाको अपने पाँच ही बाणोंसे सेनसहित प्रकृत करके धनुषकी प्रत्यक्षासे जीव स्थित और महिष्मतीपुत्रीमें

तककर बंदी बना लिया। समयकर सुनकर महर्षि पुनस्तब उनके गये। महर्षिके साधना करनेपर उन्होंने राजाको मुक्त कर दिया। अर्जुनकी भुवार्द्रमें किये हुए धनुषोंकी

कोर होय था, मन्त्रे प्रत्यक्षालीन वेव कोर कर हो। अहो! परशुरामकीका धन्य है, जिन्होंने सुवर्णमय तालवर्णके समयन राजा कार्तवीर्यकी सहस्रों भुवार्द्रोंको कट डमस्त था। एक दिनकी प्लासे राजा भिक्षा यौत्री। उन्होंने द्रौप, नगर, गौरी, गोह साय उन्हें दे दिचे। सर्वत्र प्रचलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्यके प्रभावसे समस्त पर्वतों एवं जलने लगे। उन्होंने बहमपुत्रके रमणीय आश्रयको भी जला दिया। पूर्वकालमें वरुणने किस तेजस्वी महर्षिको अपने पुत्ररूपमें जल किया था, बलिष्ठाके नामसे विख्यात हुए। उनकीका नाम है। महर्षि वसिष्ठका पुत्र था, इसलिये उन्होंने

दिया—'हैहय! तुने मेरे इस वन्यसे भी बरतने बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा महान् फल हुआ है। इस कारण मेरे-जैसा दूसरा उपलब्ध होगा।' करेगा। जम्बूद्वीप-महाविष्णु परशुराम, जो बालकान् प्रतापी है, तेरा बरतपूर्वक मान-भर्दन करके तेरी हजार पुत्रोंको बरत डालेगा और तुझे भीतके घट उतारेगा।'

जो शत्रुओंके भावक और धर्मपूर्वक प्रयत्नके थे, जिनके प्रत्यक्ष किसीके नहीं होने पाता था, वे महामुनि बलिष्ठके परशुरामकीके हाथसे भूशुद्ध हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरहका वर

पाया था। कर्तवीर्यके सौ पुत्र थे, किन्तु उनमें पाँच सौ शेष बचे। वे सभी अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता, बलवान्, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम थे—सुरसेन, शूर, वृषज, मधुपञ्चज और जयपञ्चज। अवन्तीके महाराज थे जयपञ्चजके पुत्र महाबली तासजङ्ग हुए। उनके पुत्र थे, जो तालजङ्गके नामसे थे। हैहयवंशमें वीरिहोत्र, सुजात, धीज, अवन्ति, लौण्डिकेर, तासजङ्ग तथा भरत आदि क्षत्रियोंका सम्पुट्य हुआ। इनकी संख्या बहुत होनेसे पृथक्-पृथक् नाम नहीं बरताने गये।

वृष महत-से पुण्यात्मा इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंशके प्रवर्तक थे। वृषके पुत्र मधु थे। मधुके सौ पुत्र हुए, जिनमें वृषज वंश चलानेवाले हुए; वृषजके वृष्णि और मधुके कहलाये। इसी प्रकार मधुके हैहयके नामसे हैहय क्षत्रिय कहलाये हैं। जो प्रतिदिन कर्तवीर्य अर्जुनके वृक्षन्त नहीं काटेगा, उसके भनका नष्ट होगा, यह हुआ वन भी जयपञ्च। इस प्रकार कर्तवीर्य-पुत्रोंके पाँच वंश यहाँ बरताने गये, समस्त लोकोंको धारण करते हैं। मधुके वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्टुके, जिनके कुलमें वृष्णिवंशजगतंत श्रीहरि श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए थे, वर्ज्य सुनकर मनुष्य पापोंसे हो जाता है।

क्रोष्टु आदिके वंशका वर्ज्य स्वयन्तकमणिकी कथा

लोकमहर्षजों कहते हैं—क्रोष्टुके गन्धारी और माद्री दो पत्नियों थीं। गन्धारीने महाबली अनमित्रको जन्म दिया तथा माद्रीके सुभक्ति एवं दैवमीदुष्ट—ये दो पुत्र हुए; इन तीनोंका वंश

वृक्ष-वृक्ष चरत, जो वृक्षितुल्यते वृद्धि करनेवाला था। माद्रीके दो पुत्र और सुने जाते हैं—वृष्णि तथा अम्बक। वृष्णिके दो पुत्र थे—अफल्क और विजयक। अफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ

रहते, वहाँ सेम्का भय नहीं होता तब वहाँ
अवृष्टि कभी नहीं होती। एक बार कम्प-
नोरके राज्यमें पूरे तीन वर्षोंतक इन्द्रने वर्षा नहीं
की; तब उन्होंने क्षत्रियकी बुलवारा और कम्प
आदर-सत्कार किया। क्षत्रियके वहाँ पहुँचते
इन्द्रने वृष्टि आरम्भ कर दी। काशिराजके एक
कन्या थी, जिसका नाम तन्दिनी रखा गया था।
वह प्रतिदिन बाह्यजकी एक दान किया करती
थी, इसीलिये उसका ऐसा नाम पड़ा था।
क्षत्रियकी पत्नीरूपमें प्राप्त और उसके गर्भसे
अहूरका जन्म हुआ, जो दान, बड़का, वीर,
शस्त्रज्ञ, अतिविप्रेयी तथा अधिक दक्षिण देवतासे
थे। इनके अतिरिक्त उपमरु, मरु, मेदुर, अरिमेव,
अविधित, आशेष, शत्रु, अरिमर्दन, धर्मधुक्,
यतिधर्मा, धर्मेश, अन्धकार, अज्ञान तथा प्रतिपक्ष
पुत्र एवं वराहना नामकी सुन्दरी कन्या
हुई। अहूरके उपसेनकन्या सुप्रभोके गर्भसे प्रसेन
और उपदेव नामक दो पुत्र जो समान कान्तिमान् थे।

चित्रकके पुत्र, विपुत्र, अक्षय, अक्षय,
स्वपाशक, गलेवण, अरिहनेमि, अक्ष, सुधर्म,
धर्मधुक्, सुमाह तथा बड़का पुत्र एवं
अविहा और नयकी दो कन्याएँ हुई।
देवमीधुक्ने असिकनी नामकी पत्नीके गर्भसे शूर
नामक पुत्र किया। शूरसे रानी भोज्यके
गर्भसे पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले
महाबाहु वसुदेव हुए, जिन्हें आनकदुन्दुभि
भी कहते हैं। उनके जन्म लेनेके बाद देवताके
दुन्दुभियाँ बचीं और आनकने (मुदङ्गी)-की
गम्भीर ध्वनि हुई थी; इसलिये उनका नाम
आनकदुन्दुभि पड़ गया उनके जन्म-कालमें
फूलोंकी वर्षा भी हुई थी। मानव-स्वर्गमें
उनके समान रूपवान् दूसरा कोई नहीं। नरवैद्य

वसुदेवकी कान्ति चन्द्रमाके समान थी। वसुदेवके
ब्रह्मणः—देवभक्त, देवभक्त, अन्धधृष्टि,
वसुमान्, गृह्य, स्थान, समीक और गण्ड
उत्पन्न हुए। शूरके चौथी सुन्दरी कन्याएँ भी हुई,
जिनके इस प्रकार हैं—पुष्पकीर्ति, पृथा,
भुवदेव, सुवभक्त तथा राजभिक्षेयी। ये पाँचों वीर
पुत्रोंकी जन्मी हुई। वृष्णिने छोटे पुत्र अन्धधृष्टसे
तिनिका जन्म हुआ। शिनिने पुत्र सत्यक हुए।
सत्यकके सत्यक उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम
पुष्पधन था। देवभक्तके पुत्र महाभाग उत्पन्न हुए।
गण्डके कोई पुत्र नहीं था। विष्णुने
उन्हें अनेक पुत्र दिये। उनके नाम इस प्रकार
हैं—वाग्देव, सुदेव तथा सर्वलक्षणसम्पन्न पञ्चाल
आदि। उन सबमें छोटे थे—महाकाहु रीतिभोज्य,
जो बड़से कभी नहीं हटते थे। कन्यकके
दो पुत्र हुए—तन्त्रिक तन्त्रिपाल। गृह्यके भी
पुत्र थे—वीर तथा अक्षय। स्थानके पुत्र
समीक थे। समीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय-
यज्ञ किया था, उनके पुत्र अन्धधृष्ट हुए।

वसुदेवके वीर पुत्रोंका वर्णन करेगा।
वृष्णिवंशकी अनेक शाखाएँ हैं। जो उसका स्मरण
करता है, उसे कभी अनर्थकी प्राप्ति नहीं होती।
वसुदेवजीके चौदह सुन्दरी पत्नियाँ थीं। पुरुवंशकी
कन्या रोहिणी, मदिश्वरि, वैश्वती, भद्रा, सुनामी,
सहदेवी, सन्निदेवी, श्रीदेवी, देवशिक्षिता, वृकदेवी,
उपदेवी तथा देवकी—ये बारह तो राजकुमारियाँ
थीं और सुतनु तथा बड़का—ये दो दासियाँ थीं।
रोहिणीने, जो बह्मिककी पुत्री थी,
वसुदेवजीसे ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें बलरामजीकी प्राप्ति
किया। तत्पश्चात् उनके गर्भसे शरण्य, राठ,
दुर्दम्य, दम्भ, शुभ्र, निष्कारक और उशीनर
पुत्र तथा चित्र नामकी कन्या हुई। इस प्रकार
रोहिणीकी चार संतानें थीं। ही आगे चलकर

सुभद्राके नामसे [ ] हुई। बसुदेवके देवकीके गर्भसे महायज्ञसजी भगवान् श्रीकृष्ण अवतारेण हुए। बसुरामके देवकीके गर्भसे निरुद्ध उत्पन्न हुए, जो मत्ता-पिताके बड़े सख्तले थे। सुभद्राके अर्जुनके सम्बन्धसे महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। बसुदेवजीकी परम सीमायज्ञसिद्धिने [ ] पत्नीयोंसे जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके [ ] हैं, सुन्दे। [ ] भोज [ ] विजय, सुभद्राके कृकदेव और [ ] त्रिगर्तसमकम्प कृकदेवीके महामन्त्र अगावह नामक पुत्र हुए।

कोपुके [ ] और [ ] महायज्ञसजी कुञ्जिकम्प हुए। उनके पुत्र रमाई थे। रमाईके पुत्र राजा उषधु हुए, जिन्होंने प्रभु [ ] अनेक महायज्ञोंका अनुष्ठान किया था। उषधुके पुत्र विश्वरथ हुए, विश्वरथके सरस्विन्दु, सरस्विन्दुके पृथुक्का, पृथुक्काके अन्तर, अन्तरके सुकत [ ] सुपन्नके उत्पन्न हुए। उषधुका अपने धर्मके प्रति बड़ा [ ] था। उषधुके [ ] रिनेपु, रिनेपुके मस्त, मस्तके कम्बलकीर्ण, कम्बलकीर्णके कम्बलवच, कम्बलवचके पराजित तथा पराजितके पीप पुत्र हुए—उन्नेपु, पृथुक्का, [ ] पालित तथा हरि। पालित और हरिको पिलने विदेह [ ] रखमें निबुद्ध कर [ ]। उन्नेपु पृथुक्काकी सहायतासे राजा हुए। इन दोनों भ्रातृयोने राजा ज्योतिषको घरसे निकाल दिया। [ ] वनमें आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय सन्निवृत्तयम राजाको साहजिकीने [ ] कुछ समयका [ ] धनुष लेकर रथपर [ ] दूसरे देशमें गये। अकेले ही नर्मदाके तटपर जाकर उन्होंने मेकला, मृत्तिकावती तथा भद्रकान् पर्यटको जीतकर सुकिम्पजी नगरीमें निवास किया। ज्योतिषकी [ ] लैका थी, जो पतिव्रता होकर साध झी बड़ी [ ] थी। यद्यपि राजाको कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने

स्वामीके भस्से दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं किया। एक [ ] युद्धमें विजयी होनेपर उन्हें एक [ ]। उसे रथपर बैठी देला स्त्रीने पूछा—'तुम्हारे बेटे हैं?' उस ने [ ] बोले—'यह तुम्हारी पुत्रवधू है।' यह सुनकर रानी बोली—'मेरे त

कोई पुत्र नहीं, [ ] किसकी पत्नी होनेसे पुत्रवधू हुई?' सुनकर ज्योतिषजी बोले—'तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसके [ ] यह पत्नी प्रस्तुत की गयी है।' ज्योतिषजी रानी लैकाके कठोर उपवास करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकुमारसे हुआ। उसके गर्भसे [ ] और कीर्तिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही सूर तथा युद्धमिश्रित थे। उसके बाद विदर्भके भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्रका [ ] कुन्ति हुआ। कुन्तिसे धृष्टका [ ] हुआ, जो धृष्टाश्रममें [ ] और प्रतापी था। धृष्टके अश्वत्थ, दत्तात्रेय तथा विषाह [ ] तीन पुत्र हुए, जो बड़े धर्मरत्ना और सूरवीर थे। दत्तात्रेयके ज्येष्ठ और ज्योतिषके पुत्र जीमूत बतलाये

जते हैं। जीमूतके विकृति, विकृतिके भीमरथ, भीमरथके नवरथ और नवरथके पुत्र दशरथ हुए। दशरथके पुत्रका नाम शकुनि था। शकुनिसे तथा क्रमसे देवराजका जन्म हुआ। देवराजके देवक्षत्र तथा देवक्षत्रके महास्यस्वी वृद्धक्षत्र हुए। वे देवकुमारके समान कान्तिमान् थे। इनके सिवा मधुरभाषी मधुका भी जन्म हुआ जो मधुवंशके प्रवर्तक थे। मधुके उनकी पत्नी वैदर्भीसे नरेश पुरुषान्वी उत्पत्ति हुई। मधुकी दूसरी इन्द्रकुलकी कन्या थी। उससे सर्वगुणसम्पन्न सत्त्वान् हुए, जो सत्त्वान् कुलकी कीर्तिको बढ़ानेवाले थे।

सत्त्वान्से सत्त्वगुणसम्पन्न कौसल्यने भजमान, देवावध, अन्धक तथा वृष्णि नामक पुत्र किये। इनके चार कुल यहाँ विस्तारपूर्वक बाल्यसे गये हैं। भजमानके दो स्त्रियाँ थीं। एकका नाम आहकसुजयी और दूसरीका उपमाहकसुजयी। उन दोनोंके गर्भसे बहुत-से पुत्र हुए। क्रिमि, क्रमण, धृष्ट, तथा पुरजय—ये भजमानके आहकसुजयीसे उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुतजित्, सहस्राजित्, शताजित् और दासक—ये भजमानके उपमाहकसुजयीके गर्भसे हुए पुत्र थे। देवावध यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुणसम्पन्न पुत्र होनेके उद्देश्यसे भारी तपस्या की। तपस्यामें संलग्न होकर वे पर्णाशाने जलका करते थे। सदा ऐसा ही करनेके कारण नदीने उनका प्रिय करना चाहा। कस्त्राजमय नरेश देवावधके अभीष्टकी सिद्धि कैसे हो—इस चिन्तामें देरतक पड़ी रहनेपर भी पर्णाशा सहस्र किसी निश्चयपर न पहुँच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली, जिसके गर्भसे वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूँगी। यह विचारकर पर्णाशाने एक सुन्दरी कुम्भीका

कप धारण करके राजाको पतिरूपमें किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनन्तर उदरवृद्धि नरेशने उसमें तेजस्वी गर्भकी की। तत्पश्चात् दसवें महोत्सवमें पर्णाशाने देवावधके सर्वगुणसम्पन्न बभ्रुको जन्म दिया। इस वंशके विषयमें पुराणोंके ज्ञाता देवावधके गुणोंका करते निम्नांकित प्रसिद्ध गान करते हैं। 'हम जैसे आगे देखते हैं, हो दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टिमें बभ्रु मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं और देवावध तो देवताओंके तुल्य हैं। बभ्रु और देवावधके सम्पर्कमें एक हजार चौदह मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त हो चुके हैं।'

बभ्रुका वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब-के-यज्ञपरायण, महादान, बुद्धिमान, ज्ञाहणभक्त तथा सुदृढ़ आवुध करनेवाले, मृत्तिकावती पुरीमें भोजवंशके क्षत्रिय रहते थे। अन्धकसे कन्याने चार पुत्र किये—कुकुर, भजमान, और बलबर्हिष्। कुकुरके पुत्र वृष्टि, वृष्टिके कपोतरोमा, कपोतरोमाके तिष्ठिरि, उसके पुनर्वसु, पुनर्वसुके अभिजित् तथा अभिजित्के अहिक एवं ब्राह्मक नामक दो जुड़वाँ पुत्र हुए। इनके विषयमें ऐसी गाथा प्रसिद्ध है—'अहिक किशोरवस्थाके सम्पन्न आकृतिवाले थे। वे अस्सी कवच धारण किये हुए अपने श्वेतवर्णवाले परिवारके साथ पहले यात्रा करते थे। जो भोजवंशी आहिकके दोनों ओर चलते थे, उनमेंसे कोई ऐसा नहीं था, जो पुत्रवान् न हो, सीसे कम दान करता हो, हजार वा सौसे कम आयुवाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहिककी पूर्व दिशामें इक्कीस हजार हाथी चलते थे, जिनपर सोने-चँदोंके हौसे बसे होते थे। उत्तर दिशामें भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी।

भोजयवली प्रत्येक भूकलकी भुक्तमें जगन्नुकी प्रत्येकके पिङ्ग होते थे। अन्धकवंशियोंने अपनी बहिन आहुकीका पिङ्गह अन्धनीनरेससे किया था। आहुकके कारकके गर्भसे देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। देवकके चार पुत्र थे—देवकान्, उपदेव, संदेव, देवराक्षक। इनके सिवा सप्त कन्धर्वा भी थीं, जिनका पिङ्गह वसुदेवकीके सप्त कन्धर्वा। इनके नाम प्रकाश हैं—देवकी, सन्तिदेव, सुदेवा, देवराक्षता, वृकदेवी, उपदेवी और सुकली। उग्रसेनके भी पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा। उससे छोटे व्यास, सुनन्द, कङ्क, सुभूषण, लङ्कण, अन्धगृह, पुष्टिगन् थे। इनकी कन्धर्वा थी—कंस, कंसवती, सुकुन्त, लङ्कणी तथा कङ्क। कन्धर्वा जगन्नुकीकी उग्रसेन उनकी लङ्कणीय हुआ।

भयमानके विदूरथ हुए, जो रथियोंमें प्रधान थे। विदूरथके शूरवीर रथविदेव हुए। राजाधिदेवके पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके इस प्रकार हैं—दत्त, अतीन्द्रज, रोगाक्ष, शेतकान्, शमी, दण्डसाम्ब, दण्डसाम्ब तथा सगुनिम्। इन सबकी दो बहिनें थीं, जो सप्त कन्धर्वाके नामसे हुई। पुत्र प्रतिष्ठा थे। पुत्र स्वयम्भोज, स्वयम्भोजकी इटीक हुए। इटीकके जटुत-से पुत्र जो भयानक पराक्रम करनेवाले थे। तबमें कृतवर्मा सबसे बड़ा और सतकन्धा मध्यम था। बीच भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं—देवाना, जटुन्त, निभग, वैतरण, सुजटुन्त, अतीन्द्रज, निकास्य और जगन्नुतम्। देवानाके पुत्र विद्वान् कम्बलवाहिन् हुए। उनके दो पुत्र थे—असनीय तथा तामनीय। असनीयके कोई पुत्र नहीं हुआ; उन्हें सुदेव, सुधर और कृष्ण—ये पुत्र गोदमें हुए। इस अन्धकवंशी क्षत्रियोंका वर्णन किया गया।

ऊपर कह आये हैं कि प्रोद्भूते दो जीवों,

यौ—कन्धरी और माही। कन्धरीने महाबली अन्धमित्रको दिया और माहीने बुधाजिह्वा। अन्धमित्रके पिङ्ग हुए। पिङ्गके दो पुत्र थे—प्रसेन और सञ्जिवन्। ये दोनों ही सनुसेनाको पदस्त करनेवाले थे। भगवान् सूर्य सञ्जिवन्के प्राणोपसक्त थे। एक रथि बीसनेपर रथियोंमें सञ्जिवन् रथपर आरुढ़ हो जान एवं सूर्योपसक्त करनेके लिये उसके किनारे गये। वहाँ पहुँचकर वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान् सूर्य ठेकेमण्डलसे निकल निकलने देनेवाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट गये। सञ्जिवन् सञ्जिवन्ने सामने खड़े हुए सूर्यदेवसे कहा—'जानो? आप जिसके हाथ सम्पूर्ण लोकोंको दान कर रहे हैं, मुझे अपने कृष्ण करें।' उनके यौ कन्धरी पराक्रम भयानक उन्हें दिख प्रकट की। सञ्जिवन्ने उसे गलेमें पकड़कर अपने गणसे प्रवेश किया। उन्हें देखकर लोग यह कहते हुए दौड़ने लगे—'यह देखो, सूर्य जा रहे हैं।' इस प्रकार नगरके लोगोंको

अध्यापक के अन्तःपुर में पहुँचे। सत्रासिद्धने यह उत्तम भणि अपने छोटे भाई प्रसेनकिशोर को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह भणि अन्यकर्मों की भाँति धर्म के धर्म में सुधार करती थी। वह जहाँ जाती, उसके निकटवर्ती जनपदों में वेब समझकर कर्म करता तथा किसीकी योग्यता नहीं था। एक बार भगवान् श्रीकृष्णने प्रसेनके सम्मुख यह स्वयंसाक मणिरत्न लेनेकी इच्छा की; किन्तु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होनेपर भी भगवान्ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया।

एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न के विपुल ही बन में शिकार खेलनेके लिये गये। जहाँ स्वयंसाक के लिये एक हाथी गये। सिंह उस मणिको मुखमें दबाये जात जा रहा था। ही महावली अक्षराय जाम्बवान् उभर निकले। सिंहकी चारकर मणिरत्न ही अपनी गुफा में गये। इधर कृष्ण और अन्यक-वंशके लोग यह संदेह करने लगे कि ही-न-ही श्रीकृष्णने मणिके लिये प्रसेनका किया है; उन्होंने एक यह प्रसेनके यौवने की भगवान् श्रीकृष्णने यह कार्य नहीं किया था भी उनपर संदेह गया; अतः अपने कस्तूरका मार्जन करनेके लिये मणिको लापेकी प्रतिज्ञा करके बनमें गये। प्रसेनके चरण-चिह्नोका भस्त्र लगाते हुए उस स्थानपर गये, जहाँ प्रसेन शिकार रहे थे। निरिज्जर अक्षवान् तथा उसी पर्वत चिन्मयपर उनका अन्वेषण करते थे वे लोग बक गये। अन्तमें श्रीकृष्णने एक स्थानपर मणिको मरे हुए प्रसेनकी लपट देखी, किन्तु जहाँ मणि नहीं मिली। हृदनन्तर कोढ़ी ही दूरपर अक्षके मरे गये सिंहका शरीर दिखाते पड़ा। अपने

चरण-चिह्नोसे पहचाना। उन्हीं चिह्नोके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण जाम्बवान्की गुफाके पहुँचे। जहाँ उन्हें भीतरसे किसी भावकी कही हुई यह वाणी सुनयी थी—'मेरे सुकुमार बच्चे! तु मर गये। सिंहने प्रसेनको और सिंह अन्यकन्के हाथसे मरवा। यह मणि तेरी ही है।'

भुनकर भगवान् श्रीकृष्णने गुफाके द्वारपर कलकमजीके अन्य यक्षोंको दिया और स्वयं उन्होंने गुफाके भीतर प्रवेश किया। जिसके भीतर जाम्बवान् दिखायी दिये। भगवान् वासुदेवसे इसकीस दिनोंतक उनके कहनुमद किया। इसी बीचमें बलदेव बलद्व द्वारका लौट गये और सबको श्रीकृष्णके मरे जानेकी सूचना दे दी। इधर भगवान् वासुदेवने महावली जाम्बवान्को पशुस्त करके उनकी कन्या जाम्बवतीको उन्होंने अनुरोधसे ग्रहण किया। ही अपनी सपना देनेके लिये वह मणि थी से थी। तत्पश्चात् अक्षरायको अभ्यर्चना

करके वे बिलसे निकले और विनीत सेवकोंके
द्वारकामें गये। वहाँ सबकीसे भरी हुई
सभामें श्रीकृष्णने मणि सत्राजिष्णुके दे दी।

इस प्रकार मिथ्या कलहू लागेपर भगवान् श्रीकृष्णने
स्वयन्तकमण्डपमें बैठ निकलत और उसे देखकर
अपने ऊपर आये हुए कलहूका मार्जन किया।
सत्राजिष्णुके दम पतियौ थीं। उनके गर्भसे उन्हें सी
पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध थे—
भगवत्, सतपति और वसुदेव। सत्राजिष्णुके तीन
कन्यारें भी थीं, जो दिशतओंमें विरक्त
थीं—सत्यभामा, जतिनी इत्यादि। इनमें
सत्यभामा सबसे थी। जिसके पिताने
श्रीकृष्णके साथ कर दिया। जो भगवान् श्रीकृष्णके
इस मिथ्या कलहूका श्रम है, उसे मिथ्या
कलहू कभी स्पर्श नहीं करते।

श्रीकृष्णने सत्राजिष्णुको जो स्वयन्तकमण्डप
भी, उसका अङ्कुरने भीषणसे सत्यभामाके द्वारा
दिया। यद्यपि सत्यभामा सत्राजिष्णुके
प्यारकर वह मणि से अङ्कुरको दी।

अङ्कुरने उस उत्तम राजको सेते हुए सत्यभामाके
प्रतिज्ञा करा सी कि 'मेरा मन सत्यभामा'।

पिताके मारे जानेपर सत्यभामा
दुःखसे अङ्कुर हो उठी और स्वयन्तक
मण्डपमें रहने लगी। वहाँ अपने स्वामी श्रीकृष्णके
सत्यभामाकी सारी करतूतें बरतकर उनके पास
छड़ी हो आसू बहाने लगी। तब भगवान् श्रीकृष्ण
बुल हो द्वारका का पहुँचे और अपने बड़े भाई
कलहूकीसे बोले—'प्रभो! प्रसेनजित् सिंहाने
कर सत्राजिष्णुके सत्यभामाके। अब
स्वयन्तकमण्डप में अधिकारमें आनेवाली है।
मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए तौत्र ही
स्वयन्तकमण्डप में रहने लगे। यद्यपि
मणि लीजिये। स्वयन्तक
मण्डपकीका होना।' स्वयन्तक
श्रीकृष्णमें भेर कुछ हुआ। सब और
अङ्कुरके आनेकी बात देखने लगा। और
भगवान् श्रीकृष्ण दोनों ही एक-दूसरेपर कुपित
हो गये। अब अङ्कुरने नहीं दिया, सत्यभामाके
भगवत् के विचार
किया। उसके पास इतना नमस्की एक पौड़ी थी,
जो सी खोज चलती थी। उसीपर ही
श्रीकृष्णने कर रहा था। सी खोजकरी मार्ग
वेगसे ही करनेके कारण वह पौड़ी धक्का
रिखित हो गयी। देख भगवान् श्रीकृष्णने
कलहूकीसे कहा—'यद्यपि। आप वहाँ जाइये
रहें। मैं उस पौड़ीकी कमजोरी देख ली है। अब
जो पैर ही जाकर निभित स्वयन्तकको छीन
लाऊँगा।' वह बड़का भगवान् पैर ही सत्यभामाके
पास गये और मिथिलाके समीप उन्होंने उसका
बध कर डाला, परंतु उसके पास स्वयन्तक नहीं
दिखायी दिया। यद्यपि सत्यभामाकी प्यारकर
श्रीकृष्ण लीये, कलहूकीने कहा—'मणि

मुझको दे दो।' भगवान् श्रीकृष्णने उत्तर दिया—'मैं
नहीं मिली।' [ ] दिनेके बाद नरसिंह अक्षर
अन्यकहीसी चौंके [ ] इसका [ ] अये।
भगवान् श्रीकृष्णने खेलेके इस [ ] [ ] [ ]
मणि वास्तवमें अक्षरके ही पस है। [ ] उन्होंने
सभमें बैठकर अक्षरसे कहा—'अर्थात् यन्त्रिक स्वयन्तक
आपके हृथ लग गया है। उसे मुझे दे दीजिये।
उसकी प्रतीक्षमें बहुत समय व्यतीत हो चुका है।'

सम्पूर्ण सादवोंकी सभामें श्रीकृष्णके जो
कहनेपर महामति अक्षरजीने [ ] किसी कहके
यह मणि दे दी। सरलतासे उसकी [ ] हो
जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने यह मणि फिर अक्षरको [ ]
लौटा दी। भगवान् श्रीकृष्णके हाथसे प्राप्त हुए
यन्त्रिक स्वयन्तकको गलीमें पहनकर अक्षर सर्वथी

भक्ति प्रकटित होने लगे।

जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्णोंसहित भारतवर्षका वर्णन

मुनिजीने कहा—अहो! अपने समस्त भक्तवर्ती
राजाओंका [ ] बहुत बड़ा इतिहास कह सुनना।
अब हम [ ] भूमण्डलका वर्णन सुनना चाहते
हैं। जिसने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ
तथा पवित्र देवताओंके स्थान हैं, [ ] भूतलका
मान जितना बड़ा है, जिसके [ ] यह दिखा
दुआ [ ] तथा जो इसका [ ] कारण है, [ ]
[ ] यथार्थरूपसे बतलाइये।

स्नेहवर्णजी बोले—मुनिवरों! सुनो, मैं इस
भूमण्डलका वृत्तान्त संक्षेपमें सुनाता हूँ। जम्बू,
प्लक्ष, शाल्पल, कुश, जम्बू, [ ] पुष्कर—ये
सात द्वीप हैं, जो क्रमशः—लवण, इमुरस, सुरा,
मृत, दधि, दुग्ध [ ] अलक्ष्य सात संकुलोंसे घिरे

हुर हैं। [ ] सबके बीचमें जम्बूद्वीपकी [ ] है।
उसके मध्यभागमें सुवर्णपर्वत मेरुपर्वत है, जिसकी
ऊँचाई चौतरसी हजार योजन है। यह पृथ्वीके
भीतर सोलह हजार योजनतक भेला गया है तथा
उसके शिखरकी चौड़ाई बत्तीस हजार योजन है।
उसके भूतलका विस्तार सोलह हजार योजन है।
[ ] पर्वत पृथ्वीरूपी कमलकी कर्णिकके रूपमें
[ ] है। उसके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और
निबध पर्वत हैं तथा उत्तरमें नील, शैल और
नृसुधान् गिरी हैं। मध्यमें दो पर्वत (निबध और
नील) एक-एक लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत
क्रमशः दस-दस [ ] योजन [ ] होते गये हैं।
[ ] सबकी ऊँचाई और चौड़ाई दो-दो हजार

योजन है। मेरुके दक्षिणमें भारतवर्ष है। उससे उत्तर किम्बुरुवर्ष तथा उससे भी उत्तर है। मेरुके उत्तर भूममें उसके अन्तमें रम्यकवर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यवर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तरकुट है। इन चारों वर्षोंके बीचमें इलावृतवर्ष है, जिसके मध्यभागमें सुवर्णमय कैला मेरुपर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरुके चारों ओर हजार योजनतक फैला हुआ है। उसमें मेरुसे पूर्व मन्दराचल, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल तथा उत्तरमें सुपादपर्वतकी स्थिति है। इन पर्वतोंपर क्रमशः—करम्ब, जम्बू, पीपल और बट—ये चार वृक्ष हैं, जो ग्वारह-ग्वारह योजन विस्तारके हैं। इन पर्वतोंकी ध्वजोंके रूपमें सुवर्णभास है। जम्बू-पुष्प ही इस द्वीपके जम्बूद्वीप नाम बड़नेका कारण है। उसके फल विशाल मकरान्धके होते हैं। गन्धमादनपर्वतपर सब ओर गिरकर कूट जाते हैं। उनके रससे वहाँ जम्बू नाथकी नदी बहती है। जबकि पिचासी डाली नदीका जल पीते हैं। उसके पीनेसे लोगोंके शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें नहीं होता। उनके शरीरमें दुर्गन्ध नहीं होती तथा उनकी इन्द्रियें कभी क्षीण नहीं होती। जम्बूके रसको चाकर उस नदीके घटकी मिट्टी खाबूनद नामक सुवर्णके रूपमें परिणत हो जाती है, जो मिट्टीके आभूषणके काम आती है। मेरुके पूर्व और पश्चिममें केतुमालवर्ष हैं। इन दोनोंके बीचमें इलावृतवर्ष है। मेरुके पूर्वमें वैज्ररथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें वैभाष उत्तरमें गन्दनवन है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिशाओंमें अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस—ये चार सरोवर हैं, जो सदा देवताओंके उपयोजनमें आते हैं। शत-तक्षन्, चक्रकुञ्ज, कुररी, मात्स्यकान् तथा वैकट्ठ आदि

पर्वत मेरुके पूर्वभागमें केसरारचलके रूपमें स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक तथा निवध आदि दक्षिणभागके केसर-पर्वत हैं। शिखिबास, वैदूर्य, कपिल, गन्धमादन और जाठभि आदि पश्चिमभागके केसरार हैं। शङ्खकूट, श्रवण, इन्द्र, नाग तथा आदि अन्य पर्वत उत्तरभागके केसरारचल हैं। मेरुगिरिके ऊपर चौदह हजार योजनके विस्तारवाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्माजीकी सभा कहलाती है। उसमें ओर ओरों दिशाओं और विदिशाओंमें इन्द्र आदि लोकवासीके विद्यमान नगर हैं।

जम्बू विष्णुके चरणोंसे निकलकर चन्द्रमण्डलके कसेबस्ती गङ्गा ब्रह्मपुरीके चारों ओर गिरती है। वहाँ गिरकर ये भागोंमें बँट जाती है। समय उनके क्रमशः—सीता, अलकनन्दा, जम्बू और भाद्र होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राक्षवर्षके मार्गसे समुद्रमें जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनन्दा दक्षिण-पश्चिमसे भारतवर्षमें आती और वहाँ सब भेदोंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है। यमुकी चार पश्चिमके सम्पूर्ण पर्वतोंकी लीककर केतुमालवर्षमें आती और समुद्रमें मिलती है। प्रकाश भाद्र उत्तरीगिरि तथा उत्तरकुम्भके लीककर उत्तरसमुद्रमें मिलती है। मात्स्यकान् और गन्धमादनपर्वत नीलगिरिसे लेकर निवधपर्वततक फैले हुए हैं। उन दोनोंके मध्यभागमें मेरु कर्णिकारके अन्तर्गत स्थित है। भारत, केतुमल, भद्राक्ष तथा कुञ्ज—ये द्वीप लोककपी कमलके हैं। और देवकूट—ये दो मर्याद-पर्वत हैं। ये नीलसे निवध पर्वततक उत्तर-दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरुके पश्चिमभागमें पूर्ववत् स्थित हैं। त्रिशुङ्ग और जाठभि—ये उत्तर-दिशाके वर्णपर्वत हैं, जो पूर्वसे पश्चिमी ओर समुद्रके भीरतक बहने लगे हैं।

ब्राह्मणों! इस [ ] में मरुत्पर्वतों का वर्णन किया, जो मेरुके चारों ओर दो-दो करके स्थित हैं। मेरुपर्वतके [ ] और जो केसरपर्वत बालकवे गये हैं, उनकी गुफाएँ बड़ी मनोहर हैं, [ ] सिद्ध और कारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्भ वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य [ ] इन्द्र आदि देवताओंके बड़े-बड़े मन्दिर हैं, जो [ ] है। उन पर्वतोंकी रमणीय गुफाओंमें गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, वीर्य [ ] एतन्म दिन-रात बिहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वीके स्वर्ग माने गये हैं। वहाँ धर्मात्माओंका निवास है, जहाँ मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करनेपर भी वहाँ नहीं जा सकते। भद्राश्वर्षमें भगवान् विष्णु इक्ष्वाकुवंशके विराजमान हैं। कैतुपालमें चारुह, [ ] कच्छप तथा उत्तरकुर्ममें मात्स्यवर्ष [ ] करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान् [ ] सर्वस्वरूप हैं [ ] विश्वरूपमें हैं सर्वत्र सुशोभित [ ] हैं। अक्षित [ ] भगवान् विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम्बुत्प आदि जो आठ [ ] हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधाका भय [ ] दोष नहीं हैं। वहाँकी प्रजा [ ] प्रकारसे स्वस्थ, निर्भय तथा [ ] प्रकारके दुःखोंसे रहित है। [ ] सबकी विश्व आयु दस-चारह [ ] सर्वोत्तमकी होती है। [ ] पृथ्वीके क्षुधा, पिक्वस आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी [ ] सात-सात कुल-पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों नदियाँ प्रकट हुई हैं।

समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिणका जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसीमें राजा भरतकी संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार नौ हजार योजन है। भारतवर्ष कर्णभूमि [ ] वहाँ इष्टानुसार साधन करनेवालोंको स्वर्ग तथा मोक्ष [ ] होते हैं। भारतमें महेन्द्र, मलय,

सह्य, सुकिमान्, श्रेष्ठ, विन्ध्य और परियात्र—ये [ ] कुलपर्वत हैं। वहाँ सकाम साधनसे स्वर्ग [ ] होता है, निष्काम साधनसे मोक्ष भिस्तता [ ] तथा वहाँके लोग पाप करनेपर त्रिवन्धोनि और नरकोंमें भी पड़ते हैं। भारतके सिवा [ ] मनुष्योंके लिये कर्णभूमि नहीं है। इस भारतवर्षके नौ भेद हैं—इन्द्राद्वीप, कसेतुमान्, ताम्रवर्ण, नभस्तिमान्, भागाद्वीप, सौम्यद्वीप, मन्वर्वद्वीप, वाङ्मद्वीप [ ] समुद्रसे घिरा हुआ यह नौवाँ द्वीप भारत। यह नवम द्वीप दक्षिणसे उत्तरतक एक इन्कर चौखन लंबा है। इसके अंदर पूर्व-दिशामें किरात [ ] पश्चिम-दिशामें पचन रहते हैं; मध्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य [ ] सुहृद् जातिके लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः—याज्ञ, पुष्ट, [ ] तथा सेवा—ये [ ] वृत्तियाँ [ ] सतद्रु(सतस्त्रु) और चन्द्रभङ्ग (चन्द्राभ) आदि नदियाँ हिमालयकी शाखाओंसे निकली [ ] वेदस्मृति आदि संहिताओंका उद्गम पारिपात्र-पर्वत है। कर्मदा और सुरम्भ आदि नदियाँ विन्ध्यपर्वतसे प्रकट हुई हैं। तापी, पयोक्वी, निर्दिन्धवा [ ] कावेरी आदि संहिताएँ श्रेष्ठकी [ ] निकली हैं। इनका नाम ब्रह्म करनेमात्रसे ये [ ] पापोंको [ ] लेती हैं। गोदावरी, भीमरशी तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियाँ सह्यपर्वतकी संतानें हैं। कुतमाता, ताम्रपर्णी आदिका उद्गमस्वान मलयपर्वत है। त्रिसंध्य, श्रुतिकुल्य आदि नदियाँ महेन्द्रपर्वतसे प्रकट हुई हैं। श्रुतिकुल्य और कुम्भार आदि नदियाँ सुकिमान्के सातपर्वतोंसे निकली हैं। इन नदियोंकी सखाभूत सहस्रों उपनदियाँ भी हैं। इनके मध्यमें कुरु, चङ्गास, माध्यदेश, पूर्वदेश, कामरूप (आसम), वीण्ड, कसिङ्ग (उड़ोसा), मगध, दक्षिणके प्रदेश, अपतन्त, सौराष्ट्र (अठियावाड़), शुद्र,

आभीर, अर्बुद (अम्बु), (परवाह), यक्षस्वा, पारियात्र, सैवीर, सिंध, सारथ, सारथ्य, सार, अम्बुष्ठ (परसीक आदि प्रदेश और यक्षिक निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियोंके जल पीते समभावसे रहते हैं। उक्त प्रदेशोंके लोग बड़े सौभाग्यशाली इष्ट-पुष्ट हैं। उन निवास भारतवर्षमें ही है। महामुने। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये चार युग इस भारतवर्षमें ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहीं पारलौकिक लाभके यति उपलब्ध करते, यज्ञकर्ता अग्निमें आहुति तथा दत्त अक्षरपूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीपमें मनुष्य सदा अनेक यज्ञोद्धार यज्ञमय धर्मपुरुष भगवन् विष्णुका यजन हैं। द्वीपोंमें दूसरे प्रकारकी उपसगार हैं। महामुने। जम्बूद्वीपमें भी भारतवर्ष सबसे है; क्योंकि यह कर्मभूमि है और अन्य देश भोगभूमि हैं। यहाँ लाखों धारण करनेके बाद बहुत बड़े पुष्पके

संयोजसे जीव कभी मनुष्य-जन्म प्राप्त है। देवता यह गीत गाते कि 'जो जीव स्वर्ग और मोक्षके हेतुभूत भारतवर्षके भूभागमें बारंबार मनुष्यरूपमें उत्पन्न होते और फलोप्यसे रहित कर्मका अनुष्ठान करके उन्हें उपलब्ध श्रीविष्णुके अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं।' जो इस कर्मभूमिमें हो सकर्मोद्धार अपने अन्तःकरणको करके भगवन् अनन्तमें लीन होते हैं, जीवन धन्य है। इसे पता नहीं, इस स्वर्गलोककी प्राप्ति करनेवाले पुष्पलोकके क्षीण होनेपर हम फिर कहीं देख करण करेंगे। ये मनुष्य, जो भारतवर्षमें जन्म लेकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे सम्पन्न हैं, धन्य हैं।' विप्रवरे! यह वे कहींसे कुछ जम्बूद्वीपका वर्णन किया गया। उसका योजन यहाँ यहाँ यहाँ ही मन्व। जम्बूद्वीपके गोलाकारमें चारों ओरसे घेरकर खारे पानीका समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी एक लाख योजन है।

प्लक्ष आदि द्वीपोंका वर्णन और भूमिका माप

सोमहर्षजयी कहते हैं—जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे पानीके समुद्रसे घिरा हुआ है, उसी उस समुद्रको घेरकर प्लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीपका विस्तार एक योजन गया है। प्लक्षद्वीपका विस्तार उससे दुगुण है। प्लक्षद्वीपके स्वामी राजा मेधातिथिके पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्रका है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, अन्नन्द, तिव,

लोपक तथा हैं। वे सभी प्लक्षद्वीपके हुए। इन्हीं द्वीपके सात हैं। उनकी बन्नेवाले ही वर्षपर्वत हैं। उनके हैं, सुनो। गोमेद, चन्द्र, चारद, इन्दुभि, सोमक, सुमना वैभाज—ये सात वर्षपर्वत हैं। इन रवणीय पर्वतोंपर देवताओं और भगवत्सहित बहनों प्रजा निवास करती है। उन सबमें पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहाँ

* अत्रापि भारत जम्बूद्वीपे महामुने। भजे कर्मपूरक धर्मोपदेश भोगभूमयः।
अत्र जन्मसहस्राब्दं सहस्रीति सत्यः कलियुगयो जम्बुद्वीपं पुष्पसङ्ग्रहम्।
नार्यन्ति देवाः किं गौरवमिदं भगवन् ये प्लक्षभूमिके। स्वर्गपर्वतसदृशेभ्यो भूयः पुण्या मनुष्यः।
धर्मोपदेशकीयकारणवर्ति संनयन विष्णु परमात्मके।

किसीकी मृत्यु नहीं होती। पवनसिक्त चिन्तार्थ तथा व्यर्थधिया भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। प्लक्षद्वीपके वर्षोंमें सदा ऐसी नदियाँ हैं, जो समुद्रमें मिलती हैं। अनुत्पल, शिखा, विप्रासा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता—ये सात वहाँकी नदियाँ हैं। इस प्लक्षद्वीपके प्रधान-प्रधान पर्वतों और नदियोंका वर्णन किया गया। छोटी-छोटी नदियाँ और छोटे-छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षोंमें सुखकी व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेतायुगके समान समय रहता है। प्लक्षद्वीपसे लेकर शाल्मलद्वीपके लोग पाँच हजार वर्षोंतक नीरोग जीवन करते हैं। उन द्वीपोंमें वर्षाक्रम-विभागपूर्वक चार प्रकारका धर्म है वहाँ चार ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—आर्यक, कुल, तथा धात्री। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रकी कोटिके हैं। उस द्वीपके मध्यभागमें प्लक्ष (पाकड़) नामका बहुत विस्तार है, जम्बुद्वीपमें स्थित जम्बु (जामुन) वृक्षके ही बराबर है। उसीके नामपर द्वीपका प्लक्षद्वीप नाम गया है। प्लक्षद्वीपमें आर्यक आदि लोग जगत्सिद्धा सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरिको भन्द्यके रूपमें यज्ञ करते हैं। प्लक्षद्वीप अपने कारण विस्तारवाले मण्डलाकार इक्षुरसके समुद्रसे हुआ है। अब शाल्मलद्वीपका वर्णन सुने।

शाल्मलद्वीपके स्वामी वीर वपुष्मान् हैं। उनके सात पुत्र हैं और उनकी नामपर वहाँ सात वर्ष स्थित हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—केत, इरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, तथा सुप्रभ। इक्षुरसका जो समुद्र गया है, वह अपने दुगुने विस्तारवाले शाल्मलद्वीपके द्वारा ओरसे घिरा हुआ है। वहाँ भी ही वर्षपर्वत हैं, वहाँ रत्नोंकी खानें हैं। नदियाँ भी सात ही हैं। पहले

पर्वतोंके सुखे। उग्रत, यत्साहक, द्रोण, ककु, महिष तथा पर्वतश्रेष्ठ ककुषान्—ये सात पर्वत हैं। इनमें द्वीपपर्वतपर विराजी हैं महीधरियाँ हैं। नदियोंके इस हैं—श्रीगी, तोया, विष्णु, चन्द्र, सुकर, विमोचनी तथा विजृति वहाँ केत आदि वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्षोंके लोग निवास करते हैं। शाल्मलद्वीपमें कपिल, अरुण, भीत तथा कुञ्ज वर्षोंके लोग होते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये लोग ब्रह्मपञ्चम हो सबके आत्मा, एवं यज्ञमें स्थित भगवान् विष्णुकी कामरूपमें करते हैं। अत्यन्त मनोहर द्वीपमें देवताओंका सोनिध्न रहता है। वहाँ महात्मा महान् वृक्ष है, जो उस द्वीपके मध्यकरणका कारण बना है। वह द्वीप अपने समान विस्तारवाले सुणके समुद्रसे घिरा हुआ है। सुरका समुद्र शाल्मलद्वीपसे दुगुने कुलद्वीपद्वारा सब ओरसे आवृत है। कुलद्वीपमें ज्योतिष्मान् राजा हैं; अब उनके पुत्रोंके नाम बतायावे जाते हैं, सुने—उदित्, वेनुमान्, सुरध, रम्भन्, धृति, और कपिल। इन्हींके नामोंपर वहाँके सात वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्योंके साथ-साथ दैत्य, दानव, देवता, गन्धर्व, वध और आदि भी निवास करते हैं। वहकि मनुष्योंमें चार ही वर्ष हैं, जो अपने-अपने कर्तव्यके पासनमें तत्पर रहते हैं। उन वर्षोंके नाम इस प्रकार हैं—दवी, शुक्ली, जेह तथा मन्देह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रकी बताये गये हैं। ये सप्तश्रीक कर्मोंका ठीक-ठीक पालन करते और अपने अधिकारके आरम्भक कर्मोंका श्रवण होनेके लिये कुलद्वीपमें ब्रह्मरूपी भगवान् जनार्दनका यज्ञ करते हैं। विष्णु, हेममील, पुतिष्मन्, पुष्टिष्मन्, कुजेष्मन्, हरि और मन्दसक्ल—ये

उस द्वीपके वर्षापर्षत हैं। नदियाँ भी सख्त हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—धूतपात्र, सिन्ध, पवित्र, सम्पत्ति, विष्णु, अम्भस् तथा गङ्गा। ये पापोंका करनेवाली नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ बहुत-सी छोटी-छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुम्हट्टीपमें कुम्हट्टीका बहुत बड़ा है, अतः उसीके नामपर उस द्वीपकी प्रसिद्धि है। यह द्वीप अपने विस्तारवाले पीके समुद्रसे घिरा हुआ है।

मुनिबरो! उपर्युक्त चीका समुद्र से हुआ है। उसका विस्तार कुम्हट्टीपसे दुगुण है। द्वीकट्टीपके राजा सुतिमान् हैं। सुतिमान्के सात पुत्र हैं। महाभवा सुतिमान्ने अपने पुत्रोंके ही नामसे द्वीकट्टीपके विभाग किये, जिनके ये हैं—कुशाग, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि। द्वीकट्टीपमें जो बड़े ही मकरम सात वर्षापर्षत हैं, जिनपर देवा और गन्धर्व जाते हैं। उनके नाम ये हैं—हीक, कामन, अन्धकारक, देवज्ञा, धर्म, पुण्डरीककान् तथा दुन्दुभि। ये एक-दूसरेसे दुगुने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपोंके पर्वत पर्वतोंद्वारा सीमित जितने हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशोंमें देवताओंसाहित प्रजा वेश्टके निवास करते हैं। द्वीकट्टीपमें पुष्कर, पुष्कर, धन्य तथा सख्त—ये चार वर्ण हैं, जो क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं सूत्रकी कोटिके माने गये हैं। वहाँ छोटी-बड़ों केकट्टी नदियाँ हैं, जिनमें सात प्रधान हैं—गौरी, कुम्हट्टी, संज्ञा, रात्रि, मन्वेजवा, स्याति तथा पुण्डरीक। द्वीकट्टीपके निवासी इन्हीं नदियोंका जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्षोंके लोग यज्ञके समीप भजनयोगके द्वारा स्रस्वरूप भक्त्यन् जन्मदन्ध भजन करते हैं। द्वीकट्टीप अपने समस्त परीक्षणवाले दधियन्कोद नामक समुद्रसे घिरा हुआ है तथा यह

समुद्र भी शकट्टीपसे आवृत है। शकट्टीपका विस्तार द्वीकट्टीपसे दूगुण है। उसके स्वामी भव्य हैं। उनके सात पुत्र हैं, जिन्हें राजने द्वीपके सात विभाग करने चाहेंका राज्य दिया है। राजपुत्रोंके ये हैं—जलद, कुम्हट्टी, मनीरक, कुम्हट्टी, गोदकि तथा मन्वेजुम। इन्हींके वहकि सात वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी सात पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षोंकी सीमा करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—उदयगिरि, जलजल, रैकतक, सख्य, अम्भोगिरि, आस्तिकेय तथा केसरी। वहाँ शक (सखान) बहुत बड़ा बूध है, जहाँ सिद्ध और गन्धर्व निवास करते हैं। उसके पत्नोंके वहनेवाले वायुका स्पर्श होनेसे बड़ा आनन्द मिलता है। वहकि पवित्र जनपद चार वर्षोंके लोगोंसे सुसंभित है। शकट्टीपमें महाप्रसन्न पुरुष विधेय एवं पीरोग होकर निवास करते हैं। वहाँकी नदियाँ भी परम तथा सब वर्षोंका हैं। उनके नाम ये हैं—सुकुम्हट्टी, कुम्हट्टी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका गन्धित। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी-छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत सख्योंकी संख्यामें हैं। जलददि वर्षोंकी निवासी बड़ी प्रसन्नताके पूर्वोंक नदियोंका हैं। माग, मागध, मन्दग—ये ही वहकि चार वर्ण हैं। माग मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मन्दग सूत्र जानने चाहिये। शकट्टीपमें रहनेवाले लोग अपने मन और इन्द्रियोंको सम्पत्ति सासकेक सख्योंके द्वारा सुखस्वरूपारी भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं। शकट्टीप अपने ही चत्वार विस्तारवाले औरस्यराद्वारा सब ओरसे घिरा हुआ है।

चौरसगरको पुष्करट्टीपने चारों ओरसे घेर रखा है। उसका विस्तार शकट्टीपसे है। पुष्करके महाप्रसन्न भवनकी दो पुत्र हुए—महापीर

और धातुकि। उन्हीं दोनोंके नामपर उस द्वीपके दो विभाग हुए हैं एकका नाम महावीरपर्व और दूसरेका धातुकिपर्व है। इस द्वीपमें एक ही वर्ष-पर्वत जो मानसोत्तरके नामसे विख्यात है। यन्मसोत्तरपर्वत पुष्करद्वीपके मध्यभागमें स्थित है। उसकी ऊँचाई पचास हजार योजनकी है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीपके चारों ओर मण्डलाकार स्थित है। वह पुष्करद्वीपको बीचसे चीरता हुआ सा खड़ा है। उसीसे विभक्त होकर उस द्वीपके दो खण्ड हो गये हैं। प्रत्येक खण्ड गोस्वामिकर है और उन दोनों खण्डोंके बीचमें महापर्वत स्थित है। वहकि मनुष्य दस हजार वर्षोंतक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग-शोकसे वर्जित तथा रोग-दुःखसे मुक्त होते हैं। उनमें कैच-नीचका कोई भेद नहीं है। वहाँ कोई वायु है, न बहिक। क्योंकि वहाँ ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीरपर्व मानसोत्तरपर्वतके ऊपर है और धातुकिपर्व भीतर। उसमें देवता और सभी निवास करते हैं। पुष्करद्वीपमें और असाध्य नहीं हैं। उसके दोनों खण्डोंमें न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँके मनुष्य देवताओंके सम्पन्न रूप और चेष्टावाले होते हैं। उन दोनों वर्षोंमें वर्ष और जाग्रतका आचार नहीं है। वहाँ किसीके धर्मका अपहरण नहीं होता। वेदभ्रष्ट, शास्त्र (वृद्धि-वाणिज्य आदि), दण्डनीति सुश्रूषा आदिक व्यवहार भी नहीं देखा जाता; अतः उक्त दोनों वर्ष भूमण्डलके उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँका प्रत्येक समय सबके लिये सुखद होता है। किसीको जरा-अवस्था या रोगका कष्ट नहीं होता। पुष्करद्वीपमें एक बरगदका विशाल वृक्ष है, जो ब्रह्माजीका उत्तम स्थान माना है। उसके नीचे देवता असुरोंसे पूजित भगवान् ब्रह्म निवास हैं।

पुष्करद्वीप अपने समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे है। इस प्रकार सातों द्वीप समुद्रोंसे आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्रका विस्तार समान गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र द्वीप दुगुने बड़े हैं। सब समुद्रोंमें सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोईमें रखा हुआ संयोग होनेसे ठकन उठता है, वही प्रकार चन्द्रमाकी वृद्धि होनेपर समुद्रके जलमें प्चार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है; तथापि उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती। और कृष्णपक्षमें चन्द्रमाके उदय और अस्त होनेपर समुद्रके जलका उत्थाव पंद्रह सौ अंगुल ऊँचेतक देखा है। उत्थावके बाद जल पुनः उतारमें आता है। पुष्करद्वीपमें सबके लिये भोजन उपस्थित है। वहाँकी सदा बहुरसमुक्त भोजन करती है। स्थाविर जलवाले समुद्रके दोनों तटोंपर लोकोंकी देखी है। उसके आगेकी भूमि सुवर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्करद्वीपसे दुगुण है। वहाँ भी जीव-जन्तुका निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोकपर्वत है, जो दस हजार योजनतक फैला हुआ है। उसकी ऊँचाई भी उतने ही योजनोंकी है। लोकालोक-पर्वतके बाद है, जो उस पर्वतको सब ओरसे आच्छादित करके स्थित है। अण्डकटाहके द्वारा सब ओरसे घिरा है। इस प्रकार अण्डकटाह, द्वीप पर्वतोंसहित इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है। वह भूमि धारण-पोषण करनेवाली है। इसमें सब जूतोंकी अपेक्षा अधिक गुण हैं। वह सम्पूर्ण जगत्की आचारभूता है।

और नरकोंका वर्णन तथा हरिनाम-कीर्तनकी महिमा

लोकावर्णनकी कहते हैं—मुनिको। इस प्रकार यह पृथ्वीका विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊँचाई भी सत्तर हजार योजन है। पृथ्वीके भीतर सात तल हैं, जिनमेंसे प्रत्येककी ऊँचाई दस-दस योजनकी है। सातों तलोंके वे हैं—अतल, वितल, नितल, सुतल, तत्त्वतल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः कपली, सफेद, लाल, पीली, कैंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। ही बड़े-बड़े महलोंसे सुसोभित हैं। उनमें और दैत्योंकी ऐकड़ों जातियाँ निवास करती हैं। विशालकाय भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पातालसे लीट्टे हुए देवर्षि नारदजीने स्वर्गलोककी सभामें कहा था—‘पाताललोक स्वर्गलोकसे रमणीय है। वहाँ सुन्दर प्रभायुक्त चमकीली मणियाँ हैं, परम आनन्द प्रदत्त करनेवाली हैं। वे नागोंके अलंकारों एवं आभूषणोंके काम आती हैं। भस्त्रा, पातालकी तुलना किससे हो सकती है। वहाँ सूर्यकी किरणें दिनमें केवल धूप नहीं। इसी चन्द्रमाकी एवमें केवल उजाला करती है, मही नहीं फैलती। वहाँ सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य, भोज्य तथा सुरापानके मदसे उन्मत्त होकर यह नहीं कब कितना बीता है। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, अन्य मन्नेहर वस्तुएँ हैं, जो बड़े सौभाग्यसे जेबनेको मिलती हैं। पाताल-निवासी दादक, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सबका उपभोग करते हैं। पक्षियोंके नौचे भगवान् विष्णुका तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और उनके गुणोंका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं है।

सिद्ध पुरुष उन्हें अनन्त कहते हैं, देवता और देवर्षि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्रों मस्तकोंसे सुसोभित हैं। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणोंकी सहस्रों मणियोंसे सम्पूर्ण दिश्वर्षोंको प्रकाशित करते हैं तथा संसारका कल्याण करनेके लिये सम्पूर्ण अस्तुओंकी रक्षि लेते हैं। उनके कानोंमें एक ही कुण्डल शोभा पात्र है। मस्तकपर किरीट और गलेमें मणियोंको धारण किये भगवान् जगन्मणि अग्निकी ज्वालासे ज्वालाज्वाला रवेत पर्वतकी भाँति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मदसे रहते और श्वेत हारसे ऐसे सुसोभित होते हैं, मानो आकाशगङ्गाके प्रपातसे युक्त उत्तम कैलास पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथका डालपर टिका रहता है और दूसरे हाथमें उत्तम मूसल धारण है। प्रत्येकतलमें विषाग्निकी ज्वालाओंसे युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हींके मुखोंसे निकलकर तीनों लोकोंका संहार करते हैं। सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित वे भगवान् शेष पातालके मूलभागमें स्थित अपने मस्तकपर समस्त भूगण्डलको धारण किये रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप तथा वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके रखी हुई सम्पूची पृथ्वी उनके फणोंकी प्रकाशसे लाल रंगकी फूलमाला-सी दिखायो देती है, उनके पराक्रमका वर्णन कौन कर है? भगवान् अनन्त जब ऊँचाई लेते हैं, उस समय पर्वत, समुद्र और चन्द्रसहित यह सारी पृथ्वी झेलने लगती है। गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प—कोई भी उनके गुणोंका अन्त नहीं पाते; इसीलिये उन अधिनाशी प्रभुको

कहते हैं। जिनके ऊपर नामवधुओंके हाथोंसे चढ़ा हुआ हरिचन्दन चारकर वायुके लगनेसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुजास्ति करता रहता है, प्राचीन अग्नि गर्गने जिनकी आराधना करके सम्पूर्ण ज्योतिष-शास्त्रका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नागश्रेष्ठ भगवान् सेवने इस पृथ्वीको धारण कर रखा है और वे देवता, असुर मनुष्योंके सहित लोकोंका धरण-पोषण करते हैं।

ब्राह्मणों! पातालके अन्तर रौरव आदि हैं, जिनमें पापियोंको है। उन नरकोंके नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शौकर, रोध, तान, विशसन, तप्तकुम्भ, महालोभ, विमोहन, रुधिरान्ध, धसातप्त, कृमीत, कृमिभक्षण, अक्षिपत्रक, लालाभक्ष्य, भूयवह, वह्निमल, अधः-शिरा, संदंश, भुष्मासूत्र, तप्त, शम्भोजन, अग्रतिष्ठ तथा अर्धोष्ण इत्यादि बहुत-से नरक हैं, जो अत्यन्त भयंकर हैं। ये चामके राज्यमें हैं। शस्त्र, अग्नि और बिजके द्वारा पातना कारण वे सभी अत्यन्त भयंकर हैं। मनुष्य पापकर्मीमें लगे रहते हैं, वे ही उन नरकोंमें गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता, पक्षपातपूर्वक बोलता तथा असत्य करता है, वह मनुष्य रौरव-नरकमें पड़ता है। जो गर्भके बच्चेकी हत्या करता, गुरुके प्राण लेता, गुरुको तथा दूसरोंके ऐककर मार डालता है, वे सभी चोर रौरव नरकमें गिरते हैं। शराबी, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी चोरी करनेवाला इन पापियोंसे संसर्ग रखनेवाला शौकर नरकमें जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्यकी हत्या करता, गुरुपत्नीसे संसर्ग रखता, बहनके साथ व्यभिचार करता राजदूतके प्राण लेता है, तात्कुम्भ नामक नरकमें पड़ता है। जो शराब तथा सिंहको बेचता

और अपने भक्तका करता है, वह तप्तलोह नरकमें गिरता है। पुत्री और पुत्र-वधूके करनेवाला पापी नामक नरकमें निराश्रय जाता है। नीच अपने गुरुजन्योंका करता, उन्हें गालियों देता, वेदोंको दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्रियोंके सम्प्राप्त है, वे सभी नामक नरकमें जाते हैं। चोर तथा मर्मादामें कसकू लगानेवाला मनुष्य विमोह नामक नरकमें गिरता है। देवताओं, द्विजों पितरोंसे द्वेष रखनेवाला एवं रक्तको दूषित करनेवाला मनुष्य कृमिभक्ष्य नामक नरकमें पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, एवं अतिथियोंको दिये बिना ही स्वयं है, नामक भयंकर नरकमें है। क्षय बनानेवाला वैधव्य नामके नरकमें गिरता है। जो कर्षी नामक बाण खड़ा आदि अवधुओंका निर्माण करता है। वह अत्यन्त विशसन नामक नरकमें गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है। यज्ञके मन्त्रिकारियोंसे यज्ञ तथा केवल ब्रह्माकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरकमें जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, मनुष्य कृमिपूय नामक नरकमें है। लाख, मोस, रस, तिल और नमक बेचनेवाला ब्राह्मण भी ठसी नरकमें पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, कुत्ता, सूअर तथा चिड़िया पालनेवाला भी कृमिपूयमें ही गिरता है। जो रक्षमक्षपर नचकर जीविका चलाता, चलाता, जारज मनुष्यका अन्न खाता, दूसरोंको जहर देता, चुगली खाता, पैसोंसे जीविका चलाता, पक्षि दिन खोसम्भोग करता, दूसरोंके घरमें आग लगता, मित्रोंकी हत्या करता, मनुज ब्रह्माकर पैसों लेता, गाँवधरकी पुरोहिती तथा सोमरस बेचता है, वह

रुधिरान्ध नामक नरकमें गिरता है। भईको मारनेवाला और समूचे गाँवको नष्ट करनेवाला मनुष्य वैतरणी नदीमें जाता है। जो वीर्य करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और काजोकरते जीविका चलाते हैं, वे कृष्ण नामक नरकमें गिरते हैं। जो अक्षरण ही शकल कटकाता है, असिपत्रवन नरकमें जाता है। भेड़के व्यापारसे जीविका चसनेवाले और मृगोंका करनेवाले बहिष्काल नरकमें गिरते रहते हैं। जो रतका लोप करनेवाले तथा अपने आक्रमसे हैं, वे दोनों ही संदत्त-नरकको यातनायें पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिनमें सोते और स्वप्नमें बोर्यपात करते तथा जो लोग अपने पुत्रोंद्वारा पढ़ाये हैं, वे श्रभोजन नामक नरकमें गिरते हैं। तथा और भी सहस्रों नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य खतखतें डालकर पीड़ित किये जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाये गये हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्रों प्रकारके पाप हैं, जिनका फल नरकमें पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं।

जो लोग मन, वाणी और क्रियद्वारा अपने वर्ण और आश्रमके विपरीत आचरण करते हैं, नरकोंमें पड़ते हैं। नरकमें पड़े हुए नीचे भूँड करके लटका दिये जाते और उसी अवस्थामें वे स्वर्गमें सुख भोगनेवाले देवताओंको देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्थामें पड़े हुए नरकके जीवोंको देखते रहते हैं। ऐसा होनेसे

उनकी चर्चके प्रति और पापके प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मरत्न, देवता तथा मोक्षप्राप्त महात्मा—ये एकसे दूसरे सहस्रगुने हैं। महर्षिर्षोने पापोंके अनुरूप प्रायश्चित्त भी बतलाये हैं। स्वयम्भुव मनु आदि स्मृतिकारोंने बड़े पापके लिये बड़े और छोटे पापके लिये छोटे प्रायश्चित्त बतलाये हैं। वे सब तपस्वरूप हैं। तपस्वरूप जो समस्त प्रायश्चित्त हैं, उन सबमें भगवान् श्रीकृष्णका निरन्तर श्रेष्ठ है। पाप कर लेनेपर जिस पुरुषको उसके लिये होता है, उसके लिये एक बार भगवान् श्रीहरिका स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है। प्रातःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदिमें भगवान् नारायणका स्मरण करनेवाला मनुष्य तत्काल पापमुक्त हो जाता है। भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनसे क्लेशहरितिके क्षीण हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो है। विप्रचरो। जप, होम और अर्चन आदिके समय जिसका मन भगवान् वासुदेवमें लगा होता है, वह तो मोक्षका अधिकारी है। उसके लिये फलरूपसे आदिके पदको प्रति विभ्रमात्र है। कहीं तो जहाँसे पुनः लीटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गलोकमें जाना और कहीं मोक्षके सर्वोत्तम बोज वासुदेवमन्त्रका जप! इनमें कोई तुलना हो नहीं है।" इसलिये जो पुरुष रत-दिन भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, अपने पाप फलकोंका नाश हो जानेके कारण कभी नरकमें

“प्रायश्चित्तान्वरीणां तपःकामात्मकानि च। खनि तेजसतेजसां कृष्णानुस्मरणं परम्॥
कृते पापेऽनुतापो च यस्य पुनः प्रकम्पे। प्रायश्चित्तं तु तस्मैकं हरिसंस्मरणं परम्॥
प्रातर्निशि संध्यामध्याह्नादिषु संस्मरन्। नततपस्यकप्रोति सद्यः पापकर्म नरः॥
विष्णुसंस्मरणान् श्रीनरसमस्तकलेससंक्षयः। मुक्तिं इच्छति भो विष्णोस्तस्मानुक्तोर्नात्॥
वासुदेवे मनो यस्य यपहोमार्चनादिषु। तस्यान्तराग्रे विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिके फलम्॥
यस्य नाकपुष्पगन्धं पुनरावृत्तितपसम्। न तस्य कस्यदेवेति मुक्तिर्नो जपपुष्पदम्॥

पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है; उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्यके बीचमें जो सिद्ध एवं सुनिश्चित क्षेत्र प्रदेश है, वह भुवलोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। भुव और सूर्यके बीचमें जो चौदह लाख योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक-स्थिति का विचार करनेवाले पुराणों ने स्वर्गलोक बतलाया है। भू- भुवः और स्वः—इन्हीं तीनोंको त्रैलोक्य कहते हैं। विद्वान् ब्रह्मण इन तीनों लोकोंको कृतक (नास्तवान्) कहते हैं। इसी प्रकार ऊपरके जो जग, [ ] और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों अकृतक (अविनाशी) कहलाते हैं। कृतक और अकृतकके बीचमें महलोक है, जो कृतकानुक्तक कहलाता है। यह कल्पवृक्षमें जनसूनु हो जाता है, किंतु यह नहीं होता। ब्रह्मणो! इस प्रकार ये सत्त महलोक बतलाये गये हैं। फलाल भी खाने योग्य हैं। यही समूचे ब्रह्माण्डका विस्तार है।

यह ब्रह्माण्ड ऊपर, नीचे तथा किनारे-किनारे से अण्डकटाहद्वारा घिरा हुआ है—ठीक उसी तरह, जैसे शैथका बीच सच ओर छिन्नकेसे डका [ ] है। उसके बाद समूचे अण्डकटाहसे दसगुने विस्तारवाले जलके आवरणद्वारा यह ब्रह्माण्ड आवृत है। इसी प्रकार जलका आवरण भी बाहरकी ओरसे अग्निमय आवरणद्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायुसे, वायु अक्षयसे और अक्षय महत्त्वसे आवृत है। इस प्रकार ये सत्त आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बड़े हैं। महत्त्वको आवृत करके प्रधान—प्रकृति स्थित है। प्रधान अनन्त है; उसका अन्त नहीं है और न उसके मापकी कोई संख्या ही है। यह अनन्त एवं असंख्यगत ब्रह्मण्य [ ] है। यही सम्पूर्ण जगत्का उपादान है। उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे-ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं। जैसे एकड़में

अन्न और तिलमें तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात् प्रकृतिमें जेठन पुरुष व्याप्त है। ये प्रकृति और पुरुष एक-दूसरेके आश्रित हो भगवान् विष्णुकी सत्तिसे टिके हुए हैं। श्रीविष्णुकी सत्ति [ ] प्रकृति [ ] पुरुषके पृथक् [ ] संयुक्त होनेसे कारण है। विप्रवरो! यही सृष्टिके समय प्रकृतिमें कोषका कारण होती है। जैसे वायु जलके कनोंमें रहनेवाली [ ] करती है, उसी [ ] भगवान् विष्णुकी सत्ति प्रकृति-पुरुषरूप सम्पूर्ण जगत्को धारण करती है। जैसे प्रथम बीजसे मूल, तने और साखा आदिसहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उस वृक्षसे अन्यान्य बीच प्रकट होते हैं और उन बीजोंसे भी पहले ही-जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अण्डकृत प्रकृतिसे महत्त्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओंसे उनके पुत्र और उन पुत्रोंके भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्षसे दूसरा वृक्ष उत्पन्न होनेपर पहले वृक्षकी कोई हड्डी नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतोंकी सृष्टिसे भूतोंका हास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होनेमात्रसे आकाश और [ ] आदि भी वृक्षके [ ] हैं, उसी प्रकार भगवान् श्रीहरि स्वयं विकृत न होते हुए [ ] सम्पूर्ण विश्वके कारण होते हैं। जैसे धनके बीजमें गड़, जल, पत्ते, अक्षुर, काण्ड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कन—सभी रहते हैं तथा अक्षुरित होनेके योग्य कारण-सामग्री फकर प्रकट हो जाते [ ], उसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मोंमें देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कर्मभूत श्रीविष्णुसत्तिके सहारा फकर प्रकट हो जाते हैं।

ये भगवान् विष्णु परब्रह्म हैं; उन्हींसे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, ये ही जगत्स्वरूप हैं।

तब उन्हींमें इस जगत्का सन् होना। वे परब्रह्म और परम धामस्वरूप हैं, सत् और असत् भी वे ही हैं, वे ही परम धर्म हैं। यह सम्पूर्ण जगत् उससे भिन्न नहीं है। वे ही अखण्डकृत मूल प्रकृति और व्याकृत जगत्स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हींमें लय होता और उन्हींके अन्धकारपर स्थित रहता है। वे ही क्रियाओंके कर्त्ता (यजमान) हैं, उन्हींका यज्ञोद्देश्य यजन किया जाता है, यज्ञ और उसके फल भी वे हैं। युग आदि सब उन्हींसे प्रवृत्त होता है। उन सीढ़ीसे भी नहीं है।”

लोमहर्षणाजी कहते हैं—आकाशमें शिशुमार (गौह) के आकारमें भगवान्का स्वस्व है, उसके पुच्छभागमें भुवकी ध्रुव स्वयं अपनी परिधिमें घूमन करते हुए सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंको भी घुमाते हैं। भुवके घूमनेपर उनके ही नक्षत्र भीति घूमने लगते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह—ये सभी बापुमयी छोरीसे भुवमें हुए हैं। शिशुमारके आकारका आकाशमें जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आकार परम धामस्वस्व सञ्ज्ञात् भगवान् नारायण हैं, जो शिशुमारके हृदय-देशमें स्थित हैं। देवता, असुर और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् ममवान् नारायणके ही आधारपर टिका हुआ है। सूर्य अश्व महीनोंमें अपनी किरणोंद्वारा रसात्मक संग्रह करते और उसे वर्षाकारमें बरस देते हैं। उस वृष्टिके बलसे अन्न पैदा होता है और

आकाशसे सम्पूर्ण जगत्का भरण-पोषण होता है। सूर्य अपनी रोशनी किरणोंसे जगत्का जल लेकर उसके द्वारा चन्द्रमाकी पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि और वायुरूप [ ] स्थापित किया हुआ जल अपभ्रष्ट नहीं होता, अतएव पेयोंको अन्न कहते हैं। वायुको प्रेरणसे पेयस्य जल पृथ्वीपर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी [ ] प्राणियोंके शरीरसे निकलता हुआ—ये चार प्रकारके जल सूर्य अपनी किरणोंद्वारा ग्रहण करते हैं और उनकी समझपर बरसते हैं। इसके सिवा ये आकाशगङ्गाके जलकी भी लेकर उसे बादलोंमें स्थापित किये बिना ही सौर पृथ्वीपर बरसा देते हैं। उस जलका स्पर्श होनेसे मनुष्यके पाप-पट्ट धुल जाते हैं, जिससे वह नरकमें नहीं पड़ता। [ ] दिव्य [ ] भाग्य गया है। कृत्स्न [ ] विषम नक्षत्रोंमें सूर्यके [ ] हुए आकाशसे जो जल गिरता है, उसे दिग्गजोंद्वारा पेंका हुआ आकाशगङ्गाका [ ] सम्पन्न रहिये। इसी [ ] धरती आदि [ ] नक्षत्रोंमें सूर्यके दिक्कायी [ ] हुए आकाशसे जो जल गिरता है, वह भी आकाशगङ्गाका [ ] जल है, बिदे सूर्यकी किरणें जलकल से आकर बरसती हैं। वह दोनों [ ] प्रकारका जल [ ] पवित्र और मनुष्योंका पाप दूर करनेवाला है। आकाशगङ्गाके जलका स्पर्श दिव्य [ ] है। बादलोंके द्वारा जो जलकी वर्षा होती है, वह प्राणियोंके जीवनके लिये [ ] प्रकारके [ ] आदिकी पुष्टि करती है। अतः [ ] जल अमृत मान्य गया है। उसके [ ] उत्पत्ति पट्ट हुई

* न ■ विष्णुः परं ब्रह्म वाः सर्वोर्ध्वं भक्तः । नमस्तु ते ■ नमो भर्तवे विष्णवे नमः ।

सद् ब्रह्म परमं वाच्यं सदस्यपरमं चक्षुः। सत्यं सर्ववर्षेदेन वागदेव्यवराचरम् ॥

स पुनः प्रकृतिमर्कतुषी ॥ १ ॥ सः ॥ सः ॥ यदि न न विदिति ॥

कर्ता ॥ स ॥ ह्यस्तं ॥ स एव तत्त्वार्थः स एव तत्त्वार्थः ॥ कर्ता ॥ स एव तत्त्वार्थः स एव तत्त्वार्थः ॥

प्रकारकी ओषधियाँ फलती, पकती एवं प्रजाके उपयोगमें आती हैं। उन ओषधियोंसे रास्त्रदत्तों मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तृप्त करते हैं। प्रकार वज्र, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, सम्पूर्ण देखकर, पशु, भूतगण तथा स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत्—ये वृष्टिके द्वारा ही धारण किये गये हैं। वृष्टि सूर्यके

द्वारा होती है। सूर्यके आधार ध्रुव, ध्रुवके तिस्रुमारचक्र तथा शिष्टुमारचक्रके साक्षात् भगवान् नारायण हैं। ये तिस्रुमारचक्रके इक्ष्वा-देशमें स्थित हैं। ही सम्पूर्ण भूतोंके आदि, प्रसक्त प्रभु हैं। सुनिबरो! प्रकाश होने पृथ्वी, समुद्र आदिसे युक्त ब्रह्माण्डका वर्णन किया। और क्या सुनना चाहते हो?

तीर्थ-वर्णन

मुनिजीने कहा—वर्मके सूतजी! पृथ्वीपर जो-जो पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं, उनका वर्णन कीजिये। इस समय इन्होंने मनमें उन्होंनेका वर्णन सुननेकी इच्छा है।

सौमहर्षणजी बोले—जिसके हाथ, पैर और मन काबूमें जिसमें विद्या, तप हो, मनुष्य फलका भागी है। पुरुषका मन, शुद्ध वाणी वशमें हुई इन्द्रियों—ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो स्वर्गका मार्ग सूचित करती हैं। भीतरका दूषित तीर्थज्ञानसे नहीं होता। जिसका अन्तःकरण दूषित है, जो दम्भमें लक्षित तथा जिसकी इन्द्रियाँ चञ्चल हैं, उसे तीर्थ, दान, और भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इन्द्रियोंको अपने वशमें करके जहाँ-जहाँ निवास करता है, वही-वहीं कुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ कास करने लगते हैं। द्विजवरो! अब पृथ्वीके पवित्र तीर्थों और मन्दिरोंका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चाम्पकारण्य, सैन्धवारण्य, मगधारण्य, दण्डकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भृगुतृण, हिरण्यक, भीमरारण्य, कुलस्वली, लोहाकुल, केदार, मन्दारारण्य, महाबल, कोटितीर्थ,

स्वतीर्थ, तृकार, चक्रतीर्थ, योगतीर्थ, सोमतीर्थ, सखेटक, कोकामुख, बदरीसैल, दुर्गाकुट, स्कन्दाश्रम, अग्निप्रद, पञ्चसिन्धु, कर्णेश्वर, बन्धप्रमोचन, गङ्गाहार, पञ्चकुट, मध्यकेशर, चक्रप्रभ, मातङ्ग, कुशदण्ड, रंदाकुण्ड, विष्णुतीर्थ, सार्वकामिकरीर्थ, मत्स्यातिल, ब्रह्मकुण्ड, यक्षिकुण्ड, चतुःस्रोत, चतुःशृङ्ग, द्वादशधर, मानस, स्थूलशृङ्ग, स्थूलदण्ड, उर्वरी, लोकजल, मनुवर, सोमसैल, सदाप्रभ, मेरुकुण्ड, स्नेहाभिवेचनतीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पञ्चवार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकण्डक, शालग्राम, कोटिदुम, बिल्वप्रभ, देवहृद, विष्णुहृद, शङ्खप्रभ, देवकुण्ड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुनरा, देवप्रभ, विद्याधरतीर्थ, गान्धर्वतीर्थ, मणिपुर गिरि, पञ्चहृद, विण्ढारक, मलय, गोप्रभाव, गोधर, कटभूत, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुण्ड, जम्बूगन्धर्व, गभस्तितीर्थ, यज्ञातिपतन, भद्रकट, महाकलकन, नर्मदतीर्थ, तीर्थवज्र, अर्जुन, पिङ्गतीर्थ, वासिष्ठतीर्थ, पृथुसंगम, दीर्घासिक, पिङ्गारक, श्रुतितीर्थ, ब्रह्महृङ्ग, यमुतीर्थ, कुमारिक, शक्रतीर्थ, पञ्चनद, रेवुकातीर्थ, पैतामह, विमलतीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कायस्थ, कृष्णतीर्थ, कुलिङ्गक, यजनतीर्थ, यजनतीर्थ, ब्रह्मालोक, पुष्पस्थल, पुण्डरीक, मणिपुर, दीर्घसत्र, हव्यपद, अनसनतीर्थ, गङ्गोद्भेद, शिवोद्भेद,

भारतवर्षका वर्णन

मुनिश्रेष्ठोंने कहा—वत्सवर्षोंमें श्रेष्ठ सूतकी! इस पृथ्वीपर धर्म, अर्थ, एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली जो उत्तम भूमि एवं जेठ क्षेत्र हो, उसे बतलाइये।

लोमहर्षणजी बोले—जहाजो! पूर्वकालमें महर्षिधेनौने मेरे गुरु व्यासजीसे यही प्रश्न पूछा था। मैं प्रसंग है। कुरुक्षेत्रकी है, बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ व्यासजी, जो तत्त्वज्ञानके विद्वान्, महाभारतके रचयिता, अर्थात्पनिष्ठ, सर्वज्ञ, भूतोंके हितमें संलग्न, पुराण और आगमोंके तथा वेद-वेदाङ्गोंके परमगुरु पण्डित अपने परम पवित्र आश्रममें हुए थे। भौतिक पुण्य इस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम पालन करनेवाले अनेक महर्षि उनके दर्शनके लिये आये। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जैमिनि, श्रीमन्, मार्कण्डेय, कल्पीकि, विश्वामित्र, शतानन्द, गार्ग्य, आसुरि, सुमन्तु, भार्गव, कश्यप, मेघातिथि, माण्डव्य, अश्विन, शूद्र, असित, देवस्य, मौद्गल्य, तुष्यन्त, पिप्पलाद, अकृतवर्ण, संवत्, कौशिक, ऐश्वर्य, मैत्रेय, हरित, शण्डिल्य, विधान्वि, दुर्वास, लोमह, नारद, पर्वत, वैशम्पयन, गारुड, भस्करि, पूरण, सूत, पुलस्त्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सनत्कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्णभूषितिक—ये तथा और भी बहुत-से मुनिकर सत्यवतीनन्दन व्यासकी घेरकर बैठ गये। उनके बीचमें व्यासजी नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाते थे। बातचीतके बाद उन्होंने व्यासजीसे अपना सन्देश इस प्रकार पूछा।

मुनि बोले—मुने! आप वेद, शास्त्र, पुराण, तन्त्रशास्त्र, महाभारत, भूत, कर्तव्य, भविष्य

सम्पूर्ण वाङ्मयका रखते हैं। यह संसार एक समुद्रके समान। इसमें दुःख-ही-दुःख भरा है। कहमय एवं निःस्तर है। इस भ्रमणक भ्रमणमयमें रागकपी ग्राह रहते हैं। यह विषयकपी जलसे भरा रहता है। इन्द्रियों ही इसमें भँवर हैं। भ्रूषा, पिप्पला आदि सैकड़ों कर्मियोंसे व्याप्त है। इसे मोहक्यों कीचड़ने मलिन बना रखा है। लोभकी गहराईके कारण इसके चार चाना अत्यन्त कठिन हैं। हम देखते कि सम्पूर्ण जगत् इसमें डूबकर कोई सहाय न पा सकनेके कारण अचेत रहा है। आपसे पूछते हैं, इस भ्रमण संसारमें कौन-सा साधन कल्याणकारी है? इस उपदेश देकर सम्पूर्ण लोकोक्ति उद्धार कीजिये। इस पृथ्वीपर भी परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्मभूमि है, उसे बतलाइये। हम भ्रमण करना चाहते हैं।

व्यासजीने कहा—पूर्वकालमें महर्षिधेनौका

ब्रह्मजीके जो संवाद हुआ था, उसे लोग सुनें। नात्र रत्नोंसे विभूषित येसभिरके विस्तार शिखरपर पगवान् ब्रह्मजी पितृव्यमान थे। देवता, धामज, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवामें उपस्थित थे। उस समय भृगु महर्षिजोंने पितृमहको प्रणमन इस प्रश्न किया—‘भगवन्! पुष्पीपर कर्मभूमि कीन है तथा दुर्लभ लोक-क्षेत्र कीन है? यह बतावैकी कृपा करें।’

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरों! सुनो, इस पुष्पीपर भारतवर्षको कर्मभूमि बतासाया गया है। प्राचीन, वेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाला तथा भोम और मोक्ष करनेवाला क्षेत्र है। यहाँ किये हुए कर्मोंके फलरूपसे स्वर्ग और भरक होते हैं। भारतवर्षमें या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अमृत अथवा सुभ फलका भागी होता है। यहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण बलीबलसे संयमपूर्वक रहते हुए अपने-अपने कर्मोंका अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्षमें

संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सब कुछ प्राप्त करता है। अर्थात् देवताओंने भारतवर्षमें सुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त है। इनके सिवा अन्य जितेन्द्रिय पुरुषोंने भी भारतवर्षमें ज्ञान, धीतरण एवं भारतवर्षीय जीवन बिताने हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बातकी अभिलाषा करते कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करनेवाले भारतवर्षमें जन्म लेकर निरन्तर उसका दर्शन करेंगे।

हमके पूर्वमें किरात जिन पश्चिममें पञ्चन रहते हैं। मध्यजगत्में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंका है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मोंके द्वारा अपनेको पवित्र करते हैं। उनका जीवन-निर्वाह भी इन्हीं कर्मोंसे होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सत्काम होनेपर स्वर्ग तथा निष्काम होनेपर मोक्षका साधक है। इसी जगत् अपना फल प्रदान है। महेन्द्र, मत्स्य, सुकिमान्, ब्रह्मपर्वत, किन्चन और पर्वीयात्र—ये सप्त यहाँ कुल-पर्वत हैं। उनके आस-पास और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी विसृत, ऊँचे और रमणीय हैं। उनके नीचे-धीरे-धीरे और सुन्दर हैं। कोलाहल, वैजान, मन्दर, दुर्दुराचल, चक्रवर्ण, वैद्युत, मैनाक, मुरत, तुङ्गप्रस्थ, मन्नागिरि, गोधन, पाण्डुराचल, पुष्पगिरि, वैजयन्त, ऐशत, अर्बुद, शृङ्गयमूक, गोमन्त, कृतलील, कृताचल, श्रीपर्वत, चकोर तथा अनेक पर्वत ऐसे हैं, जिनसे हुए म्लेच्छ आदि जनपद पृथक्-पृथक् बसे हुए हैं। यहाँके लोग जिन नदियोंका जल पीते हैं, उनके नाम इस जगत् जानी—गङ्गा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा (चम्बल), यमुना, सतलु (सतलज), विपराज (व्यास), मिस्तक (मैसम), इरावती (रावी), कुहू (गोमती), घृतचपा, बाहुदा, इन्द्रावती, देविका,

पद्म, भित्रीय, गण्डकी तथा बर्हिनी। ये हिमालयकी घाटीसे निकलती हुई नदियाँ हैं। देवस्मृति, देवकी, वाताणी, सिन्धु, येष्वा, चन्दन, सदान्तरा, मही, चर्मण्वती (चंबल), गृही, विदिता, वेदकी, क्षिप्रा तथा अवन्ती—ये पारियात्रपर्वतपर अनुसरण करनेवाली नदियाँ हैं। शोण (सोन), म्हाकदी, नर्मदा, सुरवा, तिया, मन्दकिनी, दक्षार्ण, चित्रकूट, विश्वेपला, वेङ्गती (केङ्ग), कर्णोय, पित्तचिन्म, अतिलकुत्रोणी, विष्णुय, रैवला, सभेरुज, सिकम्पती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रमु तथा वेगकाहिनी—ये नदियाँ अक्षपर्वतकी संतानें हैं। चित्रा, पयोष्णी, भिर्हिन्म, तापी, वेणा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुदती, तोका, महामौरी, दुर्गा, अन्तरितस—ये पुण्यसतिला सरिताएँ हिन्म्याबलकी घाटियोंसे निकलती हैं। गोदावरी, भीमरवी, कृष्णवेणा, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोग तथा पापनाशिनी—ये छोड़ नदियाँ सहगिरिकी शाखासे हैं। कुतमात्र, ताप्रणी, पुष्पवती, उत्पलावती—ये खैतल कलकली पवित्र नदियाँ भरपावलसे निकलती हैं। भित्तुकुल्य, सोमकुल्य, अम्बिकुल्य, बकुल्य, त्रिदिवा, तन्मल्लिकी तथा वंशधरा—इनका प्राकट्य महेंद्रपर्वतसे है। सुविकाला, कुमारी, भन्नुज, मन्दगाभिनी, और पलाशिनी—ये शुक्तिमापर्वतसे निकलती हैं।

समुद्रमें मिलनेवाली सभी नदियाँ पुण्यसतिला सरायकी तथा गङ्गाके हैं। सभी इस विश्वकी जनने एवं पापहारिणी मानी गयी हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्रों छोटी-छोटी नदियाँ गयी हैं, जिनमेंसे तो केवल वर्षा-वहती हैं और सदा ही जलसे पूर्ण हैं। मरुत, कुन्तल, कासी, खोसल, अन्धक, कलिङ्ग, तथा बृक—ये मध्यदेशके जनपद बताये गये हैं। सदा उत्तरका प्रदेश, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण भूमण्डलमें सर्वाधिक धनोरम है।

संस्कृत-अक्षरपत्रके धर्मिक पालन करनेसे जो होता है, कुर्मी, बाकली आदि खुदबाने, कच्चे लगाने, यज्ञ करने तथा शुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे जो फल मिलता है, केवल भारतवर्षमें ही सुलभ है। ब्रह्मणे! भारतवर्षके समस्त गुणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्षका वर्णन किया। उत्तम, पापीका वारा करनेवाला, पवित्र, अन्य तथा बुद्धिको बढ़ानेवाला है। जो सदा अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखाकर इस पाठ या श्रवण करता है, पापीसे भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

कोणादित्यकी महिमा

ब्रह्मणी कहते हैं—भारतवर्षमें दक्षिणसमुद्रके किनारे ओण्ड्र देशके नामसे एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे उत्तर शिरज मण्डलतकका प्रदेश पुण्यतपस्वियोंके सम्पूर्ण गुणोंद्वारा सुसोभित है। देशमें उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्रह्मण एवं स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वन्दनीय एवं पूजनीय हैं। उस

देशके ब्रह्मण दान, विवाह, यज्ञ व्याचार्यकर्म—सभी कार्योंके लिये उत्तम हैं। वे बर्हर्ष्यशरण्य, कैटिके पारंगत विद्वान्, इतिहासवेत्ता, पुण्यार्थविस्तार, सर्वसत्त्वस्थार्थकुशल, यज्ञशाल और रण-द्वेषसे रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्रमें लगे रहते और कोई स्मार्त अग्निकी उपसना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और

सप्तम्यादी होते हैं तथा यज्ञोपवीतसे विभूषित पवित्र
उपवास देशमें निवास करते हैं। वहाँ अग्नि आदि
अन्य तीन वर्णोंके लोग संवमी,
स्वकर्मपरायण, शान्त और धार्मिक होते हैं। उक्त
प्रदेशमें भगवान् सूर्य कोणार्द्धिकाके नामसे विख्यात
होकर रहते हैं। इनका दर्शन करके मनुष्य
पापोंसे मुक्त हो है।

मुनिजोने कहा—सुरश्रेष्ठ। पूर्वोक्त ओण्ड देशमें
सूर्यका क्षेत्र है, वहाँ भगवान् कामन्दर निवास
करते हैं, उसका वर्णन कीजिये। समय
इसे ही सुनना चाहते हैं।

सुरश्रेष्ठ बोले—मुनिजो। राजन्समुद्रका
उत्तरतट आश्विन मनोहर और पवित्र है। वह सब
और जालुकाशिक्षे सत्यजुसम्पन्न
प्रदेशमें चाम्प, अलोक, पीलसिद्धि, (कनेर),
मुल्लव, नागकेसर, लङ्का, सुपारी, नरियल, किंवा
और नामा प्रकारके वृक्ष पत्तों और शेष
पाते हैं। वहाँ भगवान् सूर्यका पुण्यक्षेत्र है, जो
सम्पूर्ण जगत्में है। इसका विस्तार
ओरसे एक योजनसे अधिक है। वहाँ सप्त
किरणोंसे सुतोषित सप्तम् भगवान् सूर्य
करते हैं, 'कोणार्द्धिका' के नामसे एवं
भोग और भेष प्रदान करनेवाले हैं। वहाँ मायमासके
शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिके इन्द्रिय-संक्रमपूर्वक
उपवास करे। फिर प्रातःकाल सौम्य आदिसे
विभूषित एवं विभूषित हो सूर्यदेवका स्मरण करते
हुए विधिपूर्वक सधुप्रार्थना करे। देवता,
और मनुष्योंका तर्पण करे। तत्परन्तु
दो वस्त्र करे। फिर
आचमन करके पवित्रतापूर्वक सूर्योदयके
समुद्रके तटपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल
चन्दन और जलसे तौबिके पत्रमें एक अष्टदल
कमलकी आकृति बनाये, जो केसरपुष्प और

यस्तककर हो। उसकी कर्णिका ऊपरकी और उठी
हो। फिर सित, चमेल, बस, चन्दन, लाल
फूल और कुसुम उस पात्रमें रखा दे। तौबिका वर्तन
न मिले तो मदारके पत्तेका दोना बनाकर उसीमें
सित आदि रखे। उस पात्रको एक दूसरे पात्रसे
रखे। इसके आदि अङ्गोंके
क्रमसे अङ्गुष्ठस और करके पूर्ण
ब्रह्मके साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यका
ध्यान करे, पूर्वोक्त अष्टदल कमलके मध्यभागमें
तथा अग्नि, वैश्वदेव, और ईशान कोणोंके
दलोंमें एवं पुनः मध्यभागमें क्रमशः प्रभूत, विमल,
सह, अराज्य, परम सुखकष सूर्यदेवका
ध्यान करे। इसके अनन्तर वहाँ आकाशसे सूर्यदेवका
सम्बोधन करके कर्णिकाके ऊपर उनकी
करे। उपवास इन्हींसे सुमुख-संपुट आदि मुद्राएँ
दिखाये। देवताका करके
एकाग्रचित्त है। इस करे—भगवान्
सूर्य सेत कमलके अक्षरपर त्रैलोक्यपालमें विराजमान
हैं। अतः पीली और लहरीका रंग लाल
है। उनके दो भुजाएँ हैं। इनका कमलके
सम्मान लाल है। वे सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे
पुष्प और सभी तरहके आभूषणोंसे विभूषित हैं।
सुन्दर है। देनेवाले, शान्त एवं
प्रभुपुङ्गवसे वेदीप्यमान हैं। तदनन्तर उदयकालमें
मिन्त्र सिन्दूरके वर्णवाले भगवान्
सूर्यका दर्शन करके अर्घ्यपात्र ले। उसे सिरके पास
लम्बे और पुच्छीपर घुटने टेककर मीन हो एकाग्रचित्तसे
अम्बर-मन्त्र करते हुए सूर्यको अर्घ्य
दे। जिस पुष्पको नहीं दी गयी है,
प्रत्येक ब्रह्मके साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य
दे, क्योंकि भगवान् सूर्य भक्तिसे ही वरार्थ
होते हैं।

अग्नि, वैश्वदेव, वायव्य एवं ईशान कोण,

मध्यभाग तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः इदध, सिर, शिक्ष, कवच, नेत्र और अस्त्रकी पूजा करे।* फिर अर्घ्य दे, गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताका विसर्जन करे। जो कष्टान्, भयान्, वैश्य, राजा और [ ] अपनी इन्द्रियोंको बलमें रखते हुए सदा संयमपूर्वक भक्तिजन और विसृष्ट भिन्नसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य देते हैं, वे मनोबाञ्छित भोगोंका उपभोग करके परम पावनता प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले आकाशविहारी भगवान् सूर्यकी सरण [ ] हैं, [ ] सुखके भागी होते हैं। [ ] भगवान् सूर्यको विधिपूर्वक अर्घ्य [ ] दे [ ] जप, [ ] श्रीविष्णु, शङ्कर अधक [ ] पूजन नहीं करना चाहिये। अतः प्रतिदिन पवित्र हो [ ] करके मनोहर फूलों और चन्दन आदिके द्वारा सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये। इस प्रकार जो सत्तमो लिभिको ज्ञान करके शुद्ध एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको अर्घ्य देता है, उसे मनोबाञ्छित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोगसे मुक्त [ ] जाता है, धनकी [ ] रखनेवालेको [ ] मिलता है, विद्यार्थीको [ ] प्राप्त होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाला मनुष्य पुत्रवान् होता है।

इस प्रकार समुद्रमें स्नान करके सूर्यको अर्घ्य
दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथमें फूल लेकर घूम
हो सूर्यके मन्दिरमें जाय। मन्दिरके भीतर प्रवेष्ट
करके भगवान् शंकरादित्यकी तीन बार प्रदक्षिणा
करे और [ ] भक्तिके [ ] मन्त्र, पुष्प, धूप,

दीप, नैवेद्य, सटासु प्रक्षालन, जप-व्यवहार
स्नानोद्धार वनको पूजा करे। इस प्रकार
किरणोद्धार भण्डित जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन
करके मनुष्य दस अक्षमेघ-यज्ञोक्ता फल है।
इतना ही नहीं, यह सब मुक्त हो दिव्य
सरीर धारण है और अपने आगे-पीछेकी
सत्त-सात पीढ़ियोंका वट्टार करके सूर्यके समान
तेजस्वी इन्द्रानुसार गमन करनेवाले विमानपर
बैठकर सूर्यके लोकमें है। उस समय
गन्धर्वगण उसका वस्त्रोत्थान करते हैं। वहाँ एक
श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके पुण्य क्षीण
होनेपर वह पुनः इस संसारमें जाता और योगियोंके
उत्तम कुलमें जन्म ले चारों वेदोंका विद्वान्,
स्वयम्भुवर्षण तथा काश्यप होता है।
भगवान् सूर्यसे ही योगकी करके मोक्ष
प्राप्त होता है। चित्र मासके शुक्लपक्षमें भगवान्
कोणदित्यकी यात्रा होती है। यह यात्रा दशमभास्त्रिक
कर्मसे विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है,
उसे श्री पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है। भगवान्
सूर्यके जगरणके समय, संक्रान्तिके
दिन, विषुव योगमें, उत्तरायण या दक्षिणायन
आरम्भ होनेपर, रविवारको, सप्तमी तिथिकी
पूर्वके समय जो जितेन्द्रिय पुरुष वहाँकी ब्रह्मापूर्वक
करते हैं, वे सूर्यकी भीति तेजस्वी
विष्णुके द्वारा उनके लोकमें जाते हैं। वहाँ
(पूर्वोक्त क्षेत्रमें) समुद्रके रामेश्वर श्रमसे
विख्यात भगवान् महादेवजी हैं,
समाप्त अभिरक्षित फलके देनेवाले हैं। जो

" दूधनकं चाक्य इमं प्रकारं ई—'हं इदमयं नमः अर्चयामहे । हो तिरसे नमः वैश्वदेवे । हुं शिखर्यै नमः
वायुदेवे । ह्रीं कयकय नमः ऐतान् । ह्रीं नेत्रत्रय नमः मयाम्बुदे । हः अश्विन नमः चतुर्दिभु' इति ।

† ये चार्थं सम्प्रत्यक्षानि सूर्याय निर्वर्तेन्द्रवः। ..... : क्षत्रिय वैश्यः शूद्रः संघातः॥
भक्तिभावेन ..... विमुक्तैस्तत्प्राप्तम्। ते मुक्त्यभिधानम् यन्मन् प्रकृत्यति परं गतिम्॥

समुद्रमें करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दर्शन करते और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ममस्कार, स्तोत्र, गीत और मन्त्रोच्चारण

उनकी पूजा करते हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय अश्वमेध-यज्ञोंका पालो और परम सिद्धिको होते हैं।

भगवान् सूर्यकी महिमा

भूमिजोनि बाह्य—सुरजोड। अपने योग और मोक्ष करनेवाले भगवान् भस्करके उसम क्षेत्रका जो वर्णन किया है, सब हम स्तौत्रोंमें सुना। यह कहइये कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? इस समय यही सुननेकी हमारी है।

ब्रह्माजी जोले—मन्त्रके द्वारा इष्टदेवके प्रति जो भावना होती है, उसे ही भक्ति और ब्रह्मा कहते हैं। जो इष्टदेवकी कथा सुनकर, उनके भक्तोंकी पूजा करता तथा भक्तिकी उपसमर्थन संलग्न रहता है, वह सन्नतन भक्त है। जो इष्टदेवका चिन्तन करता, उन्हींमें लगता, उनकी पूजामें लगता तथा उनकी लिये कार्य करता है, वह निश्चय ही सन्नतन है। इष्टदेवके किन्हे जानेवाले कर्मोंका अनुमोदन करता, उनके भक्तोंमें दोष नहीं देखता, अन्य देवताकी निन्दा नहीं करता, सूर्यके व्रत रक्षता तथा जसते, फिरते, उहरते, खेते, सँघते और आँख खोलते-पीकते समय भगवान् भस्करका करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। बिना पुरुषको सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिये। भक्ति,

समाधि, स्तुति और मनसे जो निष्पन्न किया जाता है, ब्राह्मणको दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर—सभी ग्रहण करते हैं। पशु, पुष्प, फल और जल—जो कुछ भी भक्तिपूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवता ग्रहण करते हैं; परंतु दी वस्तु नहीं स्वीकार करते। निष्पन्न और आचारके भावबुद्धिका ही उपयोग चाहिये। इष्टदेवके भावको रखते हुए जो किया जाता है, सफल होता है। भगवान् सूर्यके स्तवन, जप, उपहार-समर्पण, पूजन, उपवास (व्रत) और भजनसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। पृथ्वीपर प्रत्येक भगवान् सूर्यको नमस्कार करता है, वह सत्काल सब पापोंसे छूट जाता है, इसमें खिन्ना भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सत्तों दीर्घायुवर्ष पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्यदेवको अपने हृदयमें धारण करके केवल अन्धकारकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा ही सम्पूर्ण देवताओंकी परिक्रमा हो जाती है। जो बन्दी सम्झीको एक समय भोजन

* भावबुद्धिः प्रयोजकान् निमग्नकरसंकुलः । कर्मबुद्धिः किन्हे यत्तत्पदं सफलं भवेत् । स्तुतिबन्धोपहारेण पूजयति निवर्त्यतः । उपकसेन सर्वपारैः प्रमुच्यते ॥ प्रणिवाय त्रितो भूषां नमस्कारं करोति नः । कर्मकरसर्वस्येभ्यो मुच्यते ॥ भक्तिमुखो नो रवेः कुर्वतप्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृत्य देन सन्दीप्य भर्तुमरा ॥ सूर्यं भगति यः कृत्य कुर्याद् ज्योतिरदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृत्यस्तेन सर्वं देव भवति हि ॥

करके नियम और करते हुए सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। जो अच्छी अथवा सतमीको दिन-रात उपवास करके भगवान् भक्तिकर पूजन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है।

जब तुल्यपक्षकी रविवार हो, उस दिन विजयासप्तमी होती है। उसमें दिया हुआ दान महान् फल देनेवाला है। विजयासप्तमीको हुआ ज्ञान, दान, तप, होम और उपवास—सब कुछ बड़े-बड़े पातकोंका नश कर देनेवाला है। जो मनुष्य रविवारके दिन वाद करके और महावेदके सूर्यका पूजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। जिनके धार्मिक कार्य सदा भगवान् सूर्यके उदयसे होते हैं, उनके कुलमें कोई दक्षि अथवा रोगी नहीं होता। सवेर, सात अथवा पौली मिट्टीसे भगवान् सूर्यके मन्दिरको लीपता है, उसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति है। जो गिराहार रहकर भौति-भौतिक सुखमिथ पुष्पोद्धार सूर्यदेवका पूजन करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति है। जो भी अथवा तिलके तेलसे दीपक जलाकर भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह कभी अंधा नहीं होता। दीप-दान करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित रहता है। जो देव-मन्दिरों, चौखों और लड़कोंपर दीप-दान करता है, वह रूपवान् तथा सौभाग्यशाली होता है। दीपकी शिक्षा ऊपरकी ही ओर उठती है, उसकी गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती। इसे प्रकार दीप-दान करनेवाला पुरुष भी दिव्य तेजसे प्रकाशित होता

है। वह कभी तिर्यग्योनिमें नहीं पड़ता। जलते हुए दीपकको न कभी चुराये, न नष्ट करे। दीपहर्ता मनुष्य बन्धन, क्रोध एवं तन्मय नरकको प्राप्त होता है। उदयकालमें प्रतिदिन सूर्यको अर्घ्य देनेसे एक ही वर्षमें सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्यके उदयसे लेकर अस्त तक ठण्डी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदिष्णत कहलता है। यह बड़े-बड़े पातकोंका नश करनेवाला है। सूर्योदयके समय ब्रह्मापूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ साहोपाङ्ग दान करे। इससे सब पापोंसे मुक्तकरा मिल जाता है।* अग्नि, जल, मन्त्र, पवित्र भूमि, प्रतिष्ठा तथा पिण्डी (प्रतिष्ठाकी वेदी)—में भगवान् सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये। अथवा अथवा दक्षिणायनमें सूर्यदेवका विरोधरूपसे पूजन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यावत् प्रत्येक बेलामें कुबेलामें भी भक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवका पूजन है, उनकी प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान् सूर्यको स्नान करानेके एकाग्रतापूर्वक करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। कत्र, भ्रमा, चँदोना, फलक और चँवर आदि बस्तुएँ सूर्यदेवको ब्रह्मापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान् सूर्यको भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, उसे लाखगुना करके उस पुरुषको देते हैं। भगवान् सूर्यकी कृपासे मार्गसिक, कथिक तथा शरीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेवके एक दिनके पूजनसे भी जो प्राप्त होता है, वह सास्त्रीक दक्षिणासे युक्त सैकड़ों

* अथर्वेण सहितं चैव सर्वं कर्तुं ब्रह्मणेः। उदये ब्रह्मण युक्तः सर्वकर्मैः प्रमुक्तये॥

(२९। ४४)

† अग्ने तैवेऽन्तरिक्षे च भूमी भूयः च। प्रतिष्ठायां पिण्डार्थं देवस्यैव प्रयागतेः॥

(२९। ४८)

मूर्तोंके अनुष्ठानसे भी नहीं मिलता।

मुनिर्वर्णे कहा—आगतो! भगवान् सूर्यजी अद्भुत हमने सुन लिया। पुनः हम जो कुछ पूछते हैं, उसे बताइये। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ज्ञानप्रस्थ और संन्यासी—जो जो करना चाहे, उसे देवताका पूजन चढ़ावे? कैसे उसे अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होगी? किस उपवाससे वह उद्यम मोक्षका भाग्य होगा तथा वह किस सन्ध्याका अनुष्ठान करे, जिससे स्वर्गमें जानेपर उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े?

ब्रह्माजी बोले—द्विजवर्यो! भगवान् सूर्य उदय होते ही अपनी किरणोंसे संसारका अन्धकार दूर कर देते हैं। अतः उनसे बड़का दूसरा कोई देवता नहीं है। वे अग्नि-अन्तसे रहित, सच्चिदानन्द स्वयं अधिपति हैं तथा अपने प्रबल रूप धारणकर तीनों लोकोंको हैं। सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं। वे तपनेवालोंमें श्रेष्ठ, सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, साक्षी तथा पालक हैं। वे वायुमार जीवोंकी सृष्टि और रक्षण करते तथा ये ही अपनी किरणोंसे होते, बढ़ते और करते हैं। वे पता, विधाता, सम्पूर्ण भूतोंके अग्नि और जीवोंको करनेवाले हैं। वे अभी खीन नहीं होते। मण्डल सदा अक्षय बना रहता है। वे भी पिता और देवताओंके भी देवता हैं। इनका स्वन गंगा है, जहाँसे फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टिके समय सम्पूर्ण जगत् सूर्यसे ही उत्पन्न होता और प्रलयके समय अत्यन्त तेजस्वी भगवान् भास्करमें ही उसका लय होता है। असंख्य योगिजन अपने कसेबसे कीर्तन करके वायुस्वरूप तेजोवर्षि भगवान् सूर्यमें ही प्रवेश करते हैं। अग्नि गृहस्थ योगी, बालखिल्य अग्नि ब्रह्मचारी मंथरी, अग्नि

अथर्व ऋषि तथा कितने ही संन्यासी योगका अक्षय से सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। ऋक्सपुर ऋषि सूर्यदेवकी भी योगधर्म प्राप्त हैं। सूर्यकी किरणोंमें पहुँचकर ही वेदमन्त्रमें स्थित हुए। इसलिये आप स्तोत्र पढ़कर भगवान् सूर्यकी आराधना करें; क्योंकि सम्पूर्ण जगत्के पिता, पिता और गुरु हैं।

अन्यत्र समयस्त प्रजापतिर्षी और प्रजाओंकी सृष्टि करके अपनेको ब्रह्मण्ये विभक्त करके आदित्यरूपसे प्रकट हैं। इन्द्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, मरु, विश्वामान्, विष्णु, अश्विमान्, धरणि और मित्र—इन ब्रह्म मूर्तियोंद्वारा सूर्यने सम्पूर्ण जगत्को है। भगवान् आदित्यकी जो मूर्ति है, वह देवताओंके पदपर प्रतिष्ठित है। वह देवताओंका नर करनेवाली मूर्ति है। भगवान्के दूसरे विग्रहका नाम धाता है, वह पदपर स्थित हो नव प्रकाशके प्रकाशकी सृष्टि करते हैं। सूर्यदेवकी तीसरी मूर्ति पर्जन्यके नामसे है, जो बादलोंमें स्थित अपनी किरणोंद्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रहको त्वष्टा कहते हैं। सम्पूर्ण और स्थित रहते हैं। उनकी पाँचवीं मूर्ति पूषाके नामसे प्रसिद्ध है, जो अन्नमें स्थित हो सर्वदा प्रजाजनोंकी पुष्टि करती है। सूर्यकी जो छठी मूर्ति है, वह अर्यमा बलवान् है। वह वायुके सहारे सम्पूर्ण देवताओंमें स्थित रहती है। भानुका सातवीं विग्रह भगवत्के नामसे है। ऐश्वर्य देहधारीके शरीरमें स्थित होता है। सूर्यदेवकी आठवीं मूर्ति विश्वामान् कहलाती है, वह अग्निमें स्थित हो जीवोंके खाने हुए अन्नको पचाती है। उनकी नौवीं मूर्ति विष्णुके नामसे विख्यात है, जो

सदा देवशत्रुओंका नश्ट करनेके लिये लेती है। सूर्यकी दसवीं मूर्तिका नाम अंशुमान् है, जो वायुमें प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाको अन्नन्द प्रदान करती है। सूर्यका ग्यारहवाँ स्वरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा बसमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है। भानुके बारहवें विग्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण हित करनेके लिये चन्द्र नदीके छटपर होकर तपस्व्य । परमात्मा सूर्यदेवने इन बारह मूर्तियोंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को है। इसलिये भक्त पुरुषोंको उचित भगवान् सूर्यमें लगाकर पूर्वोक्त बारह मूर्तियोंमें और करें। इस मनुष्य बारह अवस्थाओंको नमस्कार करके उनके नाभोक्त प्रतिदिन पाठ और अभ्यास करनेसे सूर्यस्तोत्रमें प्रतिष्ठित होता है।

धुमिकीने पूछा—यदि वे सूर्य सन्तान अग्निदेव हैं तो इन्होंने पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुष्योंकी भीति तपस्या की?

ब्रह्माजी बोले—साधनो। यह सूर्यका परम गोपनीय रहस्य है। पूर्वकालमें जब देवमाने महात्मा भरदजी जो बस बतलायी थी, वही मैं तुम लोगोंसे कहता हूँ। एक समयकी बात है, अपनी इन्द्रियोंको बसमें महान्वेगी भरदजी सिंहासे गन्धमदन पर्यंतपर उतरे और सम्पूर्ण लोकोंमें बिखरते उस स्थानपर आये, जहाँ मित्र देवता करते थे। उन्हें तपस्यामें संलग्न देख भरदजीके मनमें कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, 'जो अधिकारी, व्यक्ताव्यकस्वरूप और सत्त्वजन पुण्य हैं, जिन महात्माने लोकोंको धारण कर रहा है, जो देवताओंके पिता एवं परोंसे भी पर हैं, वे किन देवताओं अथवा पितरोंका वक्ता करते

हैं और करेंगे?' इस मन-ही-मन विचार करके भरदजी मित्र देवतासे बोले—'भावन! अज्ञेयज्ञोत्साहित सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणोंमें आपकी महिम्नाका गान किया जाता है। अकन्मा, सन्तान, वत्सम अधिष्ठान हैं। भूत, अधिष्ठा और वर्तमान—सब कुछ आपमें ही है। गृहस्थ यदि चारों आश्रम प्रतिदिन करते हैं। आप पिता, और सन्तान देवता । फिर किस देवता पितरकी अराधना करते हैं, वह हमारी संप्रदायमें नहीं आता।'

कह्य—ब्रह्मन्। यह गोपनीय सन्तान रहस्य कहने योग्य नहीं है; परंतु आप भक्त हैं, इसलिये आपके सामने मैं इसका कथावत् वर्णन हूँ। जो सूक्ष्म, अविद्येय, अचर, ध्रुव, इन्द्रियरहित, इन्द्रियोंके रहित तथा सम्पूर्ण भूतोंसे पृथक् है, वही समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है; उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह गुणोंसे विभक्त पुरुष कहा है, उसीका नाम भगवान् हिरण्यगर्भ है। वह सम्पूर्ण सर्व (संहारकारी) और अक्षर (अविनाशी) ज्ञाता है। उसने इस एकसत्यक त्रिलोकीको अपने आत्माके द्वारा धारण कर है। स्वयं शरीरसे रहित है, किंतु समस्त शरीरोंमें निवास है। शरीरमें रहते हुए भी वह उसके लित नहीं होता। वह वेद, तुम्हारा तथा जितने भी देहभारी हैं, भी है। साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं सकता। वह सगुण, निर्गुण, विस्वरूप तथा अनगम्य ज्ञान गन्ध है। उसके और हाथ-पैर हैं, सब ओर क्षेत्र, सिर और तथा और हैं, वह संसारमें सबको व्याप्त करके

स्थित है।* सम्पूर्ण मस्तक उसके मस्तक, सम्पूर्ण भुजाएँ उसकी भुजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसके नासिका हैं। वह स्वेच्छाजाली है और अनेक ही सम्पूर्ण क्षेत्रों सुखपूर्वक विचारता है। यहाँ जितने सरोर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगरत्ना मानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अन्धकार पुरमें सपन करता है, अतः उसे पुण्य कहते हैं। [ ] अर्थ है बहुविध; [ ] परमात्मा सर्वत्र [ ] जाता है, इसलिये बहुविधकर्म होनेके [ ] वह वि[ ] गण्य है। एकमात्र यही महान् है [ ] एकमात्र यही पुरुष कहलाता है; अतः वह एकमात्र सत्तान् [ ] ही महापुरुष [ ] धारण [ ] है। वह परमात्मा स्वयं ही अपने-आपको सौ, हजार, लाख और करोड़ों रूपोंमें प्रकट कर लेता है। जैसे [ ] हुआ जल भूमिके रसविशेषसे दूसरे स्वरूपका हो [ ] है, उसी प्रकार गुणमय रसके सम्पर्कसे वह [ ] अनेक रूप प्रतीत [ ] लगता है। जैसे [ ] ही वायु समस्त सरीरोंमें चौंच रूपोंमें स्थित है, [ ] प्रकार अस्माकी भी एकता और अनेकता मानी गयी है। [ ] दूसरे स्वरूपकी विशेषतासे [ ] धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा स्वयं आदिके रूपोंमें भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है। जैसे एक दीप हजारों दीपोंको प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारों रूपोंको प्रकट करता है। संसारमें जो चरचर भूत हैं, [ ] नित्य नहीं हैं; परंतु वह परमात्मा अक्षय, अप्रमेय [ ] सर्वव्यापी कहा जाता है। वह ब्रह्म सदसदस्यरूप है। लोकमें देवकार्य तथा

विश्वकर्माके अवसरपर उसीकी पूजा होती है। उससे कहकर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है। उसका ज्ञान अपने अध्यात्मके [ ] होता है। अतः [ ] उसी सर्वज्ञका पूजन करता हूँ। देवों! स्वर्गमें भी जो जीव उस परमात्माको यमस्वरूप करते हैं, वे उसके द्वारा दिये हुए अभीष्ट गतिको प्राप्त होते हैं। देवता और अपने-अपने आश्रमोंमें स्थित मनुष्य पण्डितपूर्वक उसके अर्चिभूत उस परमात्माका पूजन करते हैं और वे उन्हें सद्भक्ति प्रदान करते हैं। वे सर्वात्मा, सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान् सूर्यको ऐसा मानकर अपने ज्ञानके अनुसार तनका पूजन करता हूँ। नारदजी! वह गौडगीय उपदेश मैं अपनी भक्तिके [ ] आपको [ ] है। आपने भी इस उद्यम स्वयंको बलीभूति संपन्न लिया। देवता, मुनि और पुरुष—सभी उस परमात्माकी यद्वत्प्रक मानी [ ] और [ ] सब स्वेक भगवान् दिवाकरका पूजन करते हैं।

ब्रह्मजी कहते हैं—इस प्रकार भिन्न देवताके पूर्वजन्ममें नारदजीको वह उपदेश दिष्ट था। भानुके उपदेशको मैं भी आप लोगोंसे कह सुनाया। जो सूर्यका भक्त न हो, उसे [ ] उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंगको सुनाता और जो सुनता है, वह निःसंदेह भगवान् सूर्यमें प्रवेश करता है। अस्वप्नसे ही इस [ ] सुनकर रोषी मनुष्य रोषसे मुक्त हो [ ] है और जिज्ञासुको उत्तम ज्ञान एवं अच्युत गतिकी प्राप्ति होती है। मुनियों! जो इसका पठ करता है, [ ] जिस-जिस वस्तुकी स्तुति करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है।

* इसलिये सरीरहु न स शिष्यो कर्षीषः। परमात्माका तब न वे अपने देहसंस्थिताः न सर्वत्र सन्निभूतः ही न ब्रह्मः केवलित् कहिये। मनुष्ये निर्गुणे [ ] ज्ञानगम्ये [ ] स्मृतः। सर्वतःपण्डितप्रसादः। सर्वतोऽतिरिक्तेभ्युक्तः। सर्वतःसुखिनीके सर्वगम्यत्वात् तिष्ठति॥

सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके अवतारका वर्णन

ब्रह्मजी कहते हैं—भगवान् सूर्य सबके अग्रज, सम्पूर्ण ईश्वर, देवताओंके भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकोंकी जड़ हैं, देवता हैं। अग्रिमें विधिपूर्वक डाली हुई अहुति सूर्यके पास ही पहुँचती है। सूर्यसे वृष्टि होती, वृष्टिसे अन्न पैदा होता और अन्नसे प्रजा जीवन-निर्वाह करती है। धन, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु, युग—इनकी कल्प-संख्या सूर्यके बिना नहीं हो सकती। कल्पका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्रिहोत्र ही सम्भवे हैं। सूर्यके बिना ऋतुओंका विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षोंमें फल और फूल कैसे लग सकते हैं? खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकारके अन्न कैसे हो सकते हैं? दशममें तब भूलोकमें जीवोंके व्यवहारका भी लोप जायगा। आदित्य, सविता, सूर्य, विश्वर, अर्क, प्रभाकर, मार्तण्ड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि—इन बारह सामान्य नामोंके हुए भगवान् सूर्यका ही बोध होता है। विष्णु, धातृ, भग, पूष, मित्र, इन्द्र, वरुण, अर्यमा, विश्वानु, अंशुमान्, त्वष्टा तथा पर्जन्य—ये सूर्य पृथक्-पृथक् माने गये हैं। मासमें विष्णु, वैशाखमें अर्यमा, ज्येष्ठमें विश्वानु, आषाढ़में अंशुमान्, श्रावणमें पर्जन्य, भादोंमें वरुण, अश्विनमें इन्द्र, कार्तिकमें धातृ, अगहनमें मित्र, पौषमें पूषा, मार्गमें भग और फाल्गुनमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस

प्रकार चार सूर्यके पैंतीस बताये गये हैं। इनके और हजारों विस्तारपूर्वक बताये गये हैं।

मुनियोंने पूछा—प्रजापते! जो एक हजार नामोंके हुए भगवान् सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है? तब उनकी कैसी गति होती है?

जोले—मुनिवरों! भगवान् सूर्यका स्तुतिपूर्वक स्तुति करने से, जो अत्यल्पकाल रह सके। भगवान् सूर्यकी स्तुति, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उनकी वर्णन करता हूँ; सुनो। विकर्तन, विश्वानु, मार्तण्ड, भास्कर, रवि, लोकप्रकाशक, श्रीमान्, लोकचक्षु, महेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, कर्तृ, इन्द्र, तमिस्रह, तपन, तपन, वृषि, सप्ताध्याहन, गन्धर्वहस्त, ब्रह्म और सर्वदेवनमस्कृत—इस प्रकार एककोस नामोंका स्तोत्र भगवान् सूर्यको सदा प्रिय है।* स्तुति करनेवाला, भनकी वृद्धि करनेवाला और यत् स्तोत्राव है। इसकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है। द्विजवरों! जो सूर्यके उदय और अस्तकालमें—दोनों संध्याओंके समय इस स्तोत्रके हुए भगवान् सूर्यकी स्तुति करता, वह मुक्त हो है। भगवान् सूर्यके समीप एक बार भी करनेसे मन्त्रिक, जादूकार, शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों! आप लोग कल्पपूर्वक सम्पूर्ण अभिलषित फलोंके देनेवाले

* विकर्तनो विश्वानुश्च मार्तण्डो भास्करो रविः। लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुर्गोपनीयः। त्रिलोकेशः कर्तृ इन्द्र तमिस्रहः तपस्तपनश्च वृषिः सप्ताध्याहनः। गन्धर्वहस्तो ब्रह्म च सर्वदेवनमस्कृतः। एकविंशतिशतैश्च स्तुतः सदा त्वेः।

भगवान् सूर्यका इस स्तोत्रके द्वारा स्तवन करें।

मुनिवोंने पूछा—भगवन्! अपने भगवान् सूर्यको निर्गुण एवं देवता कतलायक है; फिर आपके ही मुँहसे हमने यह भी सुना है कि बारह स्वरूपोंमें प्रकट हुए। ये तेजकी राशि और महान् होकर स्त्रीके गर्भमें प्रकट हुए, इस विषयमें हमें संदिह है।

ब्रह्माजी बोले—प्रज्जपति दक्षके स्वयं कन्याएँ हुई, जो और सुन्दरी थीं। उनके नाम अदिति, दिति, दनु और आदि थे। तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने कश्यपजीसे अदितिने स्वामी जन्म दिया। दैत्य और दनुसे बलाभिष्मन्ती भयंकर दानव हुए। विष्णु अन्य स्थितियोंमें भी स्थावर-जङ्गम भूतोंको दिया। इन दक्षसुताओंके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया। कश्यपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं, वे हैं; इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस हैं। देवताओंको यज्ञका पानी मन्त्र है। परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, मन्त्र वे मिलाकर उन्हें बह पट्टेवाने लगे। माता अदितिने देखा, दैत्यों और दानवोंने भेरे पुत्रोंको अपने स्थानसे हटा दिया और सारी कर दी। उन्होंने भगवान् सूर्यकी आराधनाके लिये महान् प्रयत्न किया। अतः

कस्के कक्षेर नियमका करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् भास्करका स्तवन करने लगीं।

अदिति बोली—भगवन्! आप अत्यन्त सूक्ष्म, परम पवित्र अनुपम तेज धारण करते हैं। ईश्वर, आधार जगत्का देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते! जगत्का करनेके आपकी स्तुति—आपसे प्रार्थना करती हूँ। धारण करते समय आपकी आकृति होती है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः आठ मासतक पृथ्वीके जलरूप रसको ग्रहण करनेके लिये आप जिस अत्यन्त तीव्र रूपको धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोमसे संयुक्त होता है। गुणात्मको है। विष्णुस्ते! आपका रूप शङ्ख, पद्म और सप्तमी एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें वपता उसको मनस्कान्त है। सनातन। उससे भी परे जो 'ॐ' नामसे प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्मरूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है।

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार बहुत दिनोंतक अग्रगण्य करनेपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या अदितिको अपने तेजोवच स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया।

अदिति बोली—जगत्के आदि कारण भगवान् सूर्य! तब प्रकट हों। गोपते! मैं आपको

• नमस्तुभ्यं वरं सूर्यं सुपुण्यं विश्वेऽनुजन्तम् । कम धनमवधत्तं कश्चन च सावधम् ॥
जगतामुपकथय त्वमहं स्तुतिं चोच्यते । तद्वदन्त्य भद्रं तस्मै नमस्तदम् ॥
प्रहीतुपदमस्तेन कस्तेनामुपमं रक्षम् । विप्रतस्तव यदुपमसिद्धिं नतस्मि तत् ॥
समेतयप्रिसोमाभ्यां गुणरूपे । यदुपमयुःसाधार्मिक्येन तपसे तव ॥
विश्वमेतत्त्रयीसंज्ञं नमस्तस्मै विष्णवे । तसु तस्मत्परं रूपमेकितुकाप्रसिद्धिदम् ॥
अस्तुतं स्तुतावधत्तं नमस्तस्मै समाप्तम् ॥

भलीभाँति देख नहीं पाती। दिक्कर! ऐसी कृप करें, जिससे मुझे आपके भलीभाँति दर्शन हो सके। भक्तोंपर दया करनेवाले प्रभो। मेरे पुत्र आपके हैं। आप उनपर कृप करें।

तब भगवान् भासकरने अपने सामने पड़ी हुई देवीको स्पष्ट दर्शन देकर कहा—‘देवि! आसकी ओर हो, उसके अनुसार मुझसे कोई कर माँग लें।’

अदिति बोली—देव! आप प्रसन्न हों। अधिक बलवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिलोकीका राज्य और यज्ञभाग हैं। गोप्ते! उन्हींके लिये आप मेरे ऊपर कृप करें। अपने अंशसे मेरे पुत्रोंके भाई होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें।

भगवान् सूर्यने कहा—देवि! मैं अपने हाथसे अंशसे तुम्हारे गर्भका होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्रके शत्रुओंका करूँगा।

यों कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरञ्ज

सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त गयीं। तत्पश्चात् वर्षके अन्तमें देवमाता अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् सविताने उनके गर्भमें निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर मैं पवित्रतापूर्वक हो इस दिव्य गर्भको करूँगी, एकाग्रचित्त होकर और अन्नान्य अग्नि तथोक्त फलन करने लगीं। उनका यह कठोर नियम देखकर कुछ कुपित होकर कहा—‘तु निज करके गर्भके बच्चेको मारे है।’ तब वे भी रह होकर बोलीं—‘देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा। मैंने इसे नहीं मारा है, यही अपने शत्रुओंका मारनेवाला होगा।’ यों कहकर देवमाताने उसी समय इस गर्भका प्रसव किया। उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक वाणीके द्वारा आदरपूर्वक इसका स्तवन किया। स्तुति करनेपर उस गर्भसे बलक प्रकट हो गया। उसके श्रीअङ्गोंकी आभा पद्मवज्रके समान स्वयम् थी। उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओंमें ही गया। इसी समय अनारिक्षसे कश्यप भुक्तिको सम्बोधित करके सबल मेधके गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई—‘भुने! तुमने अदितिसे कहा था—‘त्वया मातितम् अण्डम्’ (तूने गर्भके बच्चेको डाला), इसलिये तुम्हारा पुत्र पर्यवृद्धके नामसे विख्यात होगा और यज्ञभागका अपहरण करनेवाले अपने शत्रुभूत असुरोंका संहार करेगा।’ यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और दाम्बड तोत्सह हो गये। तत्पश्चात् देवताओंसहित इन्द्रने दैत्योंको बुद्धके लिये ललकारा। दानवोंने भी आकर उनका सामना किया। समय देवताओं और असुरोंमें बड़ा युद्ध

हुआ। उस युद्धमें भगवान् मारतकने और देखा, अतः वे सभी महान् असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये। फिर तो देवताओंके हर्षकी सीमा रही। उन्होंने अदिति और मारतकका किन्ना। तदनन्तर देवताओंको पूर्ववत् अपने-अपने अधिकार और हो गये। भगवान् मारतक भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। और नौवे और किरमें फैली होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी भाँति रोभा थे। वे अपने तकने गेलेके सदृश दिखायी देने लगे। उनका चित्र नहीं जान पड़ता था।

श्रीसूर्यदेवकी स्तुति उनके अहोत्तरस्त नामोंका वर्णन

भुविर्धने कहा—भगवान्! आप पुनः हमें सूर्यदेवसे कदम्बपुष्पका कथा सुनावें।

ब्रह्मकी बीजे—ब्रह्मा—ब्रह्म समस्त प्राणियोंके हो जानेका समय तक अन्धकारमें जिलीप हो गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोंकी हेतुभूत बुद्धि (महत्तत्त्व)—का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धिसे पञ्चमहाभूतका प्रत्यक्ष अहंकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए। तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ। उसमें ये सभों लोक प्रतीयित थे। सातों द्वीपों और समुद्रोंसहित पृथ्वी भी उसमें थी। उसीमें ही, विष्णु और महादेवजी भी थे। यहाँ सब तपोगुप्तसे अभिभूत एवं विमूढ़ परमेश्वरका ध्यान करती थे। तदनन्तर अन्धकारको दूर करनेवाले एक महावेजस्वी देवका प्रकट हुए। उस हम स्त्रेगोंने उनके जान कि ये

भगवान् सूर्य हैं। उन हने प्रकृतिके उन किन्ना—भगवान्! पुन आदिदेव। ऐश्वर्यसे देवताओंके ईश्वर हो। सम्पूर्ण भूतोंके अदिकर्ता भी तुम्हीं हो। तुम्हीं देवाधिदेव दिव्यकर हो। सम्पूर्ण भूतों, देवताओं, गन्धर्वों, उक्षरों, मुनिवों, किन्नरों, सिद्धों, नाना तथा पक्षियोंका जीवन तुम्हारे ही परता है। तुम्हीं ब्रह्म, तुम्हीं महादेव, तुम्हीं विष्णु, तुम्हीं प्रजापति तथा तुम्हीं वायु, इन्द्र, सोम, विमलवान् एवं वरुण हो। तुम्हीं काल हो। सृष्टिके कर्ता, मर्ता, संग्रह और प्रभु भी तुम्हीं हो। नदी, समुद्र, पर्वत, विजस्वी, इन्द्र-धनुष, प्रलय, सृष्टि, अण्ड, अण्ड एवं सन्तान पुरुष तुम्हीं हो। सूर्य परमेश्वर तुम्हीं हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, घटक और मुख भी सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्रों किरणों, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण

ज्ञानी, योगी, ध्यात्री ।
मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय-प्रतिरूप में स्थित
भगवान् सूर्यका ध्यान करने लगे। समस्त शुभ
लक्षणोंसे हीन सम्पूर्ण फलनोंसे ही
क्यों न हो, भगवान् सूर्यकी शरण लेनेसे मनुष्य
परोंसे छर जात है। अग्निहोत्र, वेद
अधिक दक्षिणवाले भगवान् सूर्यकी भक्ति
एवं नमस्कारकी सोलहवीं कसबके भी
नहीं सकते। भगवान् सूर्य सर्वोत्तम
गौरव, मङ्गलोंमें परम मङ्गलमय
परम पवित्र हैं। विद्वान् पुरुष उनकी शरण
हैं। जो इन्द्र अदिके द्वारा सूर्यदेवको
नमस्कार करते हैं, वे परोंसे हो
सूर्यलोकमें जाते हैं।

सुनिर्णय कह्य—ब्रह्मन्। हमारे धर्ममें विरहजालसे
हो रही है कि भगवान् सूर्यके एक
आठ नामोंका वर्णन सुनें। आज उन्हें बतानेकी
कृपा करें।

ब्रह्माकी बोली—ब्रह्मणो! भगवान् भगवन्करके
परम गोपनीय एक ही नाम, जो स्वर्ग और
मोक्ष देनेवाले हैं, सुने। ॐ सूर्य,
अर्चना, भग, लब्धा, पूजा (धोवक), अर्क, सविता,
रवि, राधस्तिमान् (किरणोंवाले), (अवन्त),
काल, मृत्यु (धारण करनेवाले),
(प्रकाशक सज्जन), पृथ्वी, आप (जल), तेज,
स (आकाश), वायु, पराधन (शरण देनेवाले),

सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अङ्गातक (मङ्गल),
इन्द्र, विवस्वान्, दीर्घाशु (प्रचलित किरणोंवाले),
सुवि (पवित्र), सीरि (सूर्यपुत्र मनु), तनैश्वर,
ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, स्कन्द (कार्तिकेय), वैश्रवण
(कुबेर), यम, वैद्युत (बिजलीमें रहनेवाली)
अग्नि, जाठरअग्नि, ऐन्धन (ईंधनमें रहनेवाली)
अग्नि, तेजःपति, कर्मव्यवह, वेदकर्ता, वेदज्ञ, वेदबहन,
कृत (सत्ययुग), त्रेता, द्वापर, कलि, सर्वमित्राश्रय,
करुण, मुहूर्त, कष (रात्रि), (पहर),
संवत्सरकर, कालचक्र, विधावसु
(अग्नि), पुरुष, लब्ध, योगी, सनातन,
प्रकाशक, विश्वकर्मा, तमोनुद
(अन्धकारको भगानेवाले), वरुण, सागर, अंश,
जीमूत (मेघ), जीवन्, अरिहा (शत्रुओंका नाश
करनेवाले), भूताश्रय, पूतपति, सर्वलोकनमस्कृत,
सर्वक (प्रत्यक्षरूपी) अग्नि, समीरि, अलोत्प
(भिल्लोच), अनन्त, कपिल, भानु, कामद
(कामकर्मोंको पूर्ण करनेवाले), सर्वलोकमुख (सब
और मुखवाले), जय, मित्रात, वार, सर्वभूतान्धेक,
यम, सुपर्ण (गरुड), भूतादि, शीघ्रग (शीघ्र
चलनेवाले), प्रणधारण, भवन्तरि भूमन्तु अग्निदेव,
अग्निपुत्र, द्वादशरत्न (बारह स्वर्णोंवाले), रवि,
पिता, यज्ञ, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार,
मोक्षद्वार, (स्वर्ग), देहकर्ता, प्रसन्नात्मा,
विह्वल, विश्वलोकमुख, सूक्ष्मात्मा,
मैत्रेय करुणान्वित (दयालु)*—ये अमित

* ॐ सूर्योऽयं मातङ्गः । पूज्यः स्तुति रविः । सर्वलोकनमः कर्ता भूतुर्पुत्रः प्रभकरः ।
पुष्टिमापन्न तेजश्च स वायुश्च परमधमः । सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गातक एव च ।
इन्द्रो विवस्वान्दीर्घाशुः सुविः सीरिः तनैश्वरः । ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः ।
वैद्युते जाठरअग्निरीश्वरतेजः पतिः । कर्मव्यवहो वेदकर्ता वेदज्ञो वेदबहनः ।
कृत त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमित्राश्रयः । करुणश्च मुहूर्तश्च कालश्च कालचक्रः ।
संवत्सरकरोऽक्षयः कालचक्रो विधावसुः । पुरुषः लब्धश्च योगी सनातनः ।
प्रकाशकः प्रकाशको विश्वकर्मा तमोनुदः । वरुणः सागरोऽम्बु जीमूते जीवन्तेऽरिहा ।

तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान् स्वर्गके एक ही जगत् सुन्दर नाम मैंने बताया है। जो मनुष्य देवदेव भगवान् स्वर्गके इस सौजन्य सुन्द

एवं एकत्र चित्तसे कीर्तन करता है, वह लोकस्वी एवं स्वर्गके समुद्रसे मुक्त हो जाता और मनोवाञ्छित मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

पार्वतीदेवीकी तपस्या, वरदान-प्राप्ति उनके द्वारा ब्राह्मण-बालकका उद्धार

मुनिवर्गमें भूज—प्राप्ते! दक्षकन्या सतीने जो वस्तु पूर्वपरित्याग करके फिर गिरिराज हिमालयके घरमें लीया? महादेवजीके सब उपवासयोग हुआ? तथा दम्पतीमें क्यालगाव किस प्रकार हुआ?

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरो! पार्वती महादेवजीकी पवित्र पापोंका नाश करनेवाली और सम्पूर्ण कामधर्मोंको देनेवाली है; उसे कहता हूँ, सुनो। एक समयकी बात है, कश्यप हिमवान्के घरपर पधारे। उस समय हिमवान्ने पूछा—‘मुने! किस उपायसे मुझे अश्वय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सन्तानोंमें मैं पूजनीय समझा जाऊँगा?’

कश्यपने कहा—महाकाहो! उत्तम संतान होनेसे ही हो है। और अधिभोक्तृहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतानके ही कारण है। अतः गिरिराज! तुम जोर तपस्या करके गुणवान् संतान—ब्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो।

ब्रह्माजी कहते हैं—कश्यपजीके जो कहनेपर गिरिराज हिमवान्ने नियममें स्थित होकर ऐसी

की, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस तपस्यासे मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैंने उनके पास जाकर कहा—‘उत्तम व्रतके पालन करनेवाले गिरिराज! अब मैं तुम्हारी इस तपस्यासे संतुष्ट हूँ।’

इच्छानुसार वर माँगे।’
हिमालयने कहा—भगवन्! सब गुणोंसे सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आज मुझपर संतुष्ट हैं। ऐसा वर दीजिये।

गिरिराजकी सुनकर मैंने उन्हें वर देते कहा—‘शीतल! इस प्रभवसे तुम्हारे कन्या होगी, जिसका तुम सर्वत्र उत्तम वर प्राप्त करोगे। तुम्हारे वहाँ कोटि-कोटि तीर्थ प्राप्त करेंगे। तुम सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होगे तथा अपने पुण्यसे देवताओंके भी पवन बनओगे। तदनन्तर गिरिराजने समयानुसार अपनी पत्नी मैनाके गर्भसे अपनी कन्या एक कन्या उत्पन्न की। अपनी बहुत समस्तक प्रियकर रही, उसे उपवाससे रोकते हुए मातने कहा—‘बेटी! “ठ मा” (ऐसा मत करो)।’ समय वे मरुत्सेहते दुःखित हो रही थीं।

भूजवर्गो भूजवर्गः सर्वलोकात्मकः । सहा बहिः सर्वस्वदिरल्लेखः ॥
अन्तः कर्मिणे पानुः कामदः सर्वलोकात्मकः । जगत् विशालो वरदः सर्वभूतनिवेधितः ॥
मनः सुपथी भूजवर्गः सौम्यः प्रणम्यः । धनवन्निर्भयः सुखदः सुखः ॥
हादरकथा रविर्दशः पित्र माता पितामहः । स्वर्गद्वारं प्रवर्द्धं मोक्षद्वारं त्रिविधम् ॥
देहकर्ता प्रदान्तात्मकः विहाय विहायः । यतः यतः सुखम् यतः यतः करुणान्वितः ॥

माताके यों कहनेपर कठोर तपस्या करनेवाली पार्वतीदेवी उमा नामसे ही संसारमें प्रसिद्ध हुई। पार्वतीकी तपस्यासे तीनों लोक संतप्त हो उठे। मैंने उससे कहा—'देवि! क्यों इस कठोर तपस्यासे तुम सम्पूर्ण संसार दे रही हो? कल्याण! तुम्होंने इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि है। स्वयं हो इसे रचकर इसका विन्यास न करो। जगन्माता! तुम अपने तेजसे सम्पूर्ण लोकोंको धारण करती हो; फिर क्यों ऐसी है, जिसे तुम इस समय तपस्याप्रारंभ करना चाहती हो? यह हमें बतलाओ।'।

देवीने कहा—पिताभह! मैं जिसके लिये यह करती हूँ, उसे मन्त्रेधीन जानो है। फिर मुझसे क्यों पूछते हैं?

तब मैंने पार्वतीसे कहा—'सुने! जिसके लिये तप करती हो, वे ही तुम्हारा करेंगे। भगवान् शङ्कर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। सम्पूर्ण लोकेधरोंके भी ईश्वर हैं। हम ही उनके अधीन रहनेवाले किङ्कुर हैं। देवि! वे

देवताओंके भी देवता, परमेश्वर और स्वयम्भू हैं। उनका बहुत ही है। उनकी करनेवाला कहीं कोई भी नहीं है।'

तबभगवान् देवताओंने सुन्दरी पार्वतीसे कहा—'देवि! भगवान् शङ्कर थोड़े ही दिनोंमें आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिये तपस्या न कीजिये।' यों कहकर देवताओंने गिरिराजकुमारीकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे अन्तर्धान हो गये। पार्वती भी तपस्यासे निवृत्त गयी, किन्तु अपने आश्रममें ही रहने लगीं। एक दिन अपने ठगे हुए अलोक-वृक्षका सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान् पधारें। उनके ललाटमें तिलक था, वे चौड़ेके नाटा एवं विकृत रूप करके आये थे। उनकी नाक कटी हुई थी, निकल आया और केतोंका अन्तिम पीला पड़ था। उनके मुखाकी आकृति बिगड़ी हुई। उन्होंने पार्वतीसे कहा—'मैं तुम्हारा धरम हूँ।' उमा खेगसिद्ध हो गयी थी। अन्तर्गत भयकी सृष्टिसे उनका अन्तःकरण हो गया था। समझ गयीं साक्षात् भगवान् शङ्कर पधारें हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करनेकी इच्छासे पार्वतीने अर्घ्य और मधुपर्कके द्वारा उनका पूजन करके कहा—'भगवान्! मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ। घरमें मेरे पिता मल्लिक हैं। वे ही मुझे समर्थ हैं। तो उनकी कन्या हूँ।' यह सुनकर देवाधिदेव भगवान् शङ्करने उस विकृत रूपमें गिरिराज हिमालयके पास जाकर कहा—'सैलेन्द्र! मुझे अपनी कन्या दीजिये।' उस विकृत अविनाशी स्वरको ही गिरिराजको सापसे हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा—'भगवान्! साधन इस पृथ्वीके देवता हैं, उनका अनादर नहीं करता; किन्तु मेरे मनमें

पहलेसे जो है, उसे सुनिये। मेरी पुत्रीका स्वयंवर होगा। उसमें वह जिसको वरण करेगी, वही उसका पति होगा।' हिमालयकी बात सुनकर भगवान् शङ्करने देवीके कहा—'तुम्हारे पिताने स्वयंवर होनेकी बात कही है। उसमें तुम जिसका वरण करोगी, वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपधन्को छोड़कर तुम मुझ-जैसे अयोग्यका वरण कैसे करोगी?' उनके यों कहनेपर पार्वतीने उनकी आँखोंपर विचार करते हुए कहा—'महाभाग! मैंने अनेक विचार नहीं कीये। वरण करूँगी। इसमें अनेकी नहीं है। जन्म यदि आपको मुझपर संदेह है तो यहाँ आपका वरण करती हूँ।' यों प्रजापति अपने हाथोंसे गुच्छा लेकर भगवान् शङ्करके कंधेपर रखा और कहा—'देवि! मैंने आपका वरण कर लिया।' भगवती पार्वतीके इस प्रकार वरण करनेपर भगवान् शङ्करने अनेक-बुद्धिके अपनी सजीव करते हुए-से कहा—'अनेक! तुम्हारे परम गुणोंसे मेरा हुआ है, इसलिये तुम जराबन्धासे रहित एवं अमर रहोगे। तुम चाहोगे, विस रूप धारण करोगे। तुममें इच्छानुसार फूल लगेंगे। तुम कामधन्योंको देनेवाले, सब आभूषणयुक्त फूल और फलोंसे एवं प्रिय होगे। तुममें प्रकारकी सुगन्ध होगी तथा तुम देवताओंके अधिक प्रिय बने रहोगे।'

यों कहकर महात्मी सृष्टि और सम्पूर्ण भूतोंका पालन करनेवाले भगवान् शङ्कर हिमालयकुमारी उमासे विदा ले वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर पार्वतीदेवी भी उनकी ओर लगभग एक शिलापर बैठ गयीं, इसी समय देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करनेके लिये ब्राह्मण-वासकका धरपकर निकटवर्ती सरोवरमें प्रकट हुए। उस समय उन्हें ब्राह्मणसे पकड़ रखा था। वे बोले—'हाय! ब्राह्मणसे पकड़े जानेके कारण मैं अकेल हो रहा हूँ। हो तो मुझे आकर बचावे।' पैदित ब्राह्मणकी वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती खड़ी हुई और स्थानपर गयीं, जहाँ ब्राह्मण-वासक खड़ा था। वहाँ पहुँचकर चन्द्रमुखी देवीने देखा, एक बहुत सुन्दर बालक ब्राह्मणके मुखमें पड़ा धरपकर खड़ा है। ब्राह्मणके हाँवनेपर वह तेजस्वी आकाश-अर्ध-चन्द्र करता था। उस ब्राह्मणसे बालककी देखकर उमा दुःखासे आसुर हो और बोली—'ब्राह्मण! यह अपने पिता-माताका बालक है, इसे छोड़ दो।'

ब्राह्मण बोले—'देवि! कठे दिनपर जो सबसे पहले मेरे पास बालक है, उसीको विद्यादान मेरा किया है। महाभाग! यह आज कठे दिन ब्राह्मणोंसे प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार न छोड़ूँगा। देवी बोली—'ब्राह्मण! मैं हिमालयके शिखरपर जो उत्तम की है, पुण्य लेकर इस बालकको छोड़ दो। तुम्हें करती हूँ। ब्राह्मण बोले—'देवि! अपने बोझी या उत्तम की भी उपस्था की है, वह सब मुझे दे देंगे। यह ब्रह्मकृता या जायगा। बोली—'महाप्राह! मैंने जन्मसे लेकर अनेक जो पुण्य किया है, वह सब तुम्हें समर्पित है। इस बालकको छोड़ दो। देवीके हृन्त कहते ही उनकी तपस्यासे विभूषित हो वह ब्राह्मण दीपहरके सूर्यकी भाँति तेजसे प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखकर कठिन हो ब्राह्मणसे संसृष्ट होकर बालकको धारण करनेवाली देवीसे कहा—'महाप्रते!

वासकका धरपकर निकटवर्ती सरोवरमें प्रकट हुए। उस समय उन्हें ब्राह्मणसे पकड़ रखा था। वे बोले—'हाय! ब्राह्मणसे पकड़े जानेके कारण मैं अकेल हो रहा हूँ। हो तो मुझे आकर बचावे।' पैदित ब्राह्मणकी वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती खड़ी हुई और स्थानपर गयीं, जहाँ ब्राह्मण-वासक खड़ा था। वहाँ पहुँचकर चन्द्रमुखी देवीने देखा, एक बहुत सुन्दर बालक ब्राह्मणके मुखमें पड़ा धरपकर खड़ा है। ब्राह्मणके हाँवनेपर वह तेजस्वी आकाश-अर्ध-चन्द्र करता था। उस ब्राह्मणसे बालककी देखकर उमा दुःखासे आसुर हो और बोली—'ब्राह्मण! यह अपने पिता-माताका बालक है, इसे छोड़ दो।'

ब्राह्मण बोले—'देवि! कठे दिनपर जो सबसे पहले मेरे पास बालक है, उसीको विद्यादान मेरा किया है। महाभाग! यह आज कठे दिन ब्राह्मणोंसे प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार न छोड़ूँगा। देवी बोली—'ब्राह्मण! मैं हिमालयके शिखरपर जो उत्तम की है, पुण्य लेकर इस बालकको छोड़ दो। तुम्हें करती हूँ। ब्राह्मण बोले—'देवि! अपने बोझी या उत्तम की भी उपस्था की है, वह सब मुझे दे देंगे। यह ब्रह्मकृता या जायगा। बोली—'महाप्राह! मैंने जन्मसे लेकर अनेक जो पुण्य किया है, वह सब तुम्हें समर्पित है। इस बालकको छोड़ दो।

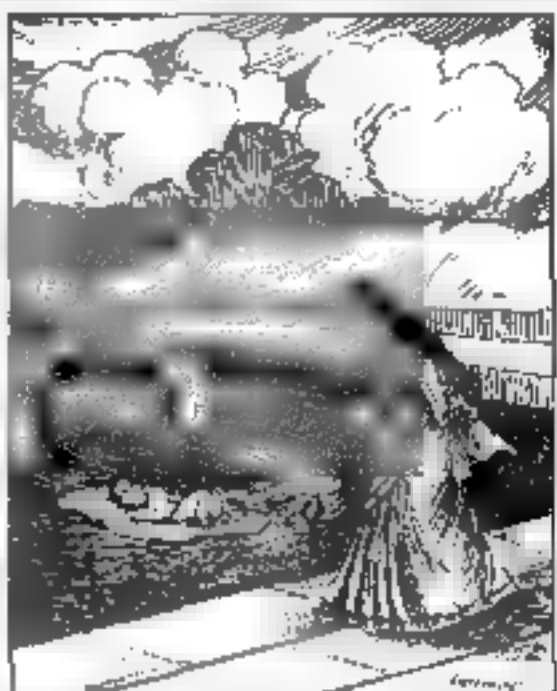
देवीके हृन्त कहते ही उनकी तपस्यासे विभूषित हो वह ब्राह्मण दीपहरके सूर्यकी भाँति तेजसे प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखकर कठिन हो ब्राह्मणसे संसृष्ट होकर बालकको धारण करनेवाली देवीसे कहा—'महाप्रते!

वासकका धरपकर निकटवर्ती सरोवरमें प्रकट हुए। उस समय उन्हें ब्राह्मणसे पकड़ रखा था। वे बोले—'हाय! ब्राह्मणसे पकड़े जानेके कारण मैं अकेल हो रहा हूँ। हो तो मुझे आकर बचावे।' पैदित ब्राह्मणकी वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती खड़ी हुई और स्थानपर गयीं, जहाँ ब्राह्मण-वासक खड़ा था। वहाँ पहुँचकर चन्द्रमुखी देवीने देखा, एक बहुत सुन्दर बालक ब्राह्मणके मुखमें पड़ा धरपकर खड़ा है। ब्राह्मणके हाँवनेपर वह तेजस्वी आकाश-अर्ध-चन्द्र करता था। उस ब्राह्मणसे बालककी देखकर उमा दुःखासे आसुर हो और बोली—'ब्राह्मण! यह अपने पिता-माताका बालक है, इसे छोड़ दो।'

तुमने यह क्या किया? भस्मीभूति सोचकर देखो तो सही। तपस्याका उपायन बड़े कष्टसे होता है, अतः [ ] परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या ले लो। स्वयं ही इस बालकको [ ] छोड़ देता हूँ।'

देवीने कहा—ग्राह! मुझे अपना तरीर देकर भी सम्पूर्वक ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। [ ] तो मैं फिर भी कर सकती हूँ; किन्तु [ ] ब्राह्मण पुनः नहीं मिल [ ] महाम्राह! [ ] भलीभौति सोचकर तपस्याके [ ] बालकको छोड़ा है। तपस्या ब्राह्मणोंसे [ ] नहीं है। [ ] ब्राह्मणोंको ही श्रेष्ठ मानती हूँ। प्रह्वराज! [ ] देकर फिर नहीं लूँगी। कोई मनुष्य भी अपनी ही [ ] वस्तुको वापस नहीं लेता। [ ] यह तपस्या तुममें ही सुशोभित हो। इस बालकको छोड़ दो।

पार्वतीके सौ कहनेपर सूर्यके [ ] प्रकटित होनेवाले ग्राहने उनकी प्रशंसा की, [ ] बालकको छोड़ दिया और देवीको नमस्कार करके वहीं अन्तर्धान हो गया। अपनी तपस्याकी हानि [ ] पार्वतीने पुनः नियमपूर्वक [ ] किया। [ ] उन्हें पुनः [ ] करनेके लिये उत्सुक [ ]

सम्बन्ध भगवान् शङ्करने प्रकट होकर कहा—'देवि! [ ] करो। तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है। अतः वही सहस्रगुना होकर तुम्हारे [ ] अक्षय हो जायगा।'

[ ] तपस्याके [ ] होनेका उत्तम वरदान पाकर उमादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवरकी प्रतीक्षा करने लगीं।

पार्वतीजीका स्वयंवर और महादेवजीके साथ उनका विवाह

ब्रह्माजी कहते हैं—तदनन्तर सम्प्रानुसार हिमालयके विशाल पृष्ठभागपर पार्वतीका स्वयंवर रचाया गया। [ ] वह [ ] सैकड़ों विमानोंसे घिर रहा था। गिरिराज हिमवान् किसी बातको सोचने-विचारनेमें बड़े निपुण थे। पुत्रीने देवाधिदेव महादेवजीके साथ जो मन्त्रण की थी, वह उन्हें ज्ञात हो गयी थी; अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या सम्पूर्ण लोकोंमें निवास करनेवाले देवता, [ ] तथा सिद्धोंके समक्ष महादेवजीका

[ ] करे [ ] वही वाञ्छनीय पुण्य होगा। उसीमें मेरा अभ्युदय निहित है। सौ विचारकर शैलराजने मन-हो-मन महेश्वरका स्मरण करके रत्नोंसे मण्डित प्रदेशमें स्वयंवर रचाया। गिरिराजकुमारीके स्वयंवरकी घोषणा होते ही सम्पूर्ण लोकोंमें निवास करनेवाले देवता आदि सुन्दर वेश-भूषा धारण करके वहाँ आने लगे। हिमवान्की सूचना पाकर मैं भी देवताओंके साथ वहाँ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इन्द्र, विष्णु, भग,

कृतान्त (यम), वायु, अग्नि, कुम्भ, चन्द्रमा, सोनें
अश्विनीकुमार तथा अन्योन्य देवता, गन्धर्व, यक्ष, नाग
और किन्नर भी मनोहर वेष बनाये आये थे।
राजीपति इन्हें उस सम्बन्धमें अधिक दर्शनीय
पड़ते थे। वे अप्रतिहत आकाश, बल और ऐश्वर्यके
कारण हर्षमान स्वयंवरकी सोझ बड़ा रहे थे।

जो तीनों उत्पत्तिमें कारण, जगत्की
जन्म देनेवाली तथा देवता और असुरोंकी माता हैं,
जो बुद्धिमान् आदिपुरुष भगवान् पत्नी मानी गयी
तब पुराणोंमें पता प्रकृति
बतायी गयी है, वे ही भगवती सती प्रकृति
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये हिमालयके
परमें अक्षांशों हुई थीं। वे जिस विमानपर बैठी
थीं, उसमें सुवर्ण और पड़े हुए थे।
सोनें और चँवर कुन्दाये रहे थे। वे सभी
पशुओंमें सुगन्धित पुष्पोंकी माला
हाथमें लिये स्वयंवर-सभामें हुईं।

इन्हीं देवताओंसे स्वयंवर-मण्डप गल
हुआ था। भगवती उमा माला हाथमें लिये देव-
सभाजमें खड़ी थीं। इसी परीक्षा
लेनेके लिये भगवान् सङ्कर जीब सिद्धाकाले शिवा
बनकर उनकी गोदमें उतरकर गये।
देवीने उस पञ्चशिक्ष बालकको देखा प्रकृति
द्वारा उसके स्वयंवरको जाचकर बड़े प्रेमके साथ
उसे अङ्गमें लिया। पार्वतीका संकल्प शुद्ध
वे अपना मन्वेवान्वित च गयीं,
भगवान् सङ्करको हृदयमें स्वयंवरसे लौट
पड़ीं। देवीके अङ्गमें सोये हुए शिवाको
देखकर देवता आचरुमें ससाइ करने लगे यह
कौन है। न लगनेसे अत्यन्त मोहमें
पड़कर वे बहुत कोसकल करने लगे और
सुत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने अपनी एक बौद्ध
उत्तरकर उस बालकपर प्रहार करनेकी

चेष्टा की; किन्तु शिवरूपधारी देवाधिदेव सङ्करने
उन्हें स्तम्भित कर दिया। अब वे न चला
सके न बिस-डुल सके। तब भगवान् स्वयंसे
जगत्को आदित्यने तेजस्वी सत्त्व बलान्
बाहा, किन्तु भगवान्ने उनकी बौद्धकी
बन्ध दिया। साथ ही उनकी बल, तेज और
चोंचसिद्धि भी ध्वंस हो गयी। उस मने
परमेश्वर शिवको पहचान और शीघ्र उठकर उनके
चरणोंमें आदरपूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद
उनकी स्तुति करते कहा—'भगवान्!
और देवता हैं; आप ही
जगत्के सृष्टा, सर्वव्यापक, बलवरत्नरूप, प्रकृति-
पुरुष भजन करनेयोग्य हैं। अमृत,
परमार्थ, ईश्वर, महान् कारण, मेरे भी उत्पादक,
प्रकृतिके सृष्टा, सबके रक्षायिता और प्रकृतिसे
परे हैं। वे देवी पार्वती प्रकृतिकल्प को सदा
आपके सृष्टिकर्ममें सहायक कृता हैं।
प्रकृतिदेवी परीक्षामें प्रकट होकर जगत्के कारणभूत
भवन करनेवाली हैं। महर्षेय! देवी
पार्वतीके आपको नमस्कार है। देवेश्वर!
आपके ही और आदेशसे मैंने इन देवता
प्रजाओंकी सृष्टि है। ये देवगण आपकी
योग्यतासे मोहित हो रहे हैं। आप इनपर कृपा
कीजिये, जिससे वे पहले-जैसे हो जायें।'

उत्तरान्तर मैंने सम्पूर्ण देवताओंसे कहा—'अरे!
तुम सब स्नेह कितने भूढ़ हो! इन्हें नहीं जानते?
वे सङ्कर भगवान् सङ्कर हैं। सोझ इन्हींकी
सरणमें जाओ।' तब सब जटघात बने हुए
देवता मुद्गधितसे मन-ही-मन महादेवजीको प्रणाम
करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वरने प्रसन्न
होकर सती पहले-जैसा कर दिया।
तबसत् देवेश्वर शिवने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी
विश्व धारण किया। उस समय उनके तेजसे

विरसकृत हो सम्पूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिये। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूपको देख सकते थे। यह दृष्टि फाकर देवताओं ने पाप देवेश्वर भगवान् शिवका दर्शन किया। उस समय पार्वतीदेवी ने भगवान् प्रसन्न हो भगवान् देवताओं के देखावे-देखावे अपने हाथकी माला भगवान् के पाँवों में फँदा दी।

यह देवता देवता समु-समु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पुष्पीपर टेककर देवीसहित महादेवजीको प्रणाम । इसके बाद हिमवान् से कहा—'सैलराज! तुम उनके स्पृहणीय, पूजनीय, चन्दनीय तथा महान् हो; क्योंकि सहाय महादेवजीके तुम्हारा सम्बन्ध हो रहा है। यह तुम्हारे लिये महान् सम्पुदयकी बात है। अब ही किन्नाह करो, जिसका क्यों करते हो?'

येही बात सुनकर हिमवान् ने कमकामपूर्वक मुझसे कहा—'देव! मेरे सब प्रकारके सम्पुदयमें हैं। किन्नाह! अब जिस निश्चित

किन्नाह उचित हो, ही करावे।' तब मैंने भगवान् शिवसे कहा—'देव! उनके साथ किन्नाह करें।' उन्होंने दिव्य—'वैसी आनकी इच्छा।' फिर हम दोनोंने महादेवजीके चित्ताहके लिये पुरात एव पण्डप ठीकर किया, जो प्रकारके रत्नोंसे सुलैलित था। बहुत-से रत्न-चित्र-विचित्र मणियाँ, सुवर्ण और मोती इत्यादि स्वरूप ही मूर्तिमान् होकर पण्डपकी सजावे लगे। मारकत-चक्रका पत्र हुआ सर्त विचित्र दिखाने देने लगा। खेनेके सम्पुदसे बसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। स्वर्णकमणिकी हुई दीवार चमक थी। द्वारपर इतने लटक रही थी। चन्द्रकान्त सूर्यकान्तमणि सूर्य और चन्द्रके फाकर फैला रही थे। वायु मन्दहर सुगन्ध भगवान् शिवके अपने भक्तिका परिचय देती पन्द बहने लगी। स्वर्ण पड़का था। पत्तों इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता, देवकीर्षी, महान्दीर्षी, सिद्ध, मुनि, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग, यक्ष, राक्षस, जलधर, लोका, किन्नर (मूर्तिमान् होकर) सम्मिलित हुए थे। तुम्बुक, नारद, इन्द्रा और आदि सामान्य करनेवाले गन्धर्व मन्दहर बाजे लेकर बस चित्तल पण्डपमें आये थे। खूबि काधर्द कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन-ही-मन प्रसन्न होकर वे काका वैष्णविक भक्तोंका अभ्यस करते थे। सम्पूर्ण काकाकाएँ और देवकान्दई हर्षमग्न हो मङ्गलगायन कर रही थीं। भगवान् सङ्कुरका किन्नाह ही रहा है, यह जानकर भीति-भीतिही सुगन्ध और सुगन्ध विस्तार करनेवाली कहीं प्रसुरी पहाँ साकार होकर उपस्थित थीं।

इस प्रकार सम्पूर्ण भूत वहाँ एकत्रित हुए और सब प्रकारके जाने बजने लगे,

मैं पार्वतीको योग्य वस्त्रभूषणोंसे विभूषित
कराकर स्वयं ही गण्डपमें ले आया। फिर मैंने
भगवान् सङ्करसे कहा—‘देव! मैं [ ] अहर्चर्य
[ ] [ ] करूँगा। यदि [ ] मुझे
आज्ञा दें तो विधिपूर्वक इस कार्यका अनुष्ठान

हो।’ [ ] सङ्करने मुझसे इस

प्रकार कहा—‘ब्रह्मन्! जो भी शास्त्रोक्त विधान
हो, उसे इच्छानुसार कीजिये; मैं आपकी प्रत्येक
आज्ञाका पालन करूँगा।’ [ ] सुनकर मैं मनमें
बड़ी [ ] हुई और मैंने तुरंत ही कुछ हाथमें
लेकर महादेवजी तथा पार्वतीदेवीके हाथोंका
योगबन्धसे युक्त [ ] दिया। [ ] वहाँ
अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित [ ] गये।
कुम्भिकोंके गीत और महामन्त्र भी मूर्तिमान् होकर
आ गये थे। [ ] शास्त्रीय [ ] अमृतस्वरूप
मृतक होम किया और उस दिव्य दम्पतिके द्वारा
[ ] प्रदक्षिणा करायी। उसके [ ] उनके
[ ] योगबन्धसे मुक्त किया। इस प्रकार
क्रमशः वैकाहिक [ ] पूर्ण करी गयी। इस कार्यमें
सम्पूर्ण देवताओं, [ ] यमस पुत्रों [ ] सिद्धोंका
[ ] सहयोग था। [ ] होनेपर मैंने
भगवान् सङ्करको प्रणाम किया। योगशक्तिके ही
[ ] और परमेश्वरका उत्तम [ ] सम्पन्न
हुआ। ब्राह्मणों! इस प्रकार [ ] तुम [ ] लोगोंसे
पार्वतीजीके स्वयंवर और महादेवजीके उत्तम
विवाहकी [ ] कह सुनयी।

देवताओंद्वारा महादेवजीकी स्तुति, कामदेवका दाह तथा महादेवजीका मेरुपर्वतपर गमन

सङ्करजी कहते हैं—अंगिका [ ] महादेवजीका
विवाह हो जानेपर इन्द्र आदि देवताओंके हर्षकी
सीमा न रही। उन्होंने भगवान् सङ्करको [ ]
किया और इस प्रकार स्तुति आरम्भ की।

देवता बोले—पर्वत जिनका सिद्धमय स्वरूप
है, जो पर्वतोंके स्वामी हैं, जिनका वेग पवनके
[ ] है, जो विकृत रूप [ ] करनेवाले ब्रह्म
अपराजित हैं, जो स्तोत्रोंका व्रत करके शुभ

सम्पत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान् सङ्करको
नमस्कार है। नीले रंगकी चोटी धारण करनेवाले
अम्बिकापतिके [ ] है; काशु जिनका स्वरूप
है और [ ] लैकड़ों [ ] धारण करनेवाले हैं, उन
भगवान् शिवको प्रणाम है। दैत्योंके योगका नाश
करनेवाले तथा योगियोंके गुरु महादेवजीको प्रणाम
है। सूर्य और [ ] नेत्र [ ] जो
तत्त्वमें भी नेत्र धारण करते हैं, [ ] भगवान्

शङ्करको नमस्कार है। जो स्मृतनमें लीला करते और वर देते हैं, जिनके खोल नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिवको प्रणम है। जो गृहस्थ कर्म हुए भी साधु हैं, शिव जटा एवं ब्राह्मचर्य धारण करनेवाले हैं, उन भगवान् शङ्करको नमस्कार है। जो कर्ममें करते, योगजनिष्ट ऐश्वर्य देते, मन्त्रों स्तन रखते, दमन करते तथा प्रलय और सृष्टिके कर्ता हैं उन महादेवजीको प्रणम है। अनुग्रह करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। कलन करनेवाले शिवको है। अत्र, वसु, और अश्विनीकुमारोंके रूपमें कर्तमान भगवान् शङ्करको नमस्कार है। जो सबके पिता, संसारका पुत्र, विश्वेश्वर, सर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनाधीश, पशुपति, शुचि, वैरिहन्ता, सखेयक, महादेव, विश्व, विश्वित्र, प्रधान, अप्रमेय, और कारण नामसे प्रतिपादित हैं, उन भगवान् प्रणम है। भगवान्! पुरुषरूपमें आपको नमस्कार है। पुरुषमें इच्छा उत्पन्न करनेवाले आपको प्रणम है। आप पुरुषका प्रकृतिके संयोग करते हैं और आप ही प्रकृतिमें गुणोंका अन्वय करनेवाले हैं। आपको है। प्रकृति और पुरुषके प्रवर्तक, कार्य और कारणके विधाक तथा कर्मफलोंकी प्राप्ति करनेवाले हैं। आपको है। कालके सबके निन्दक, गुणोंकी विधमताके उत्पादक प्रजावर्गोंकी जीविका करनेवाले हैं, आपको है। देवदेवेश्वर! आपको है। भूतभवन! आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभो! अब हमें दर्शन देनेके लिये प्रसन्नमुख एवं सौम्य हो जायें। इस प्रकार देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति होनेपर सम्पूर्ण जगत्के स्वामी भगवान् उमाशक्तिने कहा—'देवताओ! मैं तुम्हें दर्शन देनेको सदा ही प्रसन्नमुख और सौम्य हूँ। तुम सब कोई वर

माँगे। मैं निश्चय ही उसे दूँगा।'

देवता बोले—भगवान्! यह आपके ही हाथमें रहे। अवसरकला होगी, हम मौन लेंगे। हमें मनोव्यग्नित वर दीजियेगा।

'एकमस्तु' कहकर महादेवजीने देवताओं अन्य लोकोंको विश्व विषय और स्वयं प्रमदगर्भोंके साथ अपने धामको चले गये। जाह्नवी! जो इस जगत् का करता है, सम्पूर्ण लोकोंमें जानेकी प्राप्त करता और देवराज इन्द्रकी भीति देवताओंद्वारा पुजित होता है।

महादेवजी अपने धाममें प्रवेश करके जब सुन्दर अस्तनक विश्वमय हुए, तब वह स्वभाववाले हुए कामदेवने उन्हें अपने बाणोंसे भीषणका विचार किया। वह अनन्तरी, सुरास्य और कुलधम जगत् पीडित करनेवाला है। नियम तथा शरीरका करनेवाले श्रुतियोंके कार्यमें विश्व उत्पन्न करता है। उस दिन कलवाकका करके अपनी पत्नी रतिके साथ इसका हुआ देवताओंके स्वामी भगवान् शङ्करने अपनेकी भीषणकी इच्छा रखनेवाले अस्तनकी कामदेवको तीसरे नेत्रसे अवहेलनपूर्वक देखा। फिर उनके नेत्रसे प्रकट हुई आग सहस्रों लम्पटोंके साथ प्रव्यवस्थित ठही और रतिके स्वामी मदनको उसके साथ-भुक्तारके साथ सहसा करने लगी। उस समय जलाह हुआ कामदेव बड़े क्रोध स्वरमें अर्तकद करने लगे और भगवान् शिवको प्रसन्न करनेके लिये धरतीपर गिर पड़ा। इतनेमें उसके अङ्गोंमें गयी और सब लोकोंको तप देनेवाला काम स्वयं ही पृथ्वीपर गिरकर क्षणधर्म में मूर्च्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यन्त दुःखित हो करुणामय विस्मय करने लगी। उस दुःखिनीने महादेवजी

पार्वतीदेवीसे अपने पतिके को। उसके दुःखको दृष्टु दम्पतिने उसे सान्त्वना देते हुए कहा—'कल्याणी! कामदेव तो निष्काम ही दास हो गया, यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; परंतु शरीररहित होते भी यह तुम्हारे सब सिद्ध करता होगा। तुम्हें। जब भगवान् विष्णु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके रूपमें इस पृथ्वीपर अवतर लेंगे, उस उन्हींके पुत्ररूपमें तुम्हारे पतिके जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर कामपत्नी रति एवं हो अपने अभीष्ट स्वामिको चली गयी। इधर भगवान् शङ्कर कामदेवको दण्ड पश्चात् भगवती उमाके विष्णुवत् प्रसन्नपूर्वक करने लगे।

पार्वतीजीने कहा—भगवान्! देवदेवेश! अब मैं इस पर्वतपर नहीं रहूँगी। अब मेरे दूसरा कोई निवासस्थान बनाइये।

महादेवजी बोले—देवि। मैं तो सदा तुमसे रहनेको किंतु तुम्हें कभी किसी पसन्द नहीं स्वयं ही अन्यत्र रहनेकी इच्छा क्यों करती हो? इसका बताओ।

देवीने कहा—देवेश! आज मैं अपने पतिके पसी चै। यहाँ मरतने मुझे स्थानमें आदिके द्वारा मेरा सम्भार किन्ना कहा—'उमे। तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिये सदा चेला करते हैं। देवताओंकी छोड़ा ऐसी नहीं होती।' महादेव जो प्रकारके गर्वोंके साथ बिहार करते हैं, वह मरतकी पसन्द नहीं है।

कहा महादेवजी हैंस पड़े और हैंसते हुए बोले—'प्रिये! क्या तो ऐसी ही है, इसके तुम्हें दुःख क्यों हुआ? कभी हमीके चमड़े लपेटता, कभी दिगम्बर बना रहता, हमस्नानभूमिमें करता, निद्रा घर-हारका होकर जंगलोंमें कन्दराओंमें अपने गर्वोंके साथ घूमता-फिरता हूँ। इसके तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये। तुम्हारी ठीक है। पृथ्वीपर माताके हितकारी को जन्तु-जन्तु नहीं है।'

देवीने कहा—सुरेश्वर! मुझे जन्तु-जन्तुओंसे प्रवेदन नहीं है। आप करें, जिससे मुझे सुख हो।

देवीका सुनकर देवेश्वर महादेवजीने उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उस पर्वतको छोड़ दिया और पत्नी पार्वतीको ले देवताओं और सिद्धोंसे खेदित सुमेरुपर्वतके प्रधान किया।

दक्ष-यज्ञ-विध्वंस

महर्षियों ने कहा—ब्रह्मन्! वेदस्कत मन्त्रन्तरमें प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षकी अश्वमेध-यज्ञ कैसे हुआ?

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मन्! महादेवजीने सती-देवीका प्रिय करनेकी इच्छासे प्रकर दक्षके किन्ना या, वर्णन करता हूँ। पूर्वकालकी बात है, महादेवजी पेरुगिरिके पञ्चेतिस्थल नामक निखरपर, जो सब प्रकारके विभूषित और पलंगकी फैला हुआ था, विराजमान थे। गिरिराजकुमारी सदा उनके पार्श्वभागमें बैठी रहती थीं। अश्विन्, वसु, अश्विनीकुमार, गुह्यमंडिता कुमेर, महामुनि कुम्भकर्ण तथा सनाकुमार आदि इसकी सेवामें उपस्थित रहते थे। अनेक रूप धारण करनेवाले नामा प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित थे, भगवान् शिवके समीप रहा करते थे। भगवान् के पार्श्व भी वहाँ मौजूद थे। वे सब अग्निके समान तेजस्वी जल पड़ते थे। महादेवजीकी इच्छासे भगवान् नन्दीश्वर भी वहाँ खड़े रहते थे। महर्षियों ग्रेड गङ्गाजी मूर्तिमती होकर संलग्न रहती थीं। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देवर्षियों और देवताओंसे पूजित होकर भगवान् वहाँ निवास करने लगे। कसके बाद प्रजापति दक्षने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करनेकी तैयारी की। उनके उस यज्ञमें इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता स्वर्गसे एकत्रित होने लगे। वे अग्निके समान तेजस्वी देवता दक्षके अनुरोधसे विमानोंपर बैठकर गङ्गाधरको गये। पृथ्वी, तथा स्वर्गलोकमें रहनेवाले सभी देवता प्रजापतिके पास हाथ जोड़कर उपस्थित

हुए। अश्विन्, वसु, सदा, सायम् मरुत—ये सब यज्ञमें लेनेके लिये भगवान् विष्णुके साथ वहाँ पधारे थे। ऊष्मप, धूमप, क्षाम्प, सोमप नामवाले देवता भी अश्विनीकुमारोंके साथ वहाँ उपस्थित थे। ये तथा भी अनेक भूत-प्रेतियोंका समुदाय वहाँ हुआ था। जराकुम्भ, अम्भुज, स्वेदय, उद्भिज्ज भी उस यज्ञमें सम्मिलित थे। देवतालोक अपनी स्थियों तथा महर्षियोंके साथ वहाँ पधारे थे।

देवताओंको वहाँ जाते देख गिरिराजकुमारी भगवान् सहूरसे पूछ—'भगवान्! ये इन्द्र आदि देवता वहाँ जाते हैं?'

महादेवजी बोले—महाभाग! प्रजापति दक्ष अश्वमेध-यज्ञ करते हैं। उसमें सब देवता जा रहे हैं।

देवीने पूछा—महाभाग! इस यज्ञमें क्यों नहीं जाते? ऐसी चीज-सो रुकावट है, अपना वहाँ जान नहीं होता?

महादेवजी बोले—महामुनि! देखलोंने की यह सब किन्तु है। उन्होंने किसी भी कर्म में भाग नहीं लिया है। पहलेसे जो मार्ग चला आता है, उसीसे अपनेको भी चलाना चाहिये।

उमाने कहा—भगवन्! मैं सब देवताओं में हूँ। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज, बल और शीके द्वारा अनेक सर्व अधूण हैं। मद्राध्या! यज्ञों आपके चमकाने जो यह निवेदन है, इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। मेरे हरीरमें मैं गन्ध है।

यज्ञोपवीतजी कोले—देखि। ॥ ॥ तुम ॥
 यन्त्री। ॥ ॥ तुम ॥ ॥ तुम ॥ ॥ तुम ॥
 आदि देवताओंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकी ॥ ॥
 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 लोग निरन्तर स्तुति करते हैं। ये ही संतोषके सिन्धे
 ॥ ॥ लोग निरन्तर ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 यज्ञोपवीतोंसे मेरा ही यजन करते हैं तथा अथर्वसूक्त लोग
 यज्ञमें ये ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

प्राणोंके समान प्रियतम पत्नीसे भी कहकर

भगवान् सङ्गरुने अपने मुखसे क्रोधान्वित एक पदाभूतको सृष्टि की। फिर उससे कहा—‘तुम मेरी आज्ञासे दसके बड़में जमी और गीत करो।’ तब उसने सङ्की आज्ञासे सिंहका वेष्ट धारण करके दसके बड़का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्मका बन्धनके सिने भबंकर भद्रकालीको भी ले लिया था। भगवान् का क्रोध बीरभद्रके चमसे विख्यात हुआ, जो रमकानभूमिमें निवास करता है। उसने पर्वतोंदेवीके खेदका निवारण किया था। बीरभद्रने अपने रोमकुपोंसे अनेक रुद्रगण कात्त किये, जो उसके सम्मन ही खींचाव और पराक्रमी थे। वे सब सीकड़ों और हजारोंकी उस भद्रमण्डपमें गये। उनकी किरकिरीझटसे अन्धकार गूँघ और सूर्यका प्रकाश मन्द पड़ गया। अतों और अन्धकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण भद्रमण्डपमें आग लगाने लगे; जूँकी लोड़ उल्ला, कितीने उनी उल्लाड़ दिया, की सिंहाद करता और कोई बड़ीकी सब कस्तुओंको लड़-लड़ कर डालता था। कितने ही चाबुके बेगसे इधर-उधर लोड़ लगाने लगे। भद्रका धूर-धूर हो गये। बड़कि मण्डप गये। ऐसा ध्वन पड़ती था, आकाशसे तारे टूटकर गिर रहे हैं। कोई बड़में रखे हुए भोज्य पदार्थोंको खाते और सोगोंको डराते फिरते थे। कितने ही पर्वतकर भूत देवाङ्गणोंकी उठकर फेंक देते थे। ऐसे गर्जके प्रतापी बीरभद्रने पहुँचकर देवद्वैतपुरा सुरक्षित बड़को भद्रकालीके सामने कर डाला। अन्य रुद्रगण सबको भय डबकानेवाली गर्जन करने लगे। सोगोंने बड़का काटकर भबंकर किया। इन्द्र आदि देवद्वैत और ब्रह्मपति दसने हाथ जोड़कर पूजा—‘बताइये, आप कीन हैं?’

वीरभद्रने कहा—मैं न देवता हूँ, न दैत्य हूँ।
न इस यज्ञमें भोजन करने आया हूँ और न
कौतूहलवश इसे देखनेको ही मेरा आग्रह
है। मैं इस विध्वंस करनेके सिन्धे आया हूँ।
मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्रके कोपसे हुआ
हूँ। ये भद्रकाली हैं। इनका प्रादुर्भाव पार्वती-
देवीके क्रोधसे हुआ। ये देवहिन्देव महादेवजीके
भेजेसे यज्ञके समीप आयी हैं। राजेन्द्र! तुम
देवदेव भगवान् उमापतिकी शरणमें जाओ। उनका
क्रोध भी सरदावके ही तुल्य है।

तब प्रजापति दक्ष मन-ही-मन भगवान् शङ्करकी
शरणमें गये। उन्होंने और अप्सरको हृदयमें
रोककर यज्ञपूर्वक ध्यान किया। तब भगवान्
शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा—'कहो,
तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करके?' दक्षने हाथ
जोड़कर कहा—'भगवान्! यदि मुझपर
है अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपापात्र हूँ
तो मुझे यह दें—'जो भी भोजन-सामग्री
यहाँ खा-पी ली गयी, वह खर दी गयी, यज्ञका
चूर-चूर करके फैक दिया गया, वह

यज्ञत दिनोंसे करके संचित किया गया
था। यहेकर! आपकी कृपासे यह व्यर्थ जाय।

दक्षजीने कहा—भगवान् शङ्करने 'तथास्तु'
कहकर दक्षकी कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्षने
भगवान्से वरदान पाकर पृथ्वीपर घुटने टेक दिये
भगवान् शिवका आरम्भ किया।

दक्षद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति

दक्ष बोले—देवदेवेश्वर! आपको नमस्कार
है। अन्धकारसुरको मारनेवाले रुद्र! आपको प्रणम
है। देवेन्द्र! आप जलमें और देवता
दानवीं द्वारा पूजित हैं।* आप सहस्राक्ष^१, विरूपाक्ष^२
और त्र्यक्ष^३ कहलाते हैं। यक्षराज कुबेरके
इष्टदेव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं।

नेत्र, और मुख भी और हैं। आपके
सब ओर कान हैं। संसारमें सबको व्याप्त
करके स्थित हैं। शङ्खकर्ण^४, महाकर्ण^५, कुम्भकर्ण^६,
अर्णवालय^७, गजेन्द्रकर्ण^८, गोकर्णी^९, शतकर्ण^{१०},
शतोदर^{११}, शतवर्त^{१२}, शतजिह्व^{१३}, और सनातन हैं।
आपको नमस्कार है। गायत्रीके उपासक आपका

* दक्ष उवाच—नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकारसुरान्। देवेन्द्र त्वं कस्यैव देवदानवपूजितः॥

१. सहस्रों नेत्रोंवाले, २. विरूपाल नेत्रोंवाले, ३. तीन नेत्रोंवाले, ४. खिलके मुखवाले कानोंवाले, ५. बड़े-बड़े
कानोंवाले, ६. घड़ेके कानोंवाले, ७. गजके कानोंवाले, ८. गजके कानोंवाले, ९. गायके
समान कानोंवाले, १०. सैकड़ों कानोंवाले, ११. सैकड़ों उदरवाले, १२. सैकड़ों भँवरवाले, १३. सैकड़ों जिह्वावाले।

ही गान करते हैं। सूर्यके आपकी ही सूर्यरूपसे अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवोंके रक्षक, बड़ा तथा इन्द्र हैं। आप मूर्तिमान्, महामूर्ति और बलके बन्दाररूप समुद्र हैं। जैसे गोरक्षावें गौरें रहती हैं, उसी प्रकार आपमें सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके स्तरीयों में चन्द्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्म तथा बृहस्पतिको देखाता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्तृ, कारण, असत्, सदसत्, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। (सृष्टिकर्ता), सर्व, रुद्र (रुद्रानेपाली), वरद, पशुपति, अन्धकारहर्त्रा, विजय, विशीर्ष, विशूलधारी, ब्रह्मक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक भास्कर शिवको नमस्कार है।

(अत्यन्त लोभी), मुण्ड (तिर मुँढ़ावे हुए), धारण करनेवाले, दण्डी, शत्रुकर्ष तथा दण्डिदण्ड (दण्डधारियोंको भी दण्ड देनेवाले) हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचण्डिकेश (अर्धनारीश्वर), शुक्ल, विकृत, विलोहित, धृष्ट और नीलप्रीति हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं—आपके समान दूसरा कोई

नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूपा (विकराल रूपवाले) होशे हुए भी शिव (कल्याणमय) हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपको ध्वजा और पताकामें सूर्यके चिह्न हैं। आपको नमस्कार है। स्वामी आपको है। आपको कंचे कुम्भके कंचेके है। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्यकवच हैं। हिरण्य (सुवर्ण)—की पूजा धारण करनेवाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप सङ्कुम्भके घातक, अत्यन्त लोभी समूहपर सपन करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गयी है, इस समय आप स्तुति की जाते हैं तथा आप ही स्तुतिमन्त्रमय हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्यम्, एवं भूतोंके अन्धकार हैं। आपको नमस्कार है।

आप ही होम और मन्त्र हैं। आपकी ध्वजा-पताका केत रंगकी है, आपको नमस्कार है। ही अन्धकार आप ही करनेके योग्य हैं। इर्षान्न होकर क्लिप्तकारिणें धरनेवाले हैं।

“सङ्क्रान्त विक्रमाश्च त्रयसः पञ्चविंशतिभिः सर्वतःकविपादसर्व सर्वतोऽक्षिरिमोमुखः॥
सर्वतः श्रुतिमीलके सर्वमवृत्य विह्वलिः शत्रुकर्षो महाकर्षः कुम्भकर्षोऽर्णवालवः॥
गवैन्दुकर्षो गोकर्षः शतशर्षो नभोऽस्तु ते॥ शतशरः शतशर्षः शतविह्वलः सप्तशतः॥
यद्यपि त्वां नाप्यत्रिभ्यो अर्धमन्त्रमर्धमर्धिनः॥ देवराजमर्धेयं च ब्रह्मा च त्वं शतशतः॥
मूर्तिर्मासर्वं महाभूतिः समुद्रः भरतं निधिः॥ त्वयि देवता नमो गौड हृदयते॥
त्वत्तः शशि पद्मनि सोमप्रीतिजरीकरम्॥ उज्ज्वलमय विष्णुं शत्रुकर्षं सङ्क्रान्तम्॥
क्रिया करणकार्यं च कर्तृ कारणमेव च॥ अन्धकारं सदसत्त्वं त्वयि प्रथमामयी॥
वनी प्रवाह शर्माय त्वां वरदयः पशुं पतये केव नभोऽस्तवन्धकाग्निने॥
त्रिकटाक्ष विशीर्षं त्रिशूलधारीने॥ ब्रह्मकर्म त्रिपुरनाथ नमः॥
नवदण्ड्याय मुण्डाय विश्वकण्डधराय च॥ दण्डिने शत्रुकर्षे दण्डिदण्ड्याय नमः॥
नभोऽर्धचण्डिकेशाय शुक्लाय विकृताय च॥ धृष्टाय नीलाय नमः॥
नभोऽस्तवप्रतिरूपाय विक्रमाय शिवाय च॥ सूर्याय सूर्यकान्ते सूर्यध्वजपताकिने॥
नमः ब्रह्मनास्तव कुम्भकन्धाय नमः॥ नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च॥
हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यकान्ते नमः॥ शत्रुकर्षाय चण्डाय पर्यस्तशूराय च॥
नमः स्तुताय स्तुताये स्तूपकान्ताय नमः॥ सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतान्तरात्मने॥

आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोते हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिलरूपमें आपको नमस्कार है। आप सदा ताण्डव नृत्य करनेवाले और मुखसे खज्ज करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप खज्ज पियारण करनेवाले, लुब्ध एवं गान्ध-भञ्जन करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठरूपमें आपको नमस्कार है। बलवत् करनेवाले आपको नमस्कार है। तप्य करनेवाले आपको सदा नमस्कार है। दस भुज्जओंवाले आपको निर्य प्रणम्य है। हाथमें कपाल धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करनेवाले, भयंकर एवं कठोर धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है।

आपका मुख नाना प्रकारसे विकृत है, तलवारके और दाँत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मास और लवार्ध आदि कार्तिके चन्द आपके ही स्वरूप हैं। आपको सूँधी और चीन्हा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं; ऐसे होते हुए भी आप निम्न, शक्त तथा अत्यन्त हैं। आपको नमस्कार है। बुद्धिरूप आपको नमस्कार है। सबको बहिन अधिक पसन्द करते हैं। आप पवन, सूर्य

एवं सख्यपरायण हैं। आप एक प्रचण्ड घण्टा धारण करनेवाले और घण्टा-ध्वनिके समान बोलनेवाले हैं। आपके पास बरबर घण्टा रहा करता है। लक्ष्मी घण्टेवाले हैं। घण्टोंकी माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको हूँ आप प्राणोंको दण्ड देनेवाले, निर्य एवं स्नेहितरूप हैं। आपको नमस्कार है। हूँ-हूँ करनेवाले, सदा एवं भयंकरप्रिय हैं। आपको है। आपको कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय कुर्बोंको अधिक पसन्द करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञोंके अधिपतिरूपमें आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रसुत (वर्तमान)-रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञाह्वक, जितेन्द्रिय, सत्यस्वरूप, भग्न, तट, तटपर होने योग्य तटिनीपति (समुद्र) हैं। नमस्कार है। अमदाता, और भोगी हैं। आपको है। आपके सहस्रों मस्तक और सहस्रों चरण हैं। आप सहस्रों मूल ढाँचे रहनेवाले और सहस्रों नेत्रोंवाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका कर्ण उदयकस्तूत सूर्यके समान लाल है। आप बालकरूप धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बालसूर्यस्वरूप हैं और काल आपका खिलाँना है। आपको है। आप शुद्ध, शुद्ध, क्षोभण तथा क्षयरूप हैं। आपको नमस्कार है।*

- * नमी होमाय मन्त्राय सुस्तभ्यवस्तुभिः नमोऽनम्य नमः किलकिलाय च ।
 नमस्तथा सधमाय सकिन्मयेतिभक्तय च । सन्तान्य वक्त्रकणाय कुटिलाय च ।
 नमो कर्तनग्रीवाय मुखवदितकविरिणे । वक्त्रकणाय गीतवदितकविरिणे ।
 नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय अस्त्रप्रवक्तव्य च । उग्राय च नमो निर्य नमस्त दरावाहणे ।
 नमः कपालाहस्ताय जितभस्मप्रिक्तव्य च । विनीयन्तय भीमप्रवक्तव्य च ।
 नानाविकृतवक्त्राय खड्गविकृतदीर्घाय । वक्त्रप्रवक्तव्यय दृग्भीषीणाप्रिक्तव्य च ।
 अघोरघोररूपाय घोरघोररूपाय च । नमः शिक्तय सन्तानय नमः सन्तानाय च ।
 नमो शुद्धाय सविभक्तप्रिक्तव्य च । वक्त्राय वक्त्राय नमः सख्यपराय च ।
 नमस्तवष्टकघण्टाय घण्टावक्त्राय खण्डिने । सहस्रसख्यघण्टाय घण्टापालाप्रिक्तव्य च ।
 प्रान्दप्याय निर्य नमस्त स्नेहिताय च । हूँकाराय सदा भयंकरप्रिक्तव्य च ।

आपके केश गङ्गाजीकी तरङ्गोंसे अङ्कित रहते हैं। अपने मस्तकके बाल खुले रहते हैं। आप [संध्यादि] छः कर्मोंमें निष्ठा रखनेवाले हैं तथा [सृष्टि आदि] तीन कर्मोंका निरन्तर पालन करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्षों और आश्विनोंके पुष्य-पुष्य धर्मकी विधिपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पश्चिमोंके कलकल सङ्क करनेवाले हैं। नमस्कार है। आपके पैर धेत, पीले, काले और रंगवाले हैं। आप धर्म, अर्थ, मोक्ष, (संसार), कृपण (सोहरकर्ता), सांख्य, सांख्यप्रधान और योगके अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। रथ-संचारयोग्य सङ्कसे रथपर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको है। काला मृगचर्म ओढ़ते और सर्पकर यज्ञोपवीत पहनते ईशान! आप तत्समुद्रपद्म हैं। इक्षित (पीले केशवाले)। आपको नमस्कार है। व्यस्रज्यस्तस्वक्य अभिस्त्रज्यभ्यः आप त्रिनेत्रधारीको नमस्कार है। बल और कामदेवके मदके इच्छानुसार पूर्ण करनेवाले तथा दुष्टों और उद्दण्डोंका नश करनेवाले महेश्वर! आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निन्दित और सबके संहरक सद्योजित! आपको नमस्कार है। दूसरोंके ठगना बनानेवाले सैकड़ों पुष्ट शिव! आपके मस्तकके

नास भङ्गजीके बालसे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चन्द्रार्धसंयुगावर्त और मेघावर्त नामसे पुकारे जानेवाले! आपको नमस्कार है। करनेवाले, अनन्तात्मके प्रभु, अत्रभीतर और रक्षक हैं। आपको नमस्कार है। प्रसक्तकालीन हैं। देवदेवेश्वर! आप ही वरामुख, अण्डख, स्वेदख और ठण्डिख—ये चार प्रकारके जीव हैं। यद्यपि जगत्की सृष्टि और संसार भी हैं।

विशेश्वर! आप ही सत्य हैं। जलमें स्थित जो है, आपका ही स्वरूप है। आप ही परम योगी हैं। चन्द्रमा और ज्योतिषके भी आप ही हैं। सङ्कायी महर्षि आपको ही ऋक्, साम तथा अङ्कार कहते हैं। सामगान करनेवाले सङ्काय तथा श्रेष्ठ देवता 'ह्यधि ह्यधि हरे' 'ह्य' आदि साम-ऋच्योंका निरन्तर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तथा अधर्ववेदनम हैं। सङ्काय कल्प और उपनिषदादिके समूहोंसे आपके स्वरूपका करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षू आदि जो-जो वर्ण आश्रम हैं, सब आप ही हैं। विजलीकी चमक, मेघकी गर्जन, संवत्सर, ऋतु, भस्म, पक्ष, कल्प, काल, निमेष, नक्षत्र और जुन—सब आपके ही स्वरूप हैं। बौलोंके ककुद (कुंठे) और पर्वतोंके शिखर आप ही हैं।*

गणेश्वरको	गिरिवृक्षप्रिय	च। नमो	सङ्कायको	प्रस्तुत
यजुषाङ्गय दामा	च। नमः	सङ्काय	नमः	
अनन्तात्मकपदे	नमस्तत्प्रभुवाच	च। नमः	सङ्कायकीर्ण	सङ्कायपरम
सङ्कायतत्साम	सङ्कायनमः	च। नमो	सङ्कायकीर्ण	सङ्कायपरम
नमो	सङ्कायकीर्ण	च। नमः	सङ्काय	सङ्काय
* तत्सङ्कायको	मुक्तकेतव्य	च। नमः	च। नमः	सङ्कायकीर्ण
वर्णाश्रमाणां	विधिमतपुष्पाचर्मप्रवर्धने	च। नमः	तेजाय	नमः
क्षेत्रिण्यलङ्काराय	कुम्भरतेसपान	च। धर्मकल्पवर्धने	सङ्काय	सङ्काय
सङ्काय	सङ्कायमुक्तव्य	च। नमो	सङ्काय	सङ्काय

मृगोंमें भृगराज सिंह, सर्पोंमें तक्षक और सेनाना, समुद्रोंमें क्षीरसागर, मन्त्रोंमें ब्रह्म, शस्त्रोंमें वज्र और द्रव्योंमें [ ] हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शान्ति, क्षमा, [ ] (दृढ़ निश्चय), वैद्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। [ ] गदा, बाण, धनुष, छद्मवाङ्मय और मुद्गर धारण करनेवाले हैं। [ ] छेदन, भेदन और प्रहार करनेवाले हैं। नेता और मन्त्रा (आदर देनेवाले) भी आप ही माने गये हैं। [मनुक्त] इस लक्षणोंवाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही [ ] हैं। चन्द्रमा, समुद्र, पक्षी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, चूरा, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, [ ] और गुणोंका आरम्भ भी आपसे [ ] होता है। आप [ ] समयपर फूल और फल देनेवाले हैं। आदि, अन्त, मध्य, गायत्री और अक्षर भी [ ] ही हैं।

हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, श्वेतकवचा, कपिल, बभ्रु (भूरा), [ ] और [ ] आदि रंग भी आप ही हैं। [ ] सुवर्णरत्न (अग्नि)-के नामसे विख्यात हैं। आप ही सुवर्ण माने गये हैं। सुवर्ण आपका रूप [ ] और सुवर्ण आपकी प्रिय है। [ ] इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वालित अग्नि, स्वर्णानु (राहु) और भानु

(सूर्य) हैं। होता (हवन करनेवाले), होत्र (हवन), होम्य (हवनद्वारा पूज्य), हुत (हवि) और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिसौपर्ण श्रृङ्गा और यजुर्वेदका [ ] आपका ही [ ] है। [ ] पवित्रोंमें [ ] मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्त्वगुण हैं। प्राण, अपान, सम्पन्न, उदान, व्यान, उन्मेष-निमेष (आँखका खोलना-पीचना), भूख, भ्यास तथा ब्रम्हा (जैभाई) हैं। आप स्नेहितङ्ग (लातन शरीरवाले), देही (दाढ़ीवाले), [ ] (बड़े मुखवाले), महोदर (बड़े पेटवाले), सुधिरामा (पवित्र रोयेवाले), हरिश्चन्द्र (पीली दाढ़ी-मूँछवाले), ऊर्ध्वकिश (ऊपर उठे हुए केशवाले) तथा चलाचल (स्वाधर-जङ्गल) हैं। गीत, [ ] और नृत्य आपके ही अङ्ग हैं। [ ] आपको [ ] प्रिय है। आप [ ] मत्स्य, [ ] देनेवाले जल और वसे पैसानेवाले [ ] हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप [ ] (पानीमें रहनेवाले सँप) और कुटीचर (एकान्तव्यक्ती गृहस्थ) हैं। आप ही विकास (विपरीत काल), सुकाल, दुष्काल तथा कालनाशक हैं। मृत्यु, [ ] एवं अन्त भी [ ] ही हैं। आप [ ] शब्द एवं किरणोंका [ ] करनेवाले हैं।

ब्रह्माभिनेतरीवाम् ज्ञानमन्त्रोपवीति । इत्यथ अस्मिन् हरिकेश मयोऽस्तु ते ॥
 अन्वयव्याम्बिकसन्तानम् [ ] मयोऽस्तु ॥ कालकाम्यदकाम्यम् दुष्टोद्भूतनिवृत्तम् ॥
 सर्वगर्हित सर्वज्ञ सद्योजित मयोऽस्तु ते । उन्मत्तनसत्त्ववर्ध गङ्गासोमर्षपूर्वम् ॥
 चन्द्रार्धसंयुगावर्त मेखवर्त मयोऽस्तु ते । मन्त्रोऽप्रदानकर्तृ [ ] अनन्तरप्रथमे नमः ॥
 अनभोक्ते च गोप्ते च त्वमेव जलसन्तानम् चरापुष्पमण्डकाक्षीय स्वेदजोद्धिज एव च ॥
 त्वमेव देवदेवेश भूतजनकतुर्मिथः । चराचरस्य सहा वि प्रतिहता त्वमेव च ॥
 त्वमेव विश्वेष्ट अम्बु [ ] कदन्ति ते । सर्वस्य परमा ज्ञेयः सुधांशु पयोतिषां निधिः ॥
 त्रैलोक्यमणि तयोद्गारमधुरसर्पः ब्रह्मर्षिदिनः । हस्ति हस्ति इरे हस्ति हुवा हामेति वासकृत् ॥
 नावन्ति त्वां सुरजैष्टाः सामान्य ब्रह्मर्षिदिनः । बभ्रुर्ध्व चक्षुष्यः सामान्यसंयुतस्तथा ॥
 पठ्यसे ब्रह्मविद्विषयः कल्पयेष्विन्दुर्गर्भः । ब्रह्मणः क्षत्रिय वैर्याः सुदा वर्णाश्रमस्य ये ॥
 त्वमेवाग्रमसंश्लेष विद्युत्स्त्रिभुवने [ ] । सर्वधर्मस्त्वमुत्तमो मया मासाधमेव च ॥
 कला काष्ठ निमेषक नक्षत्राणि भुवनि च । कृष्णं कन्दुदं त्वं हि गिरीषां शिखराणि च ॥

■ संवर्त (प्रलयकाल), कर्क (नित्य विद्यमान), संवर्तक (प्रलयकालीन) और बलाहक (मेघ) हैं। आप घण्टा ■ करनेके घण्टाकी, घण्टकी और घण्टी कह सकते हैं। मस्तकपर छोटी धारण करते हैं। छोटे पानीका समुद्र आपका ही ■ है।* ■ है। आपके मुखमें कालाग्रिका निवास है। ■ धारण करनेवाले, सिर मुँहाये रहनेवाले तथा बिट्ठल धारण करनेवाले यदि आपके ही स्वरूप हैं। चारों मुख, चारों वेद, धार प्रकारके होता और चौराहा आप ■ हैं। चारों आश्रमोंके नेता और चारों वर्णोंकी उत्पत्ति ■ भी आप ही हैं। ■ (विन्दतो), अन्ध (अविन्दतो), प्रिय, धूर्त, गणोंद्वारा गणनीय एवं गण्यति भी आप ही हैं। आप सल रंगको माला और वस्त्र ■ करते हैं। पर्वत एवं घाणीके स्वामी हैं। पार्वतीजीके प्रियतम हैं। शिल्पकारोंके स्वामी, शिल्पियोंमें ■ शिल्पकारोंके प्रवर्तक हैं। आपने ही भगके नेत्रोंका विनाश किया है। आप ■ क्रोधी हैं। घूबाके दाँत भी आपने ही

तोड़े हैं। स्वरा, स्वध, वक्त्वर और नमस्कार—सब ■ ही हैं। आपको नमस्कार है। आपको व्रत ■ है। ■ स्वयं भी गुड़ हैं ■ गुड़ ■ करनेवाले महापुरुष सदा आपकी सेवामें रहते हैं। आप ही ठरने और तारनेवाले हैं। ■ भूतोंमें ■ ही संचालकरूपसे स्थित हैं। धत्त (धारण करनेवाले), विधाता (विधान करनेवाले), संभत्ता (चोड़नेवाले), निधाता (बीज दासनेवाले), धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा ■ (सरलता) आपके ही नाम हैं। आप सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, ■ भूतोंको उत्पन्न करनेवाले, भूतस्वरूप, भूत, भविष्य ■ वर्तमानके उद्भावक, भूतोंके, भुवलीक, स्वलीक, भूत, अग्नि और महेधर हैं। ब्रह्मवर्त, सुवर्त और कामावर्त आपके ही नाम हैं। ■ है। आप कामदेवके विग्रहको दग्ध करनेवाले हैं। कर्णिकार (कनेर) पुष्पोंकी ■ आपको अधिक ■ है। आप गौओंके नेता, गौधरक (इन्द्रियोंके संचालक) तथा गौओंके स्वामी नन्दीपर सवारी करनेवाले हैं।

* ■ गुणान् ■ पतिप्रदश्चोऽभक्तभोगिन् । क्षीरेण हृदयैर्न च यन्त्राणि ■ वर्षं ■ ब्रह्मा सत्यमेव च । तमेवेका च द्वेषश्च तपो मोहः ■ क्षमा । अमसायो दुर्निर्मातः कामाक्षीकै जगत्पते । त्वं तदी ■ सती ■ तद्वाङ्गी मुदरी तथा । जेता भेत्ता प्रहर्ता ■ नेता भक्ताग्नि तै यतः । दत्तस्तत्पदभक्तुको धर्मोऽर्थः ■ च । इन्दुः समुद्रः सरितः परत्पत्तनि सन्निधि च । तत्पत्तस्तत्पुष्पैश्चभ्यः पताको गुणपतिभ्यः । इत्येकान्तगुणारम्भः कास्तनुष्पत्तस्तदः । अदिशब्दतश्च यत्नश्च गावाम्भोजार ■ च । हरितो लोहितः कुम्भो नीलः पौनस्तथस्तनः । ■ कशुः कपेरी मेघकस्तथा । सुवर्णरेत विद्युत्ततः सुवर्णश्यामको ■ सुवर्णरत्न च ■ सुवर्णीप्रिय ■ च । त्वयिन्द्रश्च यमक्षीव चतुर्के धनदोऽनितः । उत्पुस्तक्षिप्रधनुश्च स्वर्भानुर्भानुरेव च । होत्र होतश्च होमश्च हुत्र होतश्च त्वं त्रुः । त्रितीर्यस्तश्च ब्रह्मन् चतुर्वा रतठप्रियम् । पवित्रं च पवित्रार्ण मङ्गस्तनं च भक्तस्मृः प्रथम त्वं रजत ■ तपः सत्त्वपुत्रस्तथा । प्राणोऽपानः ■ उदरो अग्न एव च । उनीकश्च निमेकश्च भुवश्च जम्भा तर्धश्च च । लोहिताङ्गश्च टट्टी च मङ्गलकरो महेश्वरः । सुचिरोम्भ हरिश्चन्द्रमुकुटर्ध्वकेशश्चतापतः । गीतवादिप्रकृत्पाङ्गो पीतवदनकप्रियः । भरतश्च कालो अश्वेऽश्वश्चो बलव्यासः कुटीचरः । विकालश्च सुकालश्च दुष्कालः कालस्तनः । मृत्युक्षीवाश्चोऽन्तश्च क्षमा मयश्च करोत्तरः । संवर्तो वर्तकक्षीव संवर्तकश्चसम्भक्तः । धण्टाक्षी घण्टाक्षी यन्त्री कूडालो लवणोदधिः ।

स्वर्ग नहीं है। भगवन्! आपके कल्याणकी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियाँ हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियोंके द्वारा मेरी सब ओरसे रक्षा करें—तब मैं वैश्व ही, जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है। अनय! आपको [ ] है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। [ ] भक्तोंपर कृप करनेवाले भगवन् हैं और मैं सदा ही आपमें भक्ति रखता हूँ।

जो छोटी दृष्टि रखनेवाले अनेक सहस्र पुत्रोंको अपनी मायासे आवृत करके अकेले ही समुद्रके भीतर निवास करते हैं, वे यन्त्रान् अतीतिन मेरे रक्षक हों। मित्रासे रक्षित, प्राणोंको बरामें रखनेवाले, भस्वगुणमें स्थित, सम्पदार्थी [ ] योग्यभक्त करते समय जिनके व्योमिर्माय स्वस्वरूप दर्शन करते हैं, उन योग्यत्वको [ ] है। जो प्रत्यक्षरूप उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण भूतोंको अपने प्रसन्न बनाकर उसके भीतर शयन करते हैं, उन भगवान् जलमापीकी मैं शरण [ ] हूँ। जो [ ] खुदके मुखमें प्रवेश करके चन्द्रमाका अमृत पीते हैं और केन्द्र बनाकर सूर्यको भी प्रसन्न लेते हैं तथा जो अग्नि और सोमस्वरूप [ ] भगवान्की [ ] लेता हूँ। [ ] देहधारियोंकी [ ] स्थित, औगुणिक

बनकर आकरवाले जितने भी जीवात्मक हैं, वे सब आपके ही स्वस्व हैं; अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे कृत बन्धने रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो उसके भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भोंको जिनसे स्वप्न (पुष्टि) प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपासे उन्हें भव्य (स्वर्दिष्ट रस)—का अस्वादन सुलभ होता है, जो सरीरेके भीतर रहकर स्वर्ग नहीं लेते [ ] प्राणियोंको अस्वते हैं, जो सबको हर्ष प्रधान करते, किन्तु स्वर्ग हर्षका अनुभव नहीं करते, उन सबको शिवस्वरूपमें सदा-सर्वदा नमस्कार है।

जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, कुशोंकी अङ्ग, गोखला, अगम्य पथ, गहन वन, चौड़ा, लक्ष्म, सभ्य, गजानन, अक्षतला, रघुजल, अजीम वाटिका, पुराने घर, पौधों भूत, दिव्य, विदित, [ ] सूर्यके मध्य, चन्द्रमा और सूर्यकी किरण तथा रसातलमें जो शिवस्वरूप [ ] रहते हैं और उन [ ] पर जिनकी निवृत्ति है, उन सबको सब प्रकारसे नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।* भगवन्! आप सर्वस्वस्व, सर्वव्यापी देवता, सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी, सबकी उत्पत्तिके [ ] सम्पूर्ण भूतोंके अन्तरात्मा

* विषयोऽभूतपक्षेण सृष्टयः क्षीरलोमयः। मनुष्यपक्षेण सर्वपथः [ ] ॥
 वृषाङ्गबाहो वृषभक्षया वृषलोमयः। वृषपक्षेण विजयतो लोकानां लोकान्तकृतः ॥
 जम्बादित्यो जम्बुवीर्ये इदं च निजम्बुः। अजिह्वोवसन्तः देहो धर्मकर्मप्रसाधितः ॥
 न बद्धा न च चोदितः। पुराणप्रसन्नो न च। भद्राश्रयं वेत्ति सदा यथासाधयेन ते मित् ॥
 मित् यः मूर्त्यः सूक्ष्मलोम्यं चन्दु दर्शनम्। अर्धम् [ ] पुत्रिर्भूतसम् ॥
 रक्ष मां रक्षणेभ्योऽहं रक्षाम्य भवेऽस्तु ते। भक्तनुकम्प्य भगवन् भक्त्याहं सदा त्वयि ॥
 यः सहस्राब्धेनैकानि पुत्रान्कुरुष्व सुदृढान्। निरुपेकः समुद्राने स मे भोक्तुं निरपराधः ॥
 यं विविदा विद्वान्मनः सत्त्वतः। सम्पत्तिः। व्योमिः पर्याप्तं पुत्रान्कुरुष्व योगात्मने नमः ॥
 सम्पत्त्य सर्वभूतानि पुत्रान्ते समुपनिधत्ते। यः सेते कस्यचित्कस्य प्रपद्येऽमुताधिनम् ॥
 प्रविश्य चदनं राहोर्धः। लोकं विजयेति शिति। प्रसन्नो यः स्वर्गपुरुषं स्वर्गप्रेतं च न
 अनुब्रूयतः पुरा देहस्थः। सर्वदिग्निम्। रक्षतु ते यः मां मिथं नित्यं चाप्यामयन्तु मां ॥
 योगाध्यापदितः गर्भं अपो धाम्नात्तः। केनैकं स्वप्नं स्वप्नं चैव अनुब्रूयति स्वप्नं च ॥
 ये न वेदन्ति देहस्थाः [ ] सेदन्ति [ ]। हर्षयन्ति च हर्षयन्ति नमस्तेभ्यस्तु निरपराधः ॥
 ये समुद्रे नदीदुर्गे पठन्ति [ ] च। वृक्षपूजितुं भोक्तुं कान्तराश्वनेषु च ॥

हैं। इसीलिये आपको पृथक् निमन्त्रित नहीं किया गया। देव! भीति-भौतिकी दक्षिणवासे यज्ञोद्धार ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता-धर्ता हैं, इसलिये आपको मैंने निमन्त्रित नहीं किया। अबवा देव! आपको सूक्ष्म-दुर्बोध वा। इसी आपको आपकी निमन्त्रण नहीं दिया। देवेश्वर! मुझपर क्रोध होइये। आप ही मुझे नरक देनेवाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।*

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रकाशित दक्ष धुप हो गये। तब भगवान् शिवने कहा—‘उत्तम पालन करनेवाले दक्ष! तुम्हारे बहुत प्रसन्न हैं। अधिक कहनेसे क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होना।’ यों कहकर देवेश्वर महादेवजी अपनी पत्नी और पार्षदोंके साथ अमित सौजस्यी दक्षकी दृष्टिसे अवेक्षण हो गये। जो मनुष्य दक्षद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमङ्गल नहीं होता। उसे आयुकी होखी है। जैसे

सम्पूर्ण देवताओंमें भगवान् शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रोंमें यह दक्षनिर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो स्तौत वसु, स्वर्ग, देवताओंका ऐश्वर्य, धन, विजय आदिकी अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पञ्चपूर्वक भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति करनी चाहिये। रोगों, दुःखों, दीप, मय आदिसे प्रसन्न तथा राज-काजमें निमुक्त मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे महान् भयसे मुक्त हो जाता है भगवान् शिवसे इस लोकमें सुख पाकर उसी शरीरसे गणोंका स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिताव, नाग और विनायक भगवान् शिवके घरमें निज नहीं डालते, जिसके यहाँ भगवान् शिवकी स्तुति की है। यज्ञादि इस स्तोत्रका पठ करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और परमेश्वर देवताओंद्वारा पूजित होता है। इस पद्य गोपनीय स्तोत्रका श्रवण करके पापयोगिवाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्रलोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्वमें ब्राह्मणोंको सदा इस स्तोत्रका श्रवण करवावे, वह निःसंदेह भगवान् शिवके लोकमें जाता है।

एकनामकक्षेत्र पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा

सौमहर्षगवी कहते हैं—‘महर्षिये! ब्रह्मजीकी कही हुई पवित्र सुनकर महर्षियोंको बड़ी हुई। उनके शरीरमें रोमका हो

उन्होंने कहा—‘ब्रह्मन्! अब आप एकनामकक्षेत्रका वर्णन कीजिये।’

ब्रह्मजी बोले—पुत्रिवर! यह क्षेत्र सब पापोंको

मनुष्यकेषु रश्म्यश्च कर्मेषु तपसु च। इत्यथरक्षसस्तसु जीर्णोपानालयेषु च॥
ये तु भूतेषु दिग्बहु स्थितस्तसु । इन्द्रार्कसौम्यस्तसु च । चन्द्रार्कदिवसु॥
तस्मात्परं नमः। नमस्तोम्ये नमस्तोम्ये नमस्तोम्यस्तु सर्वताः॥
सर्वतत्त्वं सार्वगो देवः सर्वभूतपतिर्मयः। सर्वभूतप्रदाय च तेन त्वं न निमन्त्रितः॥
त्वमेव जेज्यसे यज्ञं यज्ञीर्षिर्षिष्ठश्चिरीः। त्वमेव कर्ता सर्वस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः॥
त्वया देव मोहितः सुहस्रं तव। तस्मैषु क्षरणभङ्गवि त्वं भवा न निमन्त्रितः॥
प्रसीद मम देवता सरथं मम। सर्वं नमस्तत्त्वं प्रतिष्ठा न चाम्येऽस्तीति मे धीतिः॥

हरनेवाला, पवित्र एवं परम दुर्लभ है। ये सभ्य संक्षेपसे वर्णन करेंगे, सुनो! एकलोक नामसे विख्यात क्षेत्र चारणसीके समान कोटि तिब्बतियोंसे युक्त एवं शुभ है। उसमें अठ तीर्थ हैं। पूर्व कल्पमें वहाँ एक अश्वत्थ वृक्ष था। उसके समस्त वह एकाग्रकक्षेत्रके रूपमें विकसित हुआ। वह स्थान इष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरा रहता है, वहाँ स्त्रियाँ भी रहती हैं और पुरुष भी। उस क्षेत्रोंकी अधिकता है, वह धन-धान्यसे समृद्ध है। वर और गोपुर वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेकों पक्षीसायी घरे हुए हैं। भौति-भौतिके रत्न उस क्षेत्रकी शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राजद्वारोंके समान स्वेत महल आदिके द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके चारों ओर सफेद चहारदीवारी बनी है। सत्रोंद्वारा उस पुरानी रक्षा है। अनेकों छात्रोंसे यह समृद्ध है। वहाँ प्रतिदिन उत्सवका आनन्द छाया रहता है। नाना प्रकारके पशु पक्षि सुनकी पड़ती है। चहारदीवारी और बगीचोंसे युक्त अनेक दिव्य देवमन्दिर सब ओर उस क्षेत्र में बढ़ते हैं। वह कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा बड़े धार्मिक हैं। वे अपने-अपने धर्मोंमें संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में विधन, मूर्ख, दूसरोंसे द्वेष रखनेवाले, रोगी, मसिन, नीच, पापकी, रुढ़ीन, दुराचारी तथा पराधीन मनुष्य नहीं हैं। वहाँ सर्वत्र सुखपूर्वक सब लोग धूमने-पिचते हैं। वह स्थान सब जीवोंके लिये सुखद है। वहाँ नाना प्रकारके पक्षियोंका सुनकी पड़ता है। वह कि चन्दनवनके समान एवं सबके सेवन करने योग्य हैं। वहाँके वृक्ष फलोंके भारसे झुके रहते हैं और सभी जगहोंमें वनसे फूल झड़ते रहते हैं। दीर्घिका, तड़ान, पुष्करिणी, बापी तथा अन्य-अन्य कमलवनसे सुशोभित रहते हैं।

भौति-भौतिके वृक्ष, नाना प्रकारके सुन्दर पुष्प तथा अनेक प्रकारके पवित्र जलस्रोत और उस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं।

साधन भगवान् सङ्कर लोकोका द्विज करनेके लिये निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनोंके हैं। इस पृथ्वीपर मिलने तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तड़ान, बापी, कूप और स्नान हैं, सबसे पृथक्-पृथक् जलकी कुँदें संगृहीत करके भगवान् सङ्करने उस क्षेत्रमें सम्पूर्ण हितके लिये विन्दुसार कर्मक तीर्थ किया। इसीलिये वह विन्दुसारके नामसे विख्यात है। अगहनके कृष्णपक्षकी अष्टमीको जो बड़ीकी करण तथा जो जितेन्द्रिय भगवत् विपुलयोगमें ब्रह्मके विधिपूर्वक विन्दुसारोत्सवमें करके और जलसे नाना-गोत्रके दत्तकपूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरोंका तर्पण करता है, वह अश्वमेध-फल है। ग्रहण, विपुलयोग, संक्रान्ति, अषाढाश्वयुज, क्रिष्णसी भुगादि तथा तिथियोंमें बड़ा ब्राह्मणोंको आदिका करते हैं, अपेक्षा सीगुना फल पाते हैं। विन्दुसारोत्सवके पितरोंको स्निग्धदान है, वे उन पितरोंको अश्व तृष्टिका करते हैं।

स्नानके पश्चात् तीन एवं जितेन्द्रिय भगवत् भगवान् सङ्करके मन्दिरमें प्रवेश करके उनकी पूजा करे। तीन बार शिवकी प्रदक्षिणा करे। धूप और दुग्ध आदिके द्वारा पवित्रतापूर्वक भगवान् सङ्करको आनन्द उनके अङ्गोंमें भुगान्ध चन्दन एवं केसर लगावे। तदनन्तर नाना प्रकारके पवित्र पुष्पों तथा विल्वपत्र, आक और कपल आदिके द्वारा वैदिक एवं तान्त्रिक मन्त्रोंसे तथा केवल मूल मन्त्रसे मन्त्र, पुष्प, चन्दन,

धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार, स्तुति, दण्डक-प्रणाम, मनोहर गीत-वाद्य, नृत्य, जप, नमस्कार, प्रदक्षिणा समर्पण करते महादेवजीका पूजन करे। विधिपूर्वक पूजन करनेवाला पुण्य पपोंसे मुक्त हो शिवलोकमें जाता है। जो उद्यम बुद्धिवाले पुण्य नहीं हर समय महादेवजीका दर्शन करते हैं, वे भी जल्दमुक्त होकर शिवलोकमें जाते हैं। भगवान् शिवसे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर—चारों ओर—दक्ष-दक्षिण क्षेत्रों का क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। उस उत्तम क्षेत्रमें भगवन्ने हर कर्मसे शिवलोक प्राप्त है। वहीं कुम्भमें ज्ञान करके भगवान् सुवन्द्य पवित्र त्रिपुण्ड्र देवाधिदेव महादेवका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो उत्तम विमानपर बैठकर गन्धर्वोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोकमें जाते हैं अथवा योगियोंके कर्मों वेद-वेदाङ्गोंके पालन, सर्वभूतहितकारी श्रेष्ठ द्विकके कर्मों उपलब्ध होते हैं। उस समय मोक्षशास्त्रके तारक्यकी समझनेमें और सर्वत्र समबुद्धि होते तथा भगवान् मन्त्रसे योग प्राप्त करके भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। द्विचक्रों। स्त्री भी श्रेष्ठपूर्वक वहीं भगवान् शिवका पूजन करके पुण्य फलको प्राप्त कर लेती है। मुनिवरो। भगवान् मोक्षके अतिरिक्त दूसरा भी देस है, जो उस उत्तम क्षेत्रके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन कर सके। भगवान् एकग्रन्थक्षेत्र वाराणसीके सम्पन्न सुभ है। जो वहाँ ज्ञान करता है, वह निश्चय मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

वहाँ और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मन्दिर हैं। उनका भी ज्ञान करने चाहिये। समुद्रके उत्तर-तटपर उस प्रदेशमें एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला परमदुर्लभ क्षेत्रका विस्तार दस क्षेत्र है।

वहाँकी भूमिपर और बालू बिछी हुई है। पवित्र एवं सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। उसके, अर्जुन, पुष्पा, मौलसिरी, सरल, नारियल, साबु, लहसुन, कौश, धन्वा, कनेर, आम्र, बेल, गुलाब, कदम्ब, कथना, लज्जु, नाकेसर, पीपल, किलबन, महुआ, खैरान, खैरान, खैरान, नीम तथा बड़ेदा आदिके वृक्षोंसे उसकी बड़ी सोभा है। वहाँ पश्चिमोक्ति मुखसे निकले हुए अत्यन्त मधुर कलरव कानों और मनको बहुत मुक्त देते हैं। ऊपर बताये हुए वृक्षोंके अतिरिक्त अन्यत्र मनोहर पुष्पों, लताओं, भौंति-भौतिके जलाशयोंसे वह क्षेत्र सुसोपात है। अनेकानेक लहसुन, गुहस्थ, बालास्थ, सेन्सली तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणोंदि वहाँसे उस क्षेत्रकी सोभा होती है। वह दृष्ट-पुष्ट यमुन्या तथा अनेक नर-नारियोंसे भरा हुआ है। वह सम्पूर्ण विद्याओंका स्थान तथा समस्त भयों एवं गुणोंका है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुणसम्पन्न है। मुनिवरो! भगवान् श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नामसे विदित हैं। उनके प्रांतकी सीमा समुद्रकी ओर जाईतिष्ठ बतानी भली है, वह सब स्थान श्रीकृष्णके प्रसादसे जलपान पवित्र है। उस देशमें भगवान् पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगद्व्यापी जगन्नाथ हैं। जहाँमें सब कुछ है। मैं, भगवान् शिव, इन्द्र तथा देवता सब उस देशमें निवास करते हैं। गन्धर्व, अप्सरा, पित्र, देवता, मनुष्य, यक्ष, विष्णुवर, सिद्ध, उत्तम लज्जाले मुनि, कलदक्षिण्य आदि ऋषि, कश्यप आदि प्रजापति, गरुड, किन्नर, यक्ष, अन्यान्य स्वर्गस्थ, अर्द्धसहित चारों वेद, प्रकारके शास्त्र, इतिहास-पुण्य, उत्तम दक्षिणावाले मह, अनेक पवित्र नदियाँ, पुण्यतीर्थ, मन्दिर, समुद्र तथा पर्वत—सब देशमें स्थित हैं। इस प्रकार

देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पवन प्रदेशमें, जहाँ प्रकारके उपभोग सुलभ हैं, निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला, उसके सिवा कौन देश है, उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है, जहाँ मुक्तिदाता भगवान् पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान हैं। वे मनुष्य, जो उत्कलदेशमें निवास करते हैं, देवताओंके समान और धन्य हैं। जो सनत्स तीर्थोंके समुद्रमें स्नान करके भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें बसते हैं, यमलोकमें नहीं जाते।

जो उत्कलदेशीय पवित्र पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास करते हैं, उन श्रेष्ठ बुद्धिवाले मनुष्योंका जीवन सफल है; क्योंकि वे देवश्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्णके मुखकमलका दर्शन करते हैं। भगवान्का मुखकमल तीनों लोकोंको प्रदान करनेवाला है। उनके नेत्र एवं विशाल हैं। उनकी भीति, केरा तथा मुकुट सुन्दर हैं, कानोंमें मनोहर कुण्डल लोभ्य पाते हैं। उनकी मुसकान् मनोहर और दन्तपङ्क्ति सुन्दर है। वे सुन्दर नाक, सुन्दर कपोल, सुन्दर ललाट और उत्तम लक्षणोंवाले हैं।

अवन्तीके महाराष्ट्र इन्द्रद्युम्नका पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाना तथा वहाँकी इन्द्रनीलमयी प्रतिष्ठाके गुप्त होनेकी

ब्रह्माजी कहते हैं—प्राचीन सत्ययुगकी है, इन्द्रद्युम्न नामसे विख्यात एक वे, जो इन्द्रके पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्रविशारद, रूपवान्, सौभाग्यशाली, शूरीर, दानी, उपभोगमें समर्थ, प्रिय बचन बोलनेवाले, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले, ब्राह्मणभक्त, सत्यप्रतिष्ठ, वनवेद और वेद-शास्त्रमें विपुण, विद्वान् तथा पूर्णिमाके अन्धकारकी भीति स्त्री-पुरुषोंके प्रेमपात्र थे। सूर्यकी भाँति उनकी ओर देखना कठिन था। वे तनुसमुद्राफे लिये भयंकर, विष्णुभक्त, सत्त्वगुणसम्पन्न, क्रोधको जीतनेवाले, जितेन्द्रिय, अभ्यात्मविद्यार्थके प्रेमी, मुमुक्षु और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वे सर्वगुणसम्पन्न राजा इन्द्रद्युम्न समुची पृथ्वीका पातन करते थे। एक समय उनके मनमें भगवान् श्रीहस्ति के विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, 'मैं किस क्षेत्रमें, किस तीर्थमें, किस नदीके तटपर अथवा किस आश्रममें देवाधिदेव भगवान् जनार्दनकी

कई।' इस चिन्तामें पड़कर उन्होंने मग-ही-मग समस्त पृथ्वीपर दृष्टिपात किया, समस्त तीर्थ, नगरोंकी ओर देखा; परंतु सबको छोड़कर वे विशाल मोक्षदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें गये। वहाँ उन्होंने कैचा मन्दिर बनवाकर उसमें बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राकी स्थापना की। विधिपूर्वक स्नान, दान, तप, होम देव-दर्शनरूप पञ्चतीर्थोंका अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रीपुरुषोत्तमकी और उन्हींकी कृपासे मोक्ष किया।

मुनियोंने पूछा—सुरश्रेष्ठ! राजा इन्द्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें किसलिये गये? और वहाँ जाकर उन्होंने वह त्रिभुवनविख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापते! उन्होंने श्रीकृष्ण, और सुभद्राकी स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तरपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—द्विजवरो! तुम लोग जो प्राचीन वृत्तान्त पूछ रहे हो, वह पापोंको दूर

करनेवाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देनेवाला तथा शुभ है। इस प्रश्नके लिये तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेन्द्रिय एवं विशुद्धचित्त होकर सुनो। सत्ययुगके राजा इन्द्रसुप्रका पवित्र हैं। इस पृथ्वीपर मालवामें अमन्ती (उम्वीन) नामकी नगरी विद्यमान है। वही इन्द्रसुप्रका राजधानी थी। अमन्ती इस पुष्पोत्तम मुकुटके समान थी। वहाँ तृष्ट-पुष्ट मनुष्य भरे थे। उसकी चहारदीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजोंपर मजबूत किन्नाड़ और सुदृढ़ यन्त्र लगे थे। नगरके चारों ओर अनेकों खादियाँ बनी हुई थीं। नगरमें बहुत-से व्यापारी बसते थे। जगत् प्रकारके अच्छी भित्री होती थी। रथ चलाने स्वयं सड़के और बाजार सुन्दर थे। पौराहोंसे चारों ओर लिये मार्गोंका अच्छी प्रकार हुआ था। अनेकों और गोपुर बने हुए थे। बहुत-सी गलियाँ उस नगरकी शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसोंके समान श्वेत और मनोहर महल संख्यामें बने हुए थे, जो उस पुरीकी श्रृङ्खलित कर रहे थे। अनेकों यज्ञसम्बन्धी उत्सवोंके नगरमें आनन्द फैला रहता। गाने और बजानेकी ध्वनि गूँजती रहती थी। भौति-भौतिकी ध्वजा और पताकाओंसे यह पुरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंको सेना सब और व्यस्त थी। अनेक प्रकारके सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदोंके लोग वहाँ बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान् पुरुषोंसे यह नगरी सुशोभित थी। वहाँ मस्तिन, मूख, निर्बल, रोषी, अङ्गहीन तथा जुगरी मनुष्योंका अभाव था। वहाँके स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्नचित्त दिखाने देते थे। वे रत्नोंके दाता तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियोंको भोगनेवाले थे। वहाँकी कुतूहली स्त्रियाँ सब गुणोंमें आचार्य थीं। वे प्रतिज्ञात,

सौभाग्यवस्तुतिनी तथा सम्पूर्ण गुणोंसे सम्पन्न थीं। उस नगरमें अनेकों वन, उपवन, पवित्र एवं भग्नेय वन, भौति-भौतिके पुष्पोत्तम सुशोभित दिव्य देवमन्दिर, स्तम्भ, ताल, तमाल, बकुल, नागकेसर, पौफल, कनेर, चन्दन, अगर, चम्पा तथा अन्य-अन्य मनोहर वृक्ष, सता-गुल्म आदि श्रेष्ठ पते थे। अनेकों जलाशय महापुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। अमन्तीपुरीमें त्रिनेत्रधारी त्रिपुररात्रि भगवान् शिव महाकाल नामसे प्रसिद्ध होकर रहते हैं। वे समस्त कामनाओंके पूर्ण करनेवाले हैं। वहाँ एक शिवकुण्ड है, जो सब पापोंका करनेवाला है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करे। फिर शिवालयमें जाकर भगवान् तीन प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात् ज्ञान, पुण्य, गन्ध, धूप और दीप आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक महाकालका विधिकम् पूजन करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य एक अकथ्य-पद्मोंका पाता। यह सब पापोंसे मुक्त हो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले विमानोंद्वारा भगवान् शिवके परम धाममें है।

अमन्तीमें शिवा नामसे प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हो और श्रेष्ठ विमानपर आरुढ़ हो स्वर्गलोकमें जगत् प्रकारके भोग भोगता है। वहाँ देवाधिदेव भगवान् जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविन्दस्वामीके रूपसे प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। दर्शन करके मनुष्य अपनी इच्छासिद्धि प्राप्त कर लेता है। उनके सिवा वही विक्रमस्वामीके नामसे भी भगवान् विष्णुका निवास है। स्त्री अथवा पुरुष, कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त कर

लेता है। नहीं इन्द्र अग्नि देवता और सम्पत्त कायनाई पूर्ण करनेवाली देवियों भी निवास करती हैं। इन सबकी भक्तिपूर्वक पूजा और करके मनुष्य सब चीजोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाता है। इस राज्यमें श्रेष्ठ इन्द्रसुप्तके द्वारा नीतिराय वह स्वर्गीय पुरी इन्द्रकी अपरमर्त्यताके सम्पन्न अस्सवके अन्न-दसे परिपूर्ण रहती थी। दिन-रात इतिहास-पुराण, ज्ञान प्रकारके राज्य सम्पन्नधर्मा सुनी जाती थी। इस तरह उनकी पुरी सब गुणोंसे सम्पन्न ब्रह्मणी गयी है, जिसमें पूर्वकालमें परम बुद्धिमान् राजा इन्द्रसुप्त हुए थे।

उस नगरीमें अपने उत्तम राज्यका उपभोग करते हुए इन्द्रसुप्त औरस पुत्रोंकी सहायता करते थे। सत्त्ववर्ती, बुद्धिमान्, शूरवीर, सम्पत्ता गुणोंके आकर, मतिमान्, धर्मात्मा सम्पूर्ण सत्त्वधारियोंमें थे। उनमें सत्य, नीति और हिंस्र-संभवके गुण थे। राजा, यज्ञ और तपस्वियों उनकी सम्पत्तिका करनेवाला दूसरा कोई राजा नहीं था। अपने इत्येक राज्यमें श्रेष्ठ शाहजनोंको सेना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके अच्छे-अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, युगधर्म, वस्त्र, रत्न और धन-धान्यका कभी अन्त नहीं था। इस प्रकार वैभवसे मुक्त और सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत राजा इन्द्रसुप्त निष्कण्टक राज्यका उपभोग करते थे। एक बार उनके मनमें विचार हुआ कि मैं भोग और मोक्ष करनेवाले सर्वयोगेश्वर श्रीहरिकी आराधना किस करूँ। उन्होंने समस्त शास्त्र, तन्त्र, आयुष्य, इतिहास, पुराण, वेदाङ्ग, कर्मसम्पन्न, ऋषिोंके बताये हुए निष्पन्न तथा सम्पूर्ण विद्यास्त्राणोंका विचार किया। यज्ञपूर्वक गुरुजनोंकी ओर और वेदोंके परगाथी शाहजनोंका सत्संग किया।

फिर ऋषिोंको ब्रह्ममें करके खोजने इच्छासे विचार किया—'मैं देवधिदेव सनातन पुरुष श्रीकृष्णवर्णकी अनुभूति राक्षस-वज्रगदाधार वज्रमालाविभूषित कर्मसन्मन श्रीवसुधैव कुटुम्बकम् आदि आभूषणोंसे अलंकृत श्रीहरिकी आराधना किस करूँ? यह विचारकर वे बहुत बड़ी सेवाको साथ ले पुरोहित और भूतोंके साथ अपनी नगरी डबीनीसे बाहर निकले। उनके रथारुद्ध सैनिक इधर-उधर जाते लिये

प्रस्थित हुए। उनके रथ विमानके समान जान चढ़ते थे। उनपर ज्वज-घटाकार्य पहारा रही थी। ऋषिोंके पीछे गजपुच्छकी विद्यामें निपुण असंख्य पैदल भी चले, भिन्नके हाथोंमें धनुष, प्रास और खड्ग रोभा पा रहे थे। वे सब प्रकारके अस्त्र-सस्त्रोंको फलानेमें कुशल, शूरवीर सर्वदा संजगमकी अधिष्ठाता रखनेवाले थे। अन्तःपुरकी सब स्त्रियाँ भी वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो महाराजके चलीं। उनके नेत्र पद्मपत्रके सम्पन्न विशाल थे और सत्त्ववर्ती सैनिक उन्हें घेरकर चलते थे।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंने भी राजाका अनुसरण किया। अनेक भारोके निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, सुवर्ण, [ ] [ ] [ ] उपकरणोंके साथ प्रस्थित हुए। अन्न, सम्य, राखत, रुन, [ ] तेल, वस्त्र, फल और [ ] आदिको [ ] करनेवाले लोग अपनी-अपनी दुकान लेकर राजाके साथ चले। घसियारे, भोवी, ग्वाल, नई और दर्जी भी हजारोंकी संख्यामें साथ-साथ चल रहे थे। यज्ञत-पठ करनेवाले, पुण्योंका अर्थ करनेमें प्रवीण कथावाचक, कव्य-रचयिता कवि, [ ] झाड़नेवाले, गहड़-विद्याके ज्ञानकार, भीति-भीतिके [ ] परीक्षा करनेवाले, गव-विधिराज, पशु-विधिराज, वृद्ध-विधिराज, गो-विधिराज तथा समस्त पुरवासी राजाके पीछे-पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गाँवको चले [ ] [ ] [ ] पुत्र भी उत्सुक होकर जाने [ ] हैं, इसी प्रकार [ ] पुरवासियोंने भी राजा इनसुषका अनुसरण [ ]

इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित महान् जनसमुदायके [ ] धीरे-धीरे [ ] हुए महाराज इनसुष दक्षिण समुद्रके तटपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजकीय समुद्रका दर्शन किया, जो [ ] [ ] तरङ्गोंसे [ ] कारण नृत्य करता-सा [ ] होता था। उसमें कम प्रकारके रत्न और भीति-भीतिके प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोरका [ ] [ ] था। यह [ ] समुद्र आचलत धकेलकर, अचर तथा मेघमालाके समान स्वायं दिखायी देता था। उसीमें जनमान् श्रीहरिके शयनका स्थान है। ऊपर पानीसे [ ] हुआ [ ] नदियोंका स्वामी सिन्धु परम पवित्र, [ ] पार्श्वोंके दूर करनेवाला [ ] सम्पूर्ण मनोवशित फलेंवने देनेवाला है। ऐसे समुद्रको देखकर राजाओंमें त्रेह इन्द्रसुषको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्रके [ ] पहुँचकर एक मन्दिर प्रदेशमें, जो सर्वजसम्पन्न

एवं पवित्र [ ] किया।

भुविर्भने पूजा—ब्रह्मन्! भगवान् विष्णुके परम पवित्र पुरुषोत्तमपुराणमें क्या कहते भगवान्की कोई प्रशंसा नहीं की, जो राजाने सेना और सत्कारोंके [ ] वहाँ जाकर श्रीकृष्ण, बलराज तथा सुभद्राजीकी [ ] की?

ब्रह्माजी बोले—भद्विधी! इस विषयमें [ ] ज्योंका [ ] करनेवाली प्राचीन कथा सुनो। मैं इसे [ ] कहूँगा। एक समय [ ] [ ] [ ] भगवान् वासुदेवकी [ ] [ ] [ ] लक्ष्मीने [ ] [ ] इस [ ] प्रलय किया—‘भगवान्! [ ] समस्त लोकोंके स्वामी [ ] मेरे हृदयमें [ ] अंदर [ ] हुआ है, [ ] इस समय निवारण कीजिये। अचलत आकाशमेंच मार्त्यलोकाको, [ ] दुर्लभ कर्मधूमि है, सौम्य और मोहरूपी [ ] करने [ ] स्थिति है। वहाँ [ ] और क्रोधका महासागर [ ] है। देखत। उस भंसार-सागरसे [ ] प्रकार मुँह मिल सके, वह उच्चय बतलाइये।

इस संसारमें मेरे संहारका निवारण करनेके लिये आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है।'

देवीका यह वचन सुनकर देवशिखिदेव भगवान् जनार्दनने बड़ी प्रसन्नताके साथ यह स्मरभूत अमृतमय वचन कहा—'देवि! समस्त पुरुषोत्तमक्षेत्र विख्यात तीर्थ हैं। बहुत ही सुन्दर, सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य, तथा उन्नत फल देनेवाला। लोकमें उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वर! पुरुषोत्तमतीर्थका नाम लेनेपात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो। उसे सम्पूर्ण देवता, दैत्य, परीषि आदि मुनिवर भी भलीचौंति नहीं जानते। उसको मैं गुप्त है। इस तीर्थराजकी महिम्मा वर्णन हैं, तुम एकचित्त होकर सुनी।

'दक्षिणसमुद्रके तटपर जहाँ एक बटवना बड़ा वृक्ष खड़ा है, वह अत्यन्त दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार इस योजनाका है। वह बट वटवृक्षों के संग्रह होनेपर भी नष्ट नहीं होता। इस बटवृक्षके तथा उसकी छायाके नीचे जनेसे ब्रह्महत्या भी छूट जाती है, फिर अन्य पापोंकी बात ही क्या है। जिनोंने इसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक हुकम्मा है, वे सब पापहित होकर भगवान् विष्णुके धामको पहुँच गये हैं। बटवृक्षके उत्तर और भगवान् केरावके कुछ दक्षिण जो बहुत महल है, धर्ममय पद है। वहाँ स्वयं भगवान्की बनायी हुई प्रतिमाका दर्शन करके पृथ्वीके सब मनुष्य अनन्यास ही मेरे धाममें चले जाते हैं। प्रिये! इस प्रकार सब लोगोंने वैकुण्ठधाममें जाते देख एक दिन वर्षाज मेरे पास प्रणमन करके प्रकाश होते।'

यमराजने कहा—भगवान्! आपकी नमस्कार है। देव! आप सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी और

समस्त विश्वके पराक हैं। आपको नमस्कार है। आप खैर-सागरके निवासी और लेवनागके शरीरकी शय्यपर करनेवाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, योग्य और करदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं—आपको दूसरेने नहीं बनाया है। आप प्रभु-शक्तिसे सम्पन्न, सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर, अव्यया, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा परास्त न होनेवाले हैं। त्रिविग्रह जैसे कमलदलके हृदय है, नेत्र खिले कमलकी शोभा धारण करते हैं। आप सबके इन्द्र, निर्गुण, शान्त, जगदाधार, अविनाशी, सर्वलोककृता तथा सबको सुख देनेवाले हैं। जानने योग्य पुराणपुराण, व्याकाशकस्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य-कारणके उत्पादक, लोकनाथ एवं जगद्गुरु हैं। बसःस्वस्त श्रीवत्सविद्भूसे सुरभीभूत है। आप वनमालासे विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंगका है। आपकी चार बाँहें हैं। गदा, डार, कैपूर, मुकुट और अञ्जद धारण करनेवाले हैं। लक्ष्मीसे

सम्पन्न, इन्द्रियोंसे रहित, कूटस्थ अविचल, सूक्ष्म, ज्योतिःस्वरूप, सन्तान, और अप्रयत्ने मुक्त, व्यापक तथा प्रकृतिते परे हैं। सबको देनेवाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। भगवान् जगन्नाथको नमस्कार करता है।

भगवान् विष्णु कहते हैं—महाभाग! यमराजको जोड़े सुकस्ये खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहनेका पूछा—'महाबाहु सूर्यनन्दन! तुम सब देवताओंमें हो। तुमने इस समय स्तुति है? संक्षेपसे बताओ।' धर्मराज बोले—भगवान्! इस विख्यात पुरुषोत्तम-तीर्थमें जो इन्द्रनील मणिकी है, सब देनेवाली है। उसका अन्त्य

भाव तथा ब्रह्मसे दर्शन करके सभी मनुष्य कामनासहित हो श्रेष्ठधर्ममें चले जाते हैं। अब मैं नहीं। प्रभो! कृपा करके प्रतिमाको समेट लीजिये।

धर्मराजका यह वचन सुनकर ठगसे कहा—'यम! सब ओरसे बालूके द्वारा उस प्रतिमाको छिन्न दें।' तदनन्तर वह प्रतिमा छिपा गयी। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देनेके बाद मैंने यमराजको दक्षिण भेज दिया।

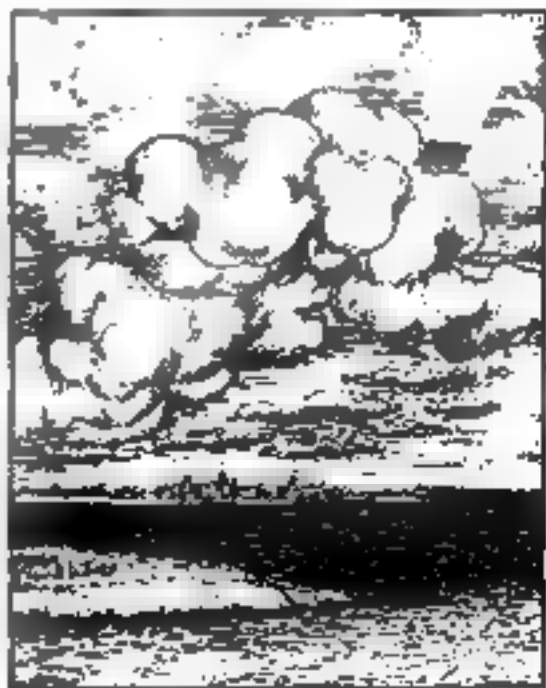
ब्रह्माजी कहते हैं—पुरुषोत्तमतीर्थमें इन्द्रनीलमयी प्रतिमाके हो जानेपर आगे चलकर जो-जो हुई, उन सबको भगवान् विष्णुने स्वर्गीदेवीसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया।

राजा इन्द्रधनुषके द्वारा अश्वमेध-यज्ञ पुरुषोत्तम-प्रासाद-निर्माणका कार्य

मुनिबोंने कहा—'भगवान्! हम इन्द्रधनुषका शेष वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। वेद तीर्थमें उन्होंने किया?

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरों! सुने, मैं उस क्षेत्रके दर्शन और राजाके कृत्यका संक्षेपसे बर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवनविख्यात पुरुषोत्तमक्षेत्रमें महाराज इन्द्रधनुषने रमणीय स्थानों और नदियोंका दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है, जो विन्ध्याचलकी घाटीसे निकलती है। वह स्वित्रोत्पलाके भागसे विख्यात, पार्श्वोंके दूर करनेवाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्त्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गङ्गाजीके समान है। वह दक्षिणसमुद्रमें मिलती है। पुण्यसरिता सरिता महानदीके नामसे भी विख्यात है। उसके दोनों किनारोंपर अनेकों गाँव और नगर बसे हुए

हैं। मैं सभी गति अच्छी होनेके कारण

मझे मनेहर दिखायी देते हैं। वहकि लगे बड़े छट-पुट होते हैं और वहाँ रहनेवाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शान्तभ्रमसे पृथक्-पृथक् अपने भूमिमें उत्तर दिखायी देते हैं। ब्राह्मणोंके मुखसे अन्न, पद और क्रमसे युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्रमें लगे रहते और कोई उपासनामें। अर्ध सम्पन्नमें कुत्स, यज्ञकर्ता एवं दक्षिण देनेवाले होते हैं। वहाँ चतुर्दश, सड़कें, कनो, उपवन, सभामण्डपों, महलों और देवमन्दिरोंमें महान् जनसमुदाय एकत्रित होकर इच्छित, पुत्र, वेद, वेदाङ्ग, काम्य एवं कथा सुनते रहते हैं। इस देशकी स्त्रियोंको अपने रूप यौवनपर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न होती हैं। क्षेत्रमें संवत्सी, वनप्रस्थ, मित्र, स्नातक, ब्रह्मचारी, मन्त्रसिद्ध, तपस्विसिद्ध और यज्ञसिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार रहने उस क्षेत्रको परम श्रेष्ठकाम्य देश, इसलिये मनमें यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम भक्त, परमपद, अनन्त, अपरिमित, सर्वेश्वरेश्वर, जगद्गुरु, सनातन भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना करेगा। यहीं भगवान्का भवन पुरुषोत्तमक्षेत्र है, यह मुझे भासूँ। गनी; क्योंकि यहाँ कल्पवृक्षस्वरूप विशाल वटवृक्ष खड़ा है। यहीं इन्द्रनीलमणिकी बनी प्रतिष्ठा है, जिसे भगवान्ने स्वयं दिया है। क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिष्ठा नहीं देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे सर्वपरमात्म्य जगदीश्वर भगवान् विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भावसे भगवान्में मन लगाकर यहाँ ब्रह्म, दान, तपस्या, होम, पूजन तथा उपवास आदिके द्वारा विधिपूर्वक उत्तम करूँगा। साथ ही यहाँ श्रीविष्णु भगवान्के मन्दिर

बनानेका कार्य भी प्रारम्भ करूँगा।

द्विवचरो! यह क्षेत्रकर महाप्राय इन्द्रमुद्रने नहीं भगवान्का मन्दिर बनवानेके लिये कार्य किया। उन्होंने ज्योतिषशास्त्रके पारंगत आचार्योंको बुलाकर बड़ी प्रसन्नताके साथपूर्वक भूमिका शोधन कार्यमें ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणों, वेद-शास्त्रके पारंगत अमात्यों, यज्ञियों कास्तुविद्याके विद्वानोंका भी सहयोग प्राप्त था। उन सबके साथ भलीभाँति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें, कि उत्तम और चतुर्दश योग। प्रहोकी भी अनुकूलता थी, रखाने ब्रह्मपूर्वक दिया। उस समय चय-जयकार तथा मङ्गलमय हो वे, भीति-भीतिके बाधोंकी मनेहर ध्वनि गूँज रही वेद-मन्त्रोंके गम्भीर घोष और मधुर संगीत रहे थे। फूल, लाल, अक्षत, चन्दन, धरे हुए कलस दीपक आदिके द्वारा पूजा-कार्य किया था। प्रकार अर्घ्य-दान इन्द्रमुद्रने सुरवीर कलिङ्गराज, उत्कलराज और कोसलराजको बुलाकर कहा— 'रजाओ! तुम सब लोग एक ही साथ मन्दिरके निर्मित शिल्ल ले आनेके जाओ। अपने साथ प्रधान-प्रधान शिल्पियोंको भी, जो शिल्ल खोदनेके काममें निपुण हो, ले लो। विन्ध्यजल बहुत विस्तृत पर्वत है। यह अनेकों कन्दरामोंसे सुसौभित है। उसके सभी शिखरोंको भलीभाँति देखकर सुन्दर-सुन्दर शिल्लारे कटवानो और उन्हें छकड़ों तथा नावोंपर लादकर ले आओ, विसर्ज्य न करो।'

रजाओंको शिल्लके जानेकी आज्ञा दे मङ्गराजने अमात्यों और पुरोहितोंसे कहा— 'सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जायें और पृथ्वीके समस्त राजाओंके जाकर मेरी यह

आज्ञा सुन रहे—'राजाओं! इन्द्रप्रस्थकी आज्ञाके अनुसार तुम सब स्वयं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना अश्वमेध एवं पुरोहितोंके साथ चलो।' ऐसी आज्ञा सुनकर दस राजाओंके गये और सबको महाराजकी आज्ञा सुन ली। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशोंके रहनेवाले, दूर और समीप निवास करनेवाले, पर्वत तथा भिन्न-भिन्न द्वीपोंके निवासी येस महाराज इन्द्रप्रस्थके आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेनाके साथ बहुत धन लेकर भारी संख्यामें एकत्रित हुए। राजाओंको अश्वमेध और पुरोहितोंकीसँ साथ आया देखा महाराजको बड़ी हुई। बोले—'नृपवरों! मैं लोगोंसे कुछ निवेदन

करना चाहता हूँ, सुनो। यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध-यज्ञ करना और भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवाना चाहता हूँ; किंतु मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूँ, इस चिन्तासे मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली-भाँति मेरी सहायता करें तो

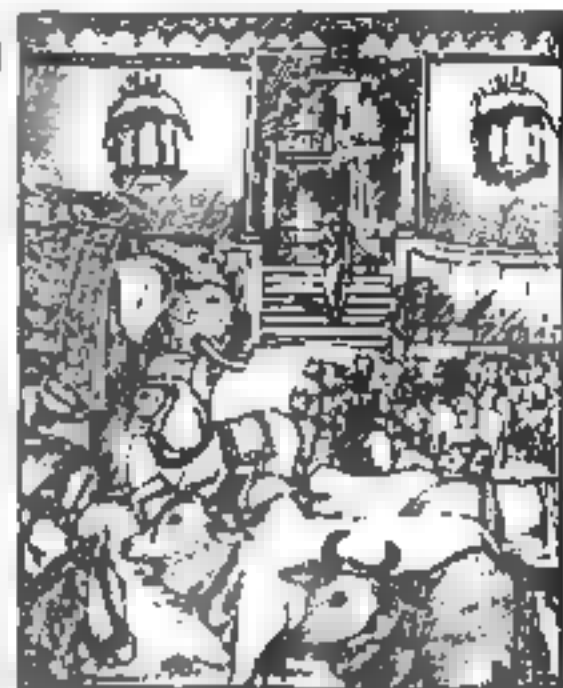
मेरा सब कार्य सम्पन्न हो सकेगा।'

महाराज इन्द्रप्रस्थके ये कहनेपर सब राजाओंको बड़ा इर्ष हुआ। उन्होंने महाराजकी आज्ञासे धन, रथ, सुवर्ण, चाँदी, मोती, कपड़ा, मृगचर्म, सुन्दर विहीने, हिर, पुच्छरान, मयिक, लाल, नीलम, हथी, घोड़े, रथ, हथिन, भीति-भीतिके हथ, भय, भय तथा अनुलोप आदि पदार्थोंकी बर्षा की। इन्द्रप्रस्थने देखा, बड़की सब समग्री एकत्रित हो गयी है। यज्ञकर्मके लता, वेद-वेद्योंमें चारंगत, लक्ष्मणमें विपुल तथा कर्मोंमें कुशल शक्ति, महर्षि, देशर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्राह्मण, संन्यासी, जातक आदिहोत्रप्राप्त साधन भी उपस्थित; तब उन्होंने अपने पुरोहितसे कहा—'ब्रह्मन्! कुछ विष्णु साधन, वेदोंके शक्ति, आकर अश्वमेध-यज्ञकी शक्तिके लिये स्थापित देखो।' उनके कहनेपर विष्णु पुरोहितने यज्ञकर्ममें कुशल साधनोंकी आगे करके तिलिपोंके साथ प्रस्थान किया और वन देशमें, जहाँ भीतरोंका गौरव था, विविधपूर्वक यज्ञप्रारम्भ बनवायी। उसमें मत्सी-कूचे और छत्रिणी भी बनवायी गयी थी। महल बन्दे गये थे। सारा यज्ञमण्डप सुवर्ण, तथा शीत मणियोंसे विभूषित ही इन्द्रधनुषके समान रमणीय दिखायी देखा था। सभीपर सुवर्णसे शिखरिणी की गयी थी। दरवाजे बड़े-बड़े बने हुए थे। यज्ञके प्रत्येक भवनमें सुन्द सुवर्णका उपकीर्ण किया गया था। धर्मरत्न पुरोहितने भिन्न-भिन्न देशोंके निवासी राजाओंके लिये अन्तःपुर भी बनवाये थे। वन देशोंसे आये साधनों और वैश्योंके लिये भी उन्होंने अनेक खलारें बनवायी थीं। महाराज इन्द्रप्रस्थका शिव करनेके लिये समस्त राजा अनेक प्रकारके लेकर यहाँ आये थे। ही उनकी शिखर भी

इसबमें सम्मिलित हुई थीं। महाराजने उन समस्त सम्पत्ति [ ] लानेके लिये, सम्पत्ति, भौति-भौतिके भोज्य पदार्थ, यहीन चावल, ईसका रस और गोरस आदि प्रदान किये। उस महापर्वमें जो भी [ ] पधारे, उन सबको राजासे स्वागतपूर्वक ग्रहण किया। महाराजकी तैराने दम्भ छोड़कर स्वयं [ ] सब तरहसे स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् [ ] अपनी सित्त-रचनाका कार्य करके राजाको यज्ञमण्डप तैयार हो सूचना दी। यह सुनकर ननिबोंसहित प्रसन्न हुए। उनके शरीरमें रोषाह [ ] यज्ञमण्डप तैयार हो जानेपर महाराजने ब्राह्मण-भोजनका कार्य श्रमभ्य करवा। प्रसिद्धि एक लाख ब्राह्मण भोजन कर ली, वेचनार्जकके समान गम्भीर स्वरमें दुन्दुभिकी ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजाके यज्ञकी बुद्धि होने लगी। इसमें अमक इत्यादि दान किया गया, [ ] कहीं उपना नहीं थी। लोगोंने [ ] वहाँ दूध, दही और घीकी नदियाँ [ ] रही हैं। चित्र-भिन्न जनपदोंके सब समूचे सम्पत्तिके लोग वहाँ जुटे थे। वहाँ कितने [ ] सहस्र पुरुष बहुत-से पात्र लेकर इधर-उधरसे एकत्र हुए थे। राजाके अनुग्रही पुरुष ब्राह्मणोंको तरह-उरके अनुजन [ ] राजाओंके उपभोगमें अपनेवाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यहाँ आये हुए वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओंका महाराजने पूर्ण स्वागत-सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारोंके कक्ष।

राजा बोले—एकपुत्री! अब समस्त सुख लक्ष्मणोंसे युक्त ग्रेह अल्प ले आओ और उसे समूची पृथ्वीपर पुत्रओ। विद्वान् और धर्मव्यक्त ब्राह्मण यहाँ होम करें और वह बड़ा उस समयतक पालू रहे, जबतक कि भगवान् इसके समीप

प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दें।

धौ कड़कर राजाओंमें गेह इन्द्रायने बहुत-सा सुवर्ण, करोड़ोंके आभूषण, लाखों हाथी-घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमय सींगोंवाली पुष्कर नीई, जिनके सब काँसेके दुग्धपात्र थे, वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको दान किये। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, इरिणके चात्तीसे बने [ ] बिछौने, मृगा, मणि तथा हीरा, पुष्करज, मणिक और मोती आदि भौति-भौतिके रत्न भी दिये। उस अछमेध-वहने चानक्यों और ब्राह्मणोंको भौति-भौतिके भोज्य-भोज्य पदार्थ प्रदान किये गये। मीठे पूरे तथा स्वादिष्ट अन्न [ ] जीवोंकी रूतिकाँ लिये कार्यकार दिये जाते थे। वहाँ दिये गये तथा दिये जानेवाले धनका कभी अन्त नहीं होता था। इस प्रकार उस महापर्वको देखकर देवता, दैत्य, चारण, पन्थक, अप्सरा, सिद्ध, शक्ति और प्रजापति—सब-के-सब बड़े विश्वधर्ममें पड़ गये। उस [ ] ब्रह्मकी सकलता देख पुरोहित, मन्त्री [ ] राजा—सबको बड़ी [ ] हुई। वहाँ कोई भी

मनुष्य मलिन, दीन ■ भूखा नहीं ■ उस यज्ञमें ■ प्रवृत्त उपद्रव, ग्लानि, अधि, व्यधि, अकास-मृत्यु, दंशन, ग्रहपीडा अथवा विषका

कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजाने अश्वमेध-यज्ञ ■ पुरुषोत्तमप्रासाद-निर्माणका कार्य विधिपूर्वक पूर्ण किया।

राजा इन्द्रद्युम्नके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति

ब्रह्माजी कहते हैं—अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठान और प्रासाद-निर्माणका कार्य पूर्ण हो जानेपर ■ इन्द्रद्युम्नके मनमें दिन-रात प्रतिभाके लिये चिन्ता रहने लगे। वे सोचने लगे—कौन-सा ■ करूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले लोकपाल भगवान् पुरुषोत्तमका मुझे दर्शन हो। इसी चिन्तामें निमग्न रहनेके कारण उन्हें ३ ■ नींद आती ३ दिनमें। ■ ३ तो भीति-भीतिके श्रेय भोगते और ३ ज्ञान एवं श्रुद्धि ही करते थे। बाध, सुगन्ध, संगीत, अङ्गराग, इन्द्रनील, भदानील, पद्मराग, सोना, चाँदी, हीरा, स्फटिक आदि धौंसियाँ, राग, अर्थ, धर्म, ■ पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओंसे ■ उनके मनको संतोष नहीं होता था। पथर, मिट्टी और लकड़ीमेंसे इस पृथ्वीपर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान् विष्णुकी प्रतिमाका निर्माण ठीक हो ■ है? इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े-पड़े उन्होंने पाण्डुराश्वके विधिसे भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन किया और अन्तमें इस प्रकार ■ आरम्भ किया—

‘वासुदेव! आपको नमस्कार है। आप मोक्षके कारण हैं। आपको भेरा नमस्कार है। सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी परमेश्वर! ■ इस जन्म-मृत्युस्वी

संसार-स्मरणसे मेरा उद्धार कीजिये। पुरुषोत्तम! आपको स्वरूप निर्मल अस्त्राश्वके समान है। आपको नमस्कार है। सबकी अपनी ओर खींचनेवाले संकर्षण! आपको प्रणाम है। धरणीधर! आप मेरी ■ कीजिये। हेमगर्भ (शालग्रामशिला) की-सी आभूषणले प्रभो! आपको ■ है। मकरध्वज! आपको प्रणाम है। रतिकान्त! आपको नमस्कार है। सम्बरासुरका संहार करनेवाले प्रद्युम्न! आप मेरी रक्षा कीजिये। भगवान्! आपका श्रीअङ्ग अङ्गनके समान श्याम है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध! आपको प्रणाम ■। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बनें। सम्पूर्ण देवताओंके निवासस्थान। आपको नमस्कार है। देवप्रिय! आपको ■ है। भाराघण! आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये। बलवानोंमें श्रेष्ठ बलराम! आपको प्रणाम है। हस्तायुध! आपको नमस्कार है। चतुर्मुख! जगद्धाम। प्रणितामह! मेरी रक्षा कीजिये। नील मेघके सम्पन्न आभावाले घनश्याम! आपको नमस्कार है। देवपूजित परमेश्वर! आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगज्जघ्म! मैं भवसागरमें डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिये।’

* वासुदेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारणः । त्रिभिर्धा सर्वलोकेषु जन्मसंसारसागरात् ॥
निर्मलाम्बरसंकरस नमस्ते पुरुषोत्तमः । संकर्षण नमस्तेऽस्तु त्रिभिर्धा धरणीधर ॥
नमस्ते हेमगर्भ नमस्ते मकरध्वजः । रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्रिभिर्धा सम्बरासुरक ॥
नमस्तेऽङ्गनसंकरस नमस्ते भक्तवत्सलः । अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु ■ ■ वरदे ■
नमस्ते विभुध्यास नमस्ते विभुध्वजः । नारायण नमस्तेऽस्तु त्रिभिर्धा शरणागतम् ॥

प्रलयशक्ति के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए
 महापराक्रमी दैत्यराज नृसिंह! आपको
 है। आप मेरी कोखिये। पूर्वकालमें
 महावाराह रूप धारणकर आपने जिस इस
 पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार
 मेरा भी दुःख के समुद्र से उद्धार कीजिये। कृष्ण!
 आपके इन वारुणिक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया
 है। ये बलदेव आदि, जो पृथक् रूप से स्थित
 दिखायी देते हैं, आपके अङ्ग हैं। देवेश!
 प्रभो! अश्वत्थ! गरुड़ आदि पार्श्व, अश्वत्थोत्सहित
 दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद
 मनीषियों द्वारा बता लाये गये हैं, उन सब का मैंने
 पूजन किया है। प्रसन्न तथा विरक्त नेत्रों वाले
 जगन्नाथ! देवेश! पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ
 मैंने आपका स्तवन और चन्दन किया है। आप
 मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला वर
 प्रदान करें। हरे! संकर्षण आदि जो आपके भेद
 बताये गये हैं, वे सब आपको पूजा के ही
 प्रकट हुए हैं; अतः मैं आपके ही आश्रित हूँ।
 देवेश! वस्तुतः आपमें कोई भेद नहीं है। आपके
 जो अनेक प्रकार के रूप बताये जाते हैं, वे सब

उपचार से ही कहे गये हैं; आप तो अद्वैत हैं। फिर
 क्यों श्री मनुष्य आपको द्वैतरूप कैसे कह सकता
 है। हरे! आप स्वयं आप, चित्स्वभाव तथा
 निरञ्जन हैं। आपको जो परम स्वरूप है, वह भाव
 और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ
 कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त
 और सत्तामात्र रूप से स्थित है। प्रभो! उसे देवता
 भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता
 हूँ। इसके सिवा आपको जो अपर स्वरूप है, वह
 पीताम्बर धारी और चार भुजाओं वाला है। उसके
 हाथों में शङ्ख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह
 मुक्त और अङ्गद धारण करता है। उसके वक्षः-
 स्थल श्रीवत्सभिः से युक्त है तथा वह जगत्पाला से
 विभूषित रहता है। उसीकी देवता तथा आपके
 अन्यान्य स्वरूपागत भक्त पूजा करते हैं। देवदेव!
 आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभि-
 देने वाले हैं। कमलनयन! मैं विषयों के समुद्र में
 डूबा हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये। लोकेश! मैं
 आपके सिवा और किसी को नहीं देखता, जिसकी
 स्तव में आऊँ। कमलाकन्त! मधुसूदन! मुझपर
 प्रसन्न होइये।”

नमस्तो बलिषा नमस्तो सङ्गत्समुपः समुत्सुका शक्ति मां प्रपितामहः॥

नमस्तो नीलमेघाभ नमस्तो त्रिदशभिः शक्ति विन्धो जगन्नाथ मां मां भवसगरी॥

(४९। १-७)

* प्रलयानलसंकाश नमस्तो नरसिंह शक्ति मां दीप्तीचनः॥
 तथा रक्तसङ्क्रुर्वा तथा दंष्ट्रादपुत्र दुष्टः तत्र भद्रावधुतस्य मां दुःखसगराद्॥
 तस्मात् पूर्णः कृष्ण वरदाः संस्तुत मया उद्यमे बलदेवायः पृथगुपेन संस्थिताः॥
 अङ्गानि तव देवेश नरकाद्यास्तथा प्रभो दिक्पालः समुधासीन केशकाद्यास्तथाश्रुतः॥
 ये ज्ञान्ये तव देवेश भेदाः श्रेष्ठा मनीषिभिः वेदेषु सर्वे जगन्नाथ प्रसन्नमतलोचनः॥
 मयाश्रिताः स्तुताः सर्वे तथा पूर्वं नमस्कृताः प्रपन्नत वा गदा धर्मकामार्थमोक्षदम्॥
 भेदास्ते कीर्तिता ये तु हरे संकर्षणदयः तव पूजार्थसम्भूयस्त्वत्स्वयं मयाश्रिताः॥
 न भेदस्तव देवेश विष्टे परमार्थतः विविचं तव यदुपमुक्तं तदुपचारातः॥
 अद्वैतं त्वां कथं द्वैतं वक्तुं शक्नोमि ममनः एकस्त्वं हि हरे पञ्चके चित्स्वभावो निरञ्जनः॥
 परमं तव यदुपं भावाभावविनिर्मुक्तम् चित्त्वं निर्गुणं त्वं कूटस्थमचलं शुक्लम्॥

मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्यर्थियोंसे चुक भौंति-भौंतिके दुःखोंसे पीड़ित हूँ । अपने कर्मपाशमें बँधकर हर्ष-शोकमें मग्न हो विवेकशून्य हो गया हूँ। अत्यन्त चयंकर और संस्कार-समुद्रमें गिरा हुआ हूँ। यह विषयरूपी जलरश्मिके कहरम दुस्तर है। इसमें राग-द्वेषरूपी भस्म भरे पड़े हैं। इन्द्रियरूपी भँवरोंसे यह बहुत गहरा प्रवीत होता है। इसमें तुष्णा और शोकरूपी लहरे ज्वलत हैं। यहाँ न कोई आश्रय है, न कोई अवलम्ब। यह सारहीन एवं अत्यन्त बहस है। प्रभो! मैं मायसे मोहित होकर इसके भीतर बिरकससे भटक रहा हूँ। हजारों भित्त-भित्त योनियोंमें बारंवार जन्म लेता हूँ। जगद्गन! मैंने इस संसारमें नाश प्रकारके हजारों जन्म धारण किये हैं। अज्ञोसहित वेद, नाना प्रकारके शास्त्र, इतिहास-पुराण तथा अनेक शिल्पोंका अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष । कभी धनका संग्रह किया है, कभी हानि उठायी । और कभी बहुत खर्च किये हैं। जगन्नाथ! इस प्रकार मैंने हास-वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं; स्त्री, सन्तु, मित्र तथा बन्धु-बान्धवोंके संयोग और वियोग भी देखनेको मिले हैं। मैंने अनेक पित्त

देखे । और अनेक माताओंका दर्शन किया है। अनेक प्रकारके जो दुःख और सुख हैं, उनके अनुभवका भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बन्धु, पुत्र और कुटुम्बी भी प्राप्त हैं। और मूत्रकी कोंचसे भरे हुए स्त्रियोंके गर्भशयमें भी मैंने निवास किया है। प्रभो! गर्भवासमें जो महान् दुःख होता है, उसका भी मैंने अनुभव किया है। वात्सल्यवस्था, पुत्रावस्था वृद्धावस्थामें जो अनेक प्रकारके दुःख होते हैं, उनसे भी मैं बञ्चित नहीं रहा। मृत्युके समय, यमलोकके मार्गमें तथा यमराजके घरमें जो दुःख प्राप्त होते हैं, उनको तथा नरकोंमें होनेवाली पातनाओंको भी मैंने भोगा है। कृषि, कौट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, भृग, पक्षी, पैंसे, ऊँट, मत्त तथा अन्य इनकासी जन्तुओंकी योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और मनुष्योंके यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। ऐश्वर्य भनी क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजाके सेवकों तथा अन्य देहधारियोंके घरोंमें भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। नाथ! मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्योंका दास होना पड़ा है, जो स्वयं दूसरोंके दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ।*

सर्वोपाधिनिर्मुक्तं सत्त्वगन्धर्वनिवृत्तम् । तदेकैव न जानति कर्षं जायमानं प्रभो ॥
अपरं तव सूर्यं पीडयन्तं क्षुर्पुष्पम् । सङ्कल्पकमदापनिमुकुटाङ्गराधरिणम् ॥
श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालविभूषितम् । तदर्थंयति किमुध व चान्ये तव संश्रयः ॥
देवदेव सुरश्रेष्ठ सकलधर्मनन्दन । जज्ञि यं वरापन्नं मम विषयसंगरे ॥
मानं परमपि लोकेन वसन्तं हरणं त्वमे । त्वामुक्ते कर्मसङ्कान्त प्रसीद मधुसूदन ॥

(४९। ८-२२)

* वरापन्नधारीपुंको जगद्गुःखीनिपोहितः । हर्षलोकाज्जितो मूढः कर्मचारीः शुद्धनिष्ठा ॥
पशितोऽहं महप्रभो और संसारसागरः । विषवोदकदुष्पारः रागद्वेषपाशकुले ॥
इन्द्रियकर्तृगम्भीरे तुल्यलोकोर्मिसंकुले । निराश्रये निरात्मने निःसारेऽप्यनाचञ्जले ॥
मधुधरा भोहितस्तत्र धमामि सुचिरं प्रभो । वनमालासिंहशेखरे पुनः पुनः ॥
मया जन्मजन्मनेकानि सहस्राण्यकुर्वन् च । विविधान्यनुभूजन् संसारेऽस्मिन्नार्धन ॥
वेदाः साङ्गा मयाधीताः शस्त्रार्थानि विविधानि च । इतिहासपुराणानि तथा शिल्पजन्मनेकतः ॥

मुझे दूसरोंने मारा और मेरे हाथसे दूसरे मारे गये। मुझे दूसरोंने [ ] और मैंने भी दूसरोंकी हत्या करवायी। मुझे दूसरोंने और मैंने दूसरोंको [ ] बार दान [ ] हैं। जन्म-मरण। पितृ, पत्न्य, सुहृद्, भाई और पत्नीके लिये मैं लज्जा छोड़कर धनियों, श्रोत्रियों, दक्षिणों और तपस्वियोंके सामने दीनतासे भरी बातें की हैं। प्रभो! देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य तथा जन्म-मरण-जन्म-मरण भूतोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। जगत्पते! कभी नरकमें और कभी स्वर्गमें मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्यलोकमें और कभी तिर्यग्योनिषीमें जन्म लेना पड़ा है। सुरलोक! [ ] रहटमें रस्सीसे बँधी हुई [ ] कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता और कभी बीच-बीच में ठहरा रहता है, उसी [ ] मैं कर्मरूपी रज्जुमें बँधकर दैवयोगसे ऊपर, नीचे तथा भ्रमणकारी [ ] रहता हूँ। इस [ ] यह संसार-चक्र बड़ा ही भयावह एवं तोषाजनक है। [ ] इसमें दीर्घकालसे घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अन्त नहीं दिखायी देता। समझमें नहीं आता, अब क्या करूँ। हरे! हमारी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं। मैं शोक और तुष्णासे [ ] होकर अब कहीं जाऊँ। मेरी चेतना लुप्त हो रही है।

देव। इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। कृप्य! मैं संसार-समुद्रमें डूबकर दुःख भोगता हूँ। मुझे बचाइये। जगन्नाथ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझपर कृपा कीजिये। [ ] सिखा दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है, जो मेरी चिन्ता करेगा। देव! प्रभो! आप-जैसे स्वामीकी शरणमें आकर अब मुझे जीवन, मरण अथवा योगक्षेमके लिये कहीं भी भय नहीं होगा। देव! जो अशुभ आपकी विधिपूर्वक पूजा नहीं करते, उनको इस संसार-बन्धनसे मुक्ति एवं सद्गति [ ] हो सकती है। जगदाधार भगवान् के लक्ष्यमें जिनकी भक्ति नहीं होती, उनके कुल, लीला, [ ] और जीवनसे क्या लाभ है। जो अस्मुरी प्रकृतिका आश्रय से विवेकशून्य हो आपकी विन्दा करते हैं, [ ] बार-बार जन्म लेकर घोर नरकमें पड़ते हैं [ ] उस नरक-समुद्रसे उनका कभी ब्य़ार नहीं होता। देव! जो दुराचारी नीच पुरुष [ ] दोषारोपण करते हैं, वे कभी नरकसे छुटकारा नहीं पाते। हरे! अपने कर्मोंमें बँधे रहनेके कारण मेरा कहीं कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आपमें मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। देव! आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषोंने परम सिद्धि प्राप्त की है; फिर

अस्तेतोवाङ्म संश्लेषः [ ] जन्मः । मया प्राप्त जन्ममरण शम्भुद्वयदेवताः ॥
 भार्यादिमित्रबन्धुर्ध्वं विद्येन्महः । संगम्यतन्म । भित्तो विविध दृष्टा यत्तरङ्गं तथा मया ॥
 दुःखानि चनुभूतानि वरिषि सीदाम्यनेकतः । प्रसादा जन्मजातः पुनः प्रापते ज्ञातवस्तथा ॥
 भवोपशान्तं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विष्णुप्रपिच्छते । गर्भकाले पञ्चादुःखानुभूतं तथा प्रभो ॥
 दुःखानि मान्दनेकानि कालपयस्यनगोचरे । वार्षिके च हृषीकेश त्वानि प्राप्तानि मे मया ॥
 मया [ ] दुःखानि वसन्तर्गं यत्तरङ्गं । मया जन्मनुभूतानि नरके [ ] ॥
 कृमिकीटदुष्कर्म [ ] इत्यपि कृपाविकल्पम् । महीच्छेदगर्भा येन तन्मन्वेद्यं कर्मिकसम् ॥
 द्विजतीनं च [ ] सुदृग्धं येन येनितु । धनिनां [ ] दक्षिणां तपस्विनम् ॥
 नृपणां नृपभृत्यानां तन्मन्वेद्यं च देविनम् । नृदेवु देवकृत्यान् देव चाहं पुनः पुनः ॥
 गतोऽस्मि [ ] भूतानां बहुतो नृपम् । दक्षिणं चेश्वर्यं स्वापित्वं च तथा गतः ॥

कौन आपकी पूजा न करेगा। भयवन्! ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, फिर मानव-बुद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे ■ सकता हूँ। क्योंकि आप प्रकृतिसे परे परमेश्वर हैं। प्रभो! मैंने अज्ञानके भावसे आपकी स्तुति की है। यदि आपकी मुझपर दया हो तो मेरे इस अपराधको ■ करें। हरे! साधु पुरुष अपराधीपर भी क्षमाभाव ही रखते हैं, अतः देवेश्वर! आप भक्तस्नेहके वशीभूत होकर मुझपर ■ होइये। देव! मैंने भक्तिभावित चित्तसे आपकी जो स्तुति की है, ■ साङ्गोपाङ्ग सफल हो। वासुदेव! आपको नमस्कार है।”

ब्रह्माजी कहते हैं—राक्ष इन्द्रसुक्ते इस ■

स्तुति करनेपर भगवान् गरुड़ध्वजने प्रसन्न होकर ठन्का ■ मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान् जगन्नाथका पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्रसे ■ स्तवन करता है, ■ बुद्धिमान् निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान् पुरुष तीनों संध्याओंके समय पवित्र हो इस श्रेष्ठ स्तोत्रका जप करता है, ■ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ■ है। जो एकाग्रचित्त हो इसका पाठ ■ श्रवण करता अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह पापशुद्धि ■ भगवान् विष्णुके सनातन धाममें ■ है। ■ स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापोंको दूर करनेवाला, ■ एवं मोक्ष देनेवाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यन्त दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्यको नहीं देना चाहिये। नास्तिक,

“ इतो मया उताक्षान्ये षड्विंशतिस्तुतः । इतं मयाम्बरमेभ्यो मया दत्तमनेकतः ॥
 पितृमनुसुहृद्भ्रातृकलात्राणां कृतेन च । ■ श्रीविष्णवे ■ छत्रिणां तपस्विनाम् ॥
 इदं दीन्यं च विविधं ■ जन्मर्दन । देवर्षिर्यक्षमुष्येषु स्वाम्बरेषु चरेषु ■
 विप्रते ■ स्वाम्बरे यक्षे ■ प्रभे । कदा ■ परके वासः कदा स्वर्गे जगत्पते ॥
 कदा मनुष्यलोकेषु कदा तिर्यग्लोकेषु च । जन्मने ■ पटी रज्जुनिबन्धना ॥
 पापि चोर्ध्वमधश्च कदा मध्ये च विहितः । तदा ■ सुरश्रेष्ठ कर्मरत्नसमावृतः ॥
 अधश्चोर्ध्वं ■ मध्ये भयम् न च्छामि योगतः । एवं संस्मरकोऽस्मिन् धीरवे रोमहर्षणे ॥
 भ्रमापि सुचिरं कालं भागं परमापि कर्हिभित् । न ज्ञेये किं करोम्यहं हरे आहुतितेभिः ॥
 लोकपुष्पाभिभूतोऽहं सर्वदिशीको विचक्षणः । इदानीं त्वाम्हां देव विद्वतः स्मरयं गतः ॥
 आहि मां दुःखितं कुप्य मम संस्मरत्वान्ने । कुप्यं कुप्य ■ मर्के मां यदि नन्दसे ॥
 त्वदुते नास्ति मे कन्धुर्कोऽसी धित्वां कस्मिन्विति । देव त्वां ■ न मयं मेऽस्ति कुत्रचित् ॥
 जीविते मरणे चैव योगक्षेमेऽथवा ज्ञभे । मे दुःखं विविधदेव नार्थयन्ति पशुधमाः ॥
 सुगतस्त्वु कथं तेन भवेत्संसारबन्धनात् । किं त्वं कुलक्षीलेन विद्वान् जातवतः च ॥
 येन न जायते भक्तिर्ब्रह्मद्वारि केतवे । प्रकृतिं त्वसुखं प्राप्य मे त्वं निन्दन्ति मेहिताः ॥
 पतन्ति नरके धीरि जपमग्नः पुनः पुनः । न वेदां निष्कृतिस्तस्माद्विद्वतो नरकारणकाः ॥
 ये दूषयन्ति दुर्वृत्तास्त्वां देव पुण्यवमाः । यत्र यत्र भवेज्जन्म मम कर्मनिबन्धनात् ॥
 तत्र तत्र हरे भक्तिस्तवयि चास्तु दुःखं सदा । अत्राप्य त्वां सुखं दैत्या नराक्षान्येऽपि संयतः ॥
 अवापुः परमा सिद्धिं कस्तवां देव न पूजयेत् । न सक्नुवन्ति ब्रह्मघ्नः स्त्रोत्रं त्वां त्रिदश हरे ॥
 कथं मानुषबुद्ध्याहं ■ प्रकृतेः परम् । तथा ज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥
 तत्त्वमस्माकपार्थ मे यदि तेऽस्ति दया मयि । कृत्वापराधेऽपि हरे क्षमां कुर्वन्ति साधवः ॥
 तस्मात्प्रसीद देवेश भक्तस्नेहं सपरित्रितः । स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा ॥

स्वङ्गं भक्त्यु जगत् सर्वसुखेभ्यः सुखं ते ॥

(२५। २९-५९)

मूर्ख, कृतघ्न, मानो, दुष्टबुद्धि तथा अभक्त मनुष्यको कभी इसका उपदेश न दे। [ ] हृदयमें भक्ति हो, जो गुणवान्, शीलवान्, विष्णुभक्त, [ ] श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करनेवाला हो, उसीको इसका उपदेश देना चाहिये।

जो निर्मल हृदयवाले मनुष्य उन [ ] सूक्ष्म भित्त पुराणपुरुष भुरारि श्रीविष्णुभगवान्का ध्यान करते हैं, [ ] मुक्तिके भागी हो भगवान् विष्णुमें प्रवेश कर जाते हैं—ठीक वसी तरह, जैसे भन्नोंद्वारा यज्ञाग्निमें हवन किया हुआ हविष्य भगवान् विष्णुको [ ] होता है। एकमात्र वे देवदेव भगवान् विष्णु ही संसारके दुःखोंका

नश करनेवाले तथा पतोंसे भी पर हैं। उनसे भिन्न [ ] भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। वे ही सन्की सृष्टि, [ ] और संहार करनेवाले हैं। वे ही समस्त संसारमें सारभूत हैं। मोक्ष-मुख देनेवाले जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णमें यही विनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्यासे, अपने गुणोंसे तथा यज्ञ, [ ] और कठोर तपस्यासे [ ] लाभ हुआ। जिस पुरुषकी भगवान् पुरुषोत्तमके प्रति भक्ति है, वही संसारमें भन्त्य, पवित्र और विद्वान् है। वही, यज्ञ, [ ] और गुणोंके कारण [ ] है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है।"

राजाको स्वप्नमें और प्रत्यक्ष भी भगवान्का दर्शन, भगवत्प्रतिमाओंका निर्माण, स्थापन और यात्राकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनिको! इस प्रकार सृष्टि करके राजाने समस्त कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाले [ ] पुरुष जगन्नाथ भगवान् वासुदेवको प्रणम किया और चिन्तनमग्न हो पृथ्वीपर कुत्त और घस बिछाकर भगवान्का चिन्तन करते हुए वे उसीपर सो गये। सोते समय उनके मनमें यही संकल्प था [ ] सबकी पीड़ा दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान् जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे; सो जानेपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान् वासुदेवने राजाको

स्वप्नमें अपने सङ्घ, चक्र और गदा धारण करनेवाले स्वरूपका दर्शन कराया। राजा इन्द्रधनुषने बड़े प्रेमसे भगवान्का दर्शन किया। [ ] और [ ] धारण [ ] हुए थे। उन्होंने शार्ङ्ग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलम्बकास्तीन सूर्यके समान देदीप्यमान हो [ ] था। वे प्रग्वस्ति तेजके विशाल मण्डल प्रतीत [ ] थे। उनका ओअङ्ग नीले पुष्कराब्जके समान [ ] था। वे गरुड़के कंघेपर विराजमान थे और

"ये सः सुहृत्स्व विमला मुनिर् भगवति [ ] पुत्रम्। ते मुक्तिभक्तः [ ] विष्णुं मनीष्यन्। ॐ हृतमभ्यस्यती । एकः [ ] देवो भवदुःखदन्त परं पौरुषं न हतोऽस्ति जन्मद् । सदा [ ] यत्न स तु नाशकजं विष्णुः समस्तप्रखिलसारभूतः । [ ] विष्णुः [ ] स्वगुणैः तेषां यद्विद्य तदेव तपोविनीतः । वेदा न भक्तिर्भक्त्यैव कृष्णे जगद्गुरौ मोक्षमुखप्रदे । [ ] लोक स एवः [ ] मुनिः स विष्णुमन्त्रोत्तरोपि । [ ] गुणैर्विन्दः । ज्ञात स तज्ज स तु सर्ववत्तम वस्यसि भक्तिः पुण्यवत्तमः ।"

उनके आठ भुजाएँ सोभा पर रही थीं। दर्शन देकर भगवान् ने उनसे कहा—'राजन्! तुम्हें समुद्रक है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञसे, पक्षिसे और वृद्धासे

में बहुत संतुष्ट हूँ। महीपाल! तुम स्वयं क्यों सोचमें पड़े हो। राजन्! यहाँ जो जगन्मूर्ति सन्ततनी प्रतिमा है, उसकी प्रतिमा ठकान तुम्हें है। आजकी रात बीतनेपर प्रभातमें जब सूर्योदय हो, उस प्रकारके वृक्षोंसे सुशोभित समुद्रके अलप्राप्तमें, जहाँ तरङ्गोंसे महान् जलकी राशि देती है, वहाँ एक बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जलमें और स्वतन्त्रमें है। समुद्रकी लहरोंसे आहत होनेपर कम्यित नहीं होता। तुम हाथमें कुस्हाड़ी लेकर लहरोंके बीचसे अकेले ही वहाँ चले। तुम्हें यह दिखायी देगा। मेरे कथने अनुसार उसको निःशङ्कभावसे वृक्षको उसे काटते तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी। उसीसे सोच-

विचारकर तुम दिव्य प्रतिमाका निर्माण करो। योद्धों पित्त छोड़ दो।'

यों कहकर महाभाग लौहरि अद्भुत हो गये। स्वप्न देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रिको देखते हुए वे भगवान् के मन लग्न ठठ बैठे वैष्णव मन्त्र एवं विष्णुसूक्तका जप करने लगे। प्रातःकाल उठे और भगवत्स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्रमें स्नान किया। फिर नगर और ग्राम आदि रागमें दे पूर्वाह्न-करके समुद्रके गये। वहाँ अकेले महामाजने समुद्रकी महामेलामें प्रवेश किया और उस मेलास्थली महावृक्षको देखा। वह बहुत ऊँचा था और उससे बड़ी-बड़ी जटाएँ लटक रही थीं। उसे राजा बहुत दुःख हुआ। उन्होंने परसेसे वृक्षको काट गिराया और उसके दो टुकड़े करनेका किया। फिर उन्होंने काष्ठका भलीभाँति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखायी दी। विश्वकर्मा और भगवान् विष्णु दोनों आकाशका रूप धारण करके वहाँ आये। उनके कण्ठमें दिव्य और दिव्य अक्षरण सोभा पर रहे थे। दोनों अपने ठेगसे हो रहे थे। राजाके पास आकर उन्होंने पूछा—'महाराज! आप यहाँ कौन-सा कार्य करेंगे? इस वनस्पतिको गिराया है?'

उन दोनोंकी सुनकर बहुत हुआ। उन्होंने मोड़ी बानीमें उत्तर दिया—'मैं यहाँ आदि-अन्तसे रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी आराधनाके लिये हूँ। इसके लिये स्वयं भगवान् ने ही मुझे स्वप्नमें प्रेरित किया है।' राजाकी यह बात सुनकर भगवान् जगन्नाथने हैसिकर कहा—'महाराज! विचार बड़ा ठठम है। इसके लिये आपकी

साधुवाद है। यह भयंकर संसार-सागर केलेके पत्तेको भौंति सारहीन है। इसमें दुःखकी ही अधिकता है। काम-क्रोध इसमें पूर्णरूपसे व्याप्त हैं। इन्द्रियरूपी भँवर और कीचड़के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकारके सैकड़ों रोग यहाँ भँवरके समान हैं। ■ संसार पापीके कुलकुलेको ■ क्षणभङ्गुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मनमें भगवान् विष्णुकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ■ उत्तम है। महाभाग! आइये, इस बुद्धकी शीतल छायामें हम दोनोंके साथ ■ में ये मेरे साथी ■ ब्रह्म ■ हैं। ये ■ प्रकारके शिल्प-कर्ममें साक्षात् विधकर्मोंके समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइये। ये मेरे बताये अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे।'

ब्राह्मणकी बात सुनकर ■ इन्द्रसुप्त समुद्रका तट छोड़ उसके पास चले गये और वृक्षकी शीतल छायामें बैठे। तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वाम्पा भगवान्ने शिल्पियोंमें ■ विधकर्मोंके ■ दी—'तुम प्रतिमा बनओ। भगवान् श्रीकृष्णका रूप परम शान्त हो। उनके नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल होने चाहिये। ये वक्षःस्थलपर श्रीवत्सच्छिद्र तथा कौस्तुभमणि और हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण किये हुए ■। दूसरी प्रतिमाका विग्रह दुम्बके समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वस्तिकका चिह्न होना चाहिये। ये अपने हाथमें हल धारण किये हुए हों, उनका नाम महावती अनन्त (कसरामजी) होगा। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर और नम—कोई भी ■ अन्त नहीं जानते; इसलिये वे भगवान् अनन्त कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान् वासुदेवकी बहन सुभद्रादेवीकी होगी। उनके शरीरका रंग सुवर्णके समान गौर एवं सुन्दर शोभासे युक्त होना चाहिये। उनमें समस्त शुभ लक्षणोंका सम्मिश्रण आवश्यक है।'

भगवान्का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करनेवाले विधकर्मोंने तत्काल उत्तम लक्षणोंसे युक्त प्रतिमाएँ तैयार कर दीं। पहले उन्होंने कसरामजीको मूर्ति बनायी। उनका सर्प शरत्कालके चन्द्रमाको भौंति ह्वेत' था। नेत्रोंमें कुछ-कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्ताक फच्छकार होनेसे विभट जान पड़ता था। वे पील वस्त्र धारण किये बलके अभिमानसे उद्वत प्रतीत ■ थे। उन्होंने एक कुण्डल ■ रखा था। उनके हाथोंमें गदा और भूमल शोभा पाते थे। उनका स्वल्प दिव्य भू। द्वितीय विग्रह साक्षम् भगवान् वासुदेवका था। उनके नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित थे। शरीरकी कान्ति नील मैयके ■ थी। उनकी ■ तीसरी प्रतिमा वृक्षकी-सी प्रतीत होती थी। बड़े-बड़े नेत्र कमल-पत्रकी उपमा ■ करते थे। शरीरपद्म पीताम्बर मोथा प्य रहा था। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न तथा हाथोंमें ■ इस प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखायी देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्राकी थी, जिनके देहकी दिव्य ■ सोनेकी-सी दमक रही ■। नेत्र कमलपत्रके समान विशाल थे। इनका अङ्ग विचित्र वस्त्रसे आच्छादित ■ वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणोंसे सुसौभित थीं। गलेमें ■ हार ■ रहा ■ इस ■ विधकर्मोंने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायी। राजा इन्द्रद्युम्नने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएँ एक ही क्षणमें बन गयीं। सभी दो दिव्य चरित्रोंसे आच्छादित थीं। सबका भौंति-भौतिके रत्नोंसे भूषण किया गया था और सभी अत्यन्त मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यन्त आश्चर्यमग्न होकर बोले—'आप दोनों ब्राह्मणके रूपमें सम्प्राप्त देवता तो नहीं पधारे हैं? ■

ऐनेंकि कर्म अद्भुत है। आपके व्यवहार देवताओंके-
से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान सकते।
आप देवता हैं या मनुष्य? यक्ष हैं अथवा
विद्याधर! आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं?
दोनों अश्विनीकुम्भर तो नहीं हैं? मायामयकर्मसे
स्थित हैं। अतः आपके धर्मार्थ स्वरूपको नहीं
जानता। अब आप ही दोनोंकी शरणमें आया हूँ।
मेरे सामने अपने स्वरूपको प्रकाशित कीजिये।

श्रीभगवान् बोले—मैं देवता, यक्ष, दैत्य,
देवराज इन्द्र, ब्रह्मा जन्मका रूढ़ नहीं हूँ। मुझे
पुरुषोत्तम समझो। मैं सधस्त लोकमेंकी पीड़ा दूर
करनेकाला अनन्त बल-वीर्यसे सम्पन्न और सम्पूर्ण
भूतोंका आराध्य हूँ। मेरा कभी अन्त नहीं होता।
जिसका सब किन्मा करता है,
वेदान्त-ग्रन्थोंमें वर्णन है, जिसे योगीजन
ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं, वह परमात्म मैं
ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही
शिव, मैं ही देवराज इन्द्र तथा मैं जगत्का
नियन्त्रण करनेवाला यम हूँ। पृथ्वी अदि पंच
भूत, त्रिविध अग्नि, जलधिप वरुण, भरती और
पर्वत भी मैं ही हूँ। संसारमें जो कुछ भी चाचीसे
कहा जानेवाला स्थावर-जङ्गम भूत है, मेरा
ही है। यह मेरे अतिरिक्त
कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ! मैं तुमपर बहुत
हूँ। सुकृत! मुझसे बर माँगो। तुम्हारे इच्छमें जो
अभीष्ट वस्तु हो, वह तुम्हें दूँगा। जो पुण्यवान्
नहीं हैं, उनको स्वप्नमें भी मेरा दर्शन नहीं होता।
तुम्हारी मुझमें दृढ़ भक्ति है, इसलिये तुमने मेरा
प्रत्यक्ष दर्शन किया है।

भगवान् वासुदेवका यह वचन सुनकर राजाके
शरीरमें रोमाञ्च हो वे इस प्रकार स्तोत्र-
करने लगे—‘लक्ष्मीकान्त! आपको
है। श्रीपते! आपके दिव्य चिग्रहपर सीत बस्त्र

सोभा पडा है। आप लक्ष्मी प्रदत्त करनेवाले और
लक्ष्मीके स्वामी हैं। त्रीनिवास! आप लक्ष्मीके
घाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदिपुरुष,
ईशान, सबके ईश्वर, सब ओर मुखवाले, निष्कल
एवं सन्तान परम देव हैं; आपको मेरा प्रणाम है।
अपराध और गुणोंसे अतीत, और अभावसे
रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके
रक्षक हैं। स्वरूप वर्णकालके मेधके
समान है। आप गी तथा ब्राह्मणोंके हितमें
संलग्न रहते हैं। सबकी रक्षा करते हैं। सर्वत्र
व्यपक और उत्पन्न करनेवाले हैं। आप
चक्र, और भूसल करनेवाले
हैं। आपके श्रीअङ्गोंकी सुवाम नील कमलदलके
समस्त स्थान हैं। आप क्षीरसागरके भीतर शेषशय्याकी
सदयार करनेवाले हैं। इन्द्रियोंके नियन्त्रा,
सर्वपापहारी ब्रह्मरि हैं। आपको
हूँ। आप देवदेवेश्वर, परदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर,
मोक्षके साधक तथा अभिनाशी भगवान् विष्णु हैं;
आपको पुनः मेरा है।’

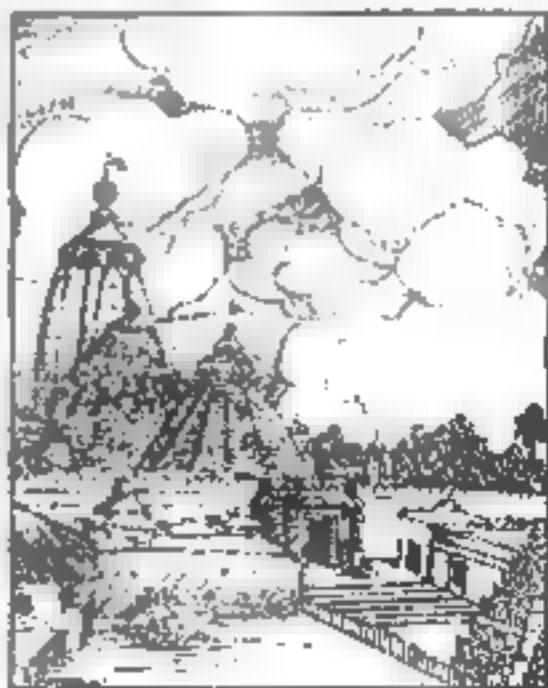
इस प्रकार भगवान्का स्तवन करके राजाने
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भरतीपर मस्तक
टोककर कहा—‘नाथ! यदि आप मुझपर प्रसन्न
हो उक्त वर माँगता हूँ—देवता, असुर,
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर,
साध्व, किन्नर, गुह्यक, महाभाग ऋषि,
शस्त्रोंके प्रवीण विद्वान्, संन्यासी, योगी, वेदवत्त्वका
विचार करनेवाले तथा मोक्षमार्गके
मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्व्यस, एवं परम
करते हैं, उस परम दुर्लभ पदको मैं
आपके प्रसादसे प्राप्त करना चाहता हूँ।’

श्रीभगवान् बोले—राजन्! तुम्हारा कल्याण
हो, तुम्हारी इच्छाके अनुसार होगा। मेरे
प्रसादसे तुम्हें अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होगी।

नृपक्रेड! तुम दस हजार नौ सौ वर्षोंतक अपने अखण्ड साम्राज्यका उपयोग करो। इसके बाद उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, जो देवता और असुरोंके भी दुर्लभ है, जिसे मन्त्रेरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो सान्त, गूढ़, अखण्ड, अजय, परसे भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, भिन्ना और शोकसे मुक्त तथा और कारणसे वर्जित ड्रेय परम पद है, तुम्हें कर सकोगे। उस पदको तुम पद-मोक्षको प्राप्त जाओगे। राजेन्द्र! इस पृथ्वीपर जबतक बादल पानी बरसते रहेंगे, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और तारे दीखते रहेंगे, जबतक सात समुद्र तथा पेड़ आदि मौजूद रहेंगे तथा सुलोकमें देवताओंकी बनी रहेगी, इस भूतलपर तुम्हारी अधिपती रहती रहेगी। तुम्हारे यज्ञसे प्रकट होनेवाला तालाब इन्द्रधनुसरोवरके नामसे प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इन्द्रलोक कर सकते हैं। जो इस सरोवरके सुन्दर तटपर पिण्डदान करेगा, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके इन्द्रलोकमें जायगा और वहीं विमानपर बैठकर अप्सराओंसे पूजित हो गन्धर्वोंके गीत सुनता हुआ चौदह इन्द्रोंकी आयुपूर्वत निवास करेगा। सरोवरके दक्षिण भागमें वैश्वदेव कोषकी ओर जो है, उसके समीप केवड़ेके वनसे आच्छादित एक मण्डप है, जो नाना प्रकारके वृक्षोंसे है। अषाढ़के शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको महानक्षत्रमें हमारे इन प्रतिमाओंको ले आकर लोग सात दिनोंतक मण्डपमें स्थापित रहेंगे। ठीक बड़ा उत्सव होगा। सोनेके दण्ड लगे हुए चेंबर तथा रत्नभूषित व्यज्र-द्वारा सब लोग हमें दबा करेंगे। इस प्रकार मङ्गलपूजक हमारी स्थापना होगी। ग्रहाचारी, संन्यासी, सातक,

जनप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्रह्मण नाना प्रकारके पदोंवाले स्तोत्रों तथा श्रद्धा, यज्ञ एवं सामवेदकी ध्वनिसे बलराम और श्रीकृष्णकी स्तुति करेंगे। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन नमन करेगा, श्रीहरिदेव सोभामय भागमें विराजेगा।

इस प्रकार राजाको वरदान दे विद्यकर्मासहित भगवान् विष्णु वहाँसे अन्तर्धान हो गये। राजाके हर्षकी सोचा न रही। उनका शरीर रोमाञ्चित हो; उन्होंने भगवान्के दर्शनसे अपनेको कृतकृत्य माना तत्पश्चात् श्रीकृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्राको मणिकान्धनजटित विमानाकार रथोंमें बिठाकर वे बुद्धिमान् नेता अमृत्य और मन्त्रियोंसहित मङ्गलपट तथा भाजे-गाजेके साथ लं अग्र्ये और उन्हें परम पवित्र स्थानमें पधराया। फिर शुभ तिथि, समय, शुभ और शुभ भूर्तमें ब्राह्मणोंके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी। उक्त प्रासादमें वेदोंके विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके उन विग्रहोंको स्थापित किया; फिर भक्ति-

भौतिके सुगन्धित पुष्पोंसे विधिवत् पूजा करके सुवर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकारके सुन्दर अर्पण किये। विविध प्रकारके दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किये। इस तरह अनेक प्रकारका करके रखाने समुचित रीतिसे राज्य किया और भौति-भौतिके यज्ञ करके अनेक दिये। फिर कृतकृत्य होकर राजाने परिग्रहोंका कर दिया और उत्कृष्ट स्थान—भगवन् विष्णुके परम पदको कर लिया।

मुनियोंने पूछा—सुरब्रह्म! किस समय पुरुषोत्तम-तीर्थकी यात्रा करनी उचित है और प्रभो! किस विधिसे पञ्चतीर्थोंका सेवन चाहिये? स्नान-दानरूप एक-एक तीर्थका और देव-दर्शनका पृथक्-पृथक् फल हो, वह सब बताइये।

ब्रह्माजी बोले—जो कुरुक्षेत्रमें अपनी इन्द्रियों और क्रोधको जीतकर बिना खाये-पीये सत्तर हजार वर्षोंतक एक पैरसे खड़ा होकर तपस्व्य करता जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको उपवासपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन है, वह पहलेकी अपेक्षा अधिक भागी

होता है। अतः मुनिवरो! स्वर्गलोककी इच्छा रखनेवाले आदिको चाहिये कि वे ज्येष्ठ मासमें करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है कि ज्येष्ठ मासमें शुक्ल पक्षकी द्वादशीको विधिपूर्वक पञ्चतीर्थोंका सेवन करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करे। जो ज्येष्ठकी द्वादशीको अविनाशी देवता भगवन् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे विष्णुलोकमें पहुँचकर कभी वहाँसे नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठमें प्रयत्नपूर्वक वहाँकी यात्रा करनी चाहिये और वहाँ पञ्चतीर्थ-सेवनपूर्वक पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। जो अत्यन्त दूर होनेपर भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवन् पुरुषोत्तमका कीर्तन है, वह शुद्धचित्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। जो श्रद्धापूर्वक एकग्रचित्त हो श्रीकृष्णके दर्शनार्थ यात्रा करता है, सब जगत्से मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो दूरसे भगवन् पुरुषोत्तमके प्रासाद-शिखरपर स्थित नीलचक्रका दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक करता है, मनुष्य सहसा पापसे मुक्त हो जाता है।

मार्कण्डेय मुनिको प्रलयकालमें बालमुकुन्दका दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनिवरो! कल्पके अन्तमें जब महासंहार आरम्भ हुआ, चन्द्रमा, सूर्य और वायुका हो गया, स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी होने लगे, सम्यकी नतलाह है। पहले प्रलयकालीन प्रचण्ड सूर्यका दग्ध होता है, फिर मेघोंकी घोर गर्जना होने लगती है। बिजली गिरती है, जिससे वृक्ष और पर्वत टूट-फूट जाते हैं। सारे जगत्का संहार हो जाता है।

उत्पन्नपात होता रहता है, सरोवरों और नदियोंका सारा जल जाता है। फिर वायुका सारा संवर्तक अग्नि समस्त विश्वमें फैल जाती है। ऊपरसे आरह सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वीको भेदकर रसातलमें भी पहुँच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षोंको भय देने लगती है। पृथ्वीपर जो कुछ रहता है, वह सब नागस्नेकको भी दग्ध करती है और

किन् क्रमशः नीचेके समस्त लोकोंको कर देती है। बीस-बोवनस्तक फैली जाय और संवत्सक-आग्नि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, नाग और राक्षस—सबको भय्य रूप डरावनी है। ऐसे घोर महाप्रलयके समय परम धर्मात्मा मार्कण्डेय मुनि अकेले ज्वालन् होकर बैठे थे। प्रलयप्राप्ति लपट उनके पास भी पहुँची। उनके कण्ठ, और ओंठ सूख गये। उस महाभयानक आगिके देखकर वे भयसे विह्वल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकनेके कारण इधर-उधर भगने लगे। उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं मिली। सोचने लगे—क्या करे, समयमें नहीं आता; किसकी

शरणमें जाऊँ? किस प्रकार सन्तत देव पुरुषोत्तम दर्शन करूँ? प्रलय एकाग्रभावसे चिन्तन करते-करते वे महाप्रलयके कारणभूत दिव्य पद पुरुषेश बटराजके पास पहुँच गये। उस दिव्य बटको सामने देख मुनि बड़ी उतावलीके साथ उसके निकट गये और उसको जड़पर जा बैठे। वहाँ न तो कस्तूरिका भय था,

न अँगाठोंकी बर्बाद। वहाँ संवत्सक अग्नि आ सकतो भी और न वज्रवृत्त आदिका ही डर था। तदनन्तर विष्णुस्वरोसे विभूषित गजराजके समान कर्तव्यसे महाप्रेम आकस्मिके सुपद आये। उन्होंने समूचे आकाशको एक स्त्रिय और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, कन और आकरोँसहित समस्त पृथ्वी जलराशिके डूब गयी। सम्पूर्ण दिशार्थ पानीसे भर गयी। मूलतः वृष्टि करके वसुंधराको डुबोनेवाले मेघोंने उस धर्मकर संवत्सकाग्निको बुझा दिया। इस प्रकार खराह बर्बादक भारी वृष्टि रही। समुद्रने अपनी पर्वटा छोड़ दी, पर्वत गल-गलकर बह गये और पृथ्वी पानीमें गयी। तत्पश्चात् प्रलय उठी। उस प्रलय प्रभञ्जनके वेगसे सारे मेघ क्षिप्त-क्षिप्त हो गये। उसके बाद भगवान् विष्णु उस कावुके पीकर एकाग्रवर्णमें लयन करने लगे। उस समय समस्त ब्रह्म-जन्मका देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गये थे। उस समय मार्कण्डेय मुनिने विश्रामके अनन्तर श्रीपुरुषोत्तमका ध्यान करनेके पश्चात् जब ओंठें खोलीं, पृथ्वीको जलमें निमग्न पाया। वह बटवृक्ष, पृथ्वी, दिश आदि, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखायी नहीं देते थे। मुनिवर मार्कण्डेय भी स्वयं जलमें गहरे खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरम्भ किया। वे अर्धशवसे इधर-उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान भगवान् पुरुषोत्तमकी प्रसन्नता हुई थी। अतः मुनिको भयसे व्याकुल देख कृष्णपूर्वक बोले—‘उत्तम ज्ञातव्य प्राप्त करनेवाले मेरा मार्कण्डेय! तू अभी बालक हो। थक गये होगे। आओ, आओ। सीढ़ी मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरनेकी आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने आ गये हो।’

भगवान्‌की यह सुनकर मुनि चिन्तामें निमग्न हो गये। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझपर यह मोह छा गया है? यह विचार आते ही उनके मनमें दुःखनाशक बुद्धिका हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी तरफमें जाऊँगा। इस निश्चयके अनुसार चार्कण्डेय मुनि मन-ही-मन भगवान्‌की स्मरण करते हुए उनकी तरफमें गये। तब उन्होंने जलके ऊपर पुनः उस विशाल षट्‌पक्षको देखा। उसके ऊपर सुन्दर दिव्य पत्तन हुआ था, जिसपर बालरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे। वे कीटि-कीटि सूर्यके समान तेजस्वी शरीरसे देदीप्यमान हो रहे थे। चर भुजा, सुन्दर अङ्ग, पद्मपत्रके समान नेत्र, श्रीवत्सविहसे विभूषित और हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं धनुष थे। हृदय कमलरूपसे आवृत था। वे दिव्य कुण्डल धारण करते हुए थे। गलेमें बहुत-से शोभा पत्ते थे। दिव्य रत्नोंसे उनके भूषण किया गया था। भगवान्‌की इस

रूपमें देखकर चार्कण्डेय मुनिके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे। उनका शरीर रोमञ्चित हो गया। वे भगवान्‌की प्रणम्य करके बोले—अहो! इस भयानक स्वप्नमयमें जलक कैसे निर्धम रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर-उधर बह रहे थे। उनकी चेतना सुप्त होती जा रही थी। वे अपने उदरके लिये व्याकुल हो गये। उस समय उन्हें कहा—हुआ। इधर षट्‌पक्षपर सोया हुआ बालसूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था। अचानक यहिमामें ही स्थित था। चार्कण्डेय मुनि उस सम्पूर्ण तेजोमय बालककी ओर देखनेमें भी असमर्थ हो गये। मुनिको अपनी ओर आते देखा जलकने हँसते—पेचके सम्मन गम्भीर कहा—'बेटा! जानता हूँ, तुम बहुत बक गये हो। अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीरमें प्रवेश कर जाओ। यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा।' बालककी बात सुनकर चार्कण्डेय मुनि कुछ न सके। वे भगवान्‌की आज्ञासे मोहित हो विवश होकर जलकके झुले हुए मुँहमें प्रवेश कर गये। उसके उदरमें प्रवेश करनेपर उन्होंने वहाँ अनेक जनपदोंसे घिरी समूची पृथ्वी देखी। छारे कनी, ईलाके रस, जी, दही और मोठे जलके समुद्रोंको देखा। जम्बू, प्लव, शाल्वरत, कुश, द्वीप, और पुष्कर द्वीपोंका अवलोकन किया। आदि सम्पूर्ण और पर्वतोंका निरीक्षण किया। सब रत्नोंसे सुवर्णमय मेखिरिकों से देखा, जे अनेक प्रकारके रत्नमय शिखरोंसे विभूषित, अनेक कन्दराओंसे युक्त, नन मुनिजनोंसे व्याप्त, भीति-भीतिके वृक्षों और वनोंसे परिपूर्ण, अनेक जीव-जन्तुओंसे सेवित, अनेकअनेक आश्चर्योंसे युक्त, सिंह, सूअर, जैवरो गव, चैसे, हाथी, हरिन, मानर तथा अन्य

जीव-जन्तुओंसे सुशोभित एवं अत्यन्त भव्यहर था। इन्द्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चरण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा अन्व स्वर्गवासियोंसे पर्वतकी पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभाय सुमेरु पर्वतको देखते हुए वे खलकके उदरमें भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान्, हेमकूट, निषध, गन्धमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास, मन्दरागिरि, महेन्द्र, मलय, विन्ध्य, परिवात्र, अर्बुद, सद्य, शुक्तिमान् तथा मैनाक आदि बहुत-से पर्वतोंको देखा। उन्होंने लोकमें जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान्की कृष्टिमें दृष्टिगोचर हुए। बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्मसे लेकर कीटपर्वत सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्—भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, असल, विशाल, सुतल, पाताल, रसतल और ब्रह्माण्डको उन्होंने बालरूपधारी भगवान्के उदरमें देखा। उस समय मार्कण्डेयजीकी सर्वत्र बेरोकटोक गति थी। भगवान्की कृपासे उनकी स्मरण-शक्तिका लोप नहीं होता। वे भगवान्के उदरमें सम्पूर्ण जगत्का अवलोकन करते घूमते फिरते, किंतु उनके शरीरका कहीं नहीं मिलता। सब वे वरदायक देवता श्रीहरिकी शरणमें गये। इसी समय सहसा वे वायुके वेगसे खिंचकर भगवान्के खुले हुए मुखसे बाहर निकल आये।

बाहर निकलनेपर उन्हें पुनः मनुष्योंसे शून्य सारी पृथ्वी एकार्णवके जलमें निमग्न दिखायी दी। साथ ही वटवृक्षकी शाखापर पत्तंगके रूप विराजमान शिशुरूपधारी भगवान्का भी दर्शन हुआ, जो सम्पूर्ण जगत्को अपने उदरमें लेकर विराजमान थे। उनका वक्षःस्थल श्रीकृष्णरङ्गसे सुशोभित, नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल और श्रीअङ्ग पीताम्बरसे आच्छादित उनकी

धुन्धर शोभा पा रही थी। भगवान्ने देखा मार्कण्डेय मुनि मुखसे निकलकर जलमें तैरते हुए अचेत-से हो रहे हैं। तब उन्होंने हँसकर कहा—'बेटा! तुमने मेरे उदरमें रहकर विश्राम कर लिया? वहाँ घूमते तुमने क्या-क्या आश्चर्य देखा? मुनिश्रेष्ठ! एक तुम मेरे भक्त, दूसरे धके-मँदि और तीसरे मेरे शरणगत हो। अतः तुम्हारा उपकार करनेके लिये मैं तुमसे बातचीत हूँ। मेरी ओर देखो तो सही।' भगवान्का यह सुनकर मार्कण्डेय मुनिका रोम-रोम हर्षसे खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नोंसे असंकृत तेजोमय भगवान्की ओर देखना अत्यन्त कठिन तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान्की कृपासे उन्हें क्षणभरमें नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि हो गयी। तब मार्कण्डेयजीने भगवान्के देवचन्द्रित चरणोंको, जिन्की अँगुलियों और तलबे लाल-लाल थे, धस्तक हुककर प्रणाम किया। हर्षसे युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर तथा हाथ जोड़कर हर्षगद्गद उन परमात्माका स्तवन किया।

मार्कण्डेयजी बोले—मायासे बाल-रूप धारण करनेवाले देवदेव अगन्नाथ! कमलके सुन्दर नेत्रोंवाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम! मैं दुःखित होकर आपकी शरणमें आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिये। संवर्तक नामक अग्निने मुझे संतप्त कर रखा है। मैं औगन्धर्वोंकी चर्चासे भयभीत हूँ, मेरा उद्धार कीजिये। देवेश! पुरुषोत्तम! मैंने आपके उदरमें चराचर जगत्का अवलोकन किया है। इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषादग्रस्त तो हूँ ही। मेरी रक्षा कीजिये। पुरुषोत्तम! इस अवलम्बशून्य संसारमें आपके सिवा दूसरा कोई सहाय देनेवाला नहीं है। मुझपर प्रसन्न होइये। सुरश्रेष्ठ! होइये। विबुधप्रिय! प्रसन्न

होइये। देवताओंके नाथ! प्रसन्न होइये। देवताओंके निवासस्थान! प्रसन्न होइये। जगत्के कारणोंके भी कारण सर्वलोकेश्वर! मुझपर प्रसन्न होइये। सबकी सृष्टि करनेवाले देव! प्रसन्न होइये। धरणीश्वर! मुझपर प्रसन्न होइये। जलमें निवास करनेवाले परमेश्वर! मुझपर प्रसन्न होइये। मधुसूदन! मुझपर प्रसन्न होइये। कमलाकरन्त! प्रसन्न होइये। त्रिदशेश्वर! प्रसन्न होइये। कंस और केजीका नाश करनेवाले श्रीकृष्ण! प्रसन्न होइये। अरिष्टमुरका नाश करनेवाले गोविन्द! प्रसन्न होइये। दैत्यनाशक श्रीकृष्ण! ■ होइये। दानवोंका ■ करनेवाले वासुदेव! ■ होइये। मधुरभासी हरे! प्रसन्न होइये। यदुन्दन! प्रसन्न होइये। इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र! प्रसन्न होइये। वरदायक अविनाशी देव! प्रसन्न होइये। भगवन्! आप ही पृथ्वी, ■ ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगत्पते! आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्त्वादि गुण भी आप ही हैं। ■ सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक पुरुष हैं। पुरुषसे भी ■ पुरुषोत्तम ■। प्रभो! ■ ही सम्पूर्ण इन्द्रियों और उनके शब्द आदि विषय हैं। ■ ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणमूर्तिहस्त यज्ञ, इन्द्र, शिव, देवता, इक्षिण्य और अग्नि हैं। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप ■ और जितनी भी जातियाँ हैं, ■ कुछ भी जीव-नामधारी पदार्थ हैं, वह ■ आप ही हैं। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्मसे लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान बराबर जगत् है, वह आप ही हैं। देव! आपका जो परमस्वरूप है, वह कूटस्थ, अचल एवं ध्रुव है। उसे ■ आदि देवता भी नहीं ■ पाते। फिर हम-जैसे छोटी बुद्धिवाले मनुष्य कैसे उसका तत्त्व समझ सकते हैं? भगवन्! आप शुद्धस्वभाव, नित्य, प्रकृतिसे परे, अव्यक्त, शाश्वत, ■ एवं

सर्वव्यापी महेश्वर हैं। ■ ही आकाशस्वरूप, परम शान्त, अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरञ्जन (मायारहित शुद्ध) रूपकी स्तुति कौन कर ■ है। देव! ■ देवदेवश्वर! मैंने जो विकल एवं अल्पज्ञ होनेके ■ आपके स्तवनकी बृहता की है, उसे ■ समा करनेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोले—'मुनिव्रेष्ठ! तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो, उसे कहो। ब्रह्मर्षे! तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे, ■ सब तुम्हें दूँगा।'

मार्कण्डेयजी बोले—देव! मैं आपके और आपकी मायाको जानना चाहता हूँ। देवेश! आपकी कृपासे मेरी स्मरणशक्ति लुप्त नहीं हुई ■। पुण्डरीकमक्ष! ■ अव्यय हैं, मैं आपके तत्त्वको ■ हूँ। इस सम्पूर्ण जगत्की पीछर ■ स्रष्टात् परमेश्वर यहाँ बालरूपसे क्यों रहते हैं? ये ■ बातें बतानेकी कृपा करें।

मुनिके इस प्रकार पूछनेपर परम कामिमान् देवविदेव श्रीहरिने उन्हें सन्तुष्टना देते हुए कहा—“ब्रह्मन्! देवता ■ मुझे ठीक-ठीक नहीं जानते; किंतु तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं अपना रहस्य कतलक्ष्य ■ कैसे इस जगत्की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मर्षे! तुम पितृभक्त हो और मेरी शरणमें आये हो; इसीलिये तुम्हें मेरे स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान् है। पूर्वकालमें मैंने जलको 'नारा' नाम दिया था, ■ 'नारा' मैं मेरा सदा अवयव (निवास) ■ है; इसीलिये मैं 'नारायण' कहलाता हूँ। द्विजोत्तम! मैं नारायण ही सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन, अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंका स्रष्टा और संहर्ता हूँ। ■ विष्णु, मैं ही ■ और मैं ही देवराज ■

हैं। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी वहीं ही हैं।
 ■ ही ■, चन्द्रमा, प्रजापति कश्यप, ■, विधाता और यज्ञ हैं। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, ब्रह्मलोक मस्तक, आकाश और दिशाएँ कान ■ जल स्वेद हैं। दिशाओंसहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मनमें स्थित है। मैंने पर्यन्त दक्षिणावाले अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान किया है। पृथ्वीपर वेदके विद्वान् देवयज्ञमें स्थित मुझ विष्णुका ही यजन करते हैं। स्वर्गकी इच्छा रखनेवाले मुख्य-मुख्य ■ और वैश्य भी यज्ञके द्वारा मेरी अराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओरके समुद्रों और मेरुपर्वतसहित ■ पृथ्वीको अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्वकालमें वाराहरूप धारण करके मैंने ही जलमें बूझी ■ इस पृथ्वीका अपनी शक्तिसे उद्धार किया था। द्विजव्रीहः मैं ही भड़काने लगे होकर समुद्रका जल ■ और मेघरूपसे उसकी वर्षा करता हूँ। ■ मेरा मुख, शत्रिय मेरी भुजाएँ, वैश्य जाँघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही होते और फिर मुझमें ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञानपरायण संन्यासी, संयमशील जिज्ञासु तथा काम, क्रोध एवं द्वेषसे रहित, अन्नमत्त, निष्काम, सत्यस्थ, अहंकाररहित तथा अध्यत्मवृत्त्यके ज्ञाता ब्राह्मण ■ मेरा ही चिन्तन करते ■ उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक न्योति, मैं ■ संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाशमें जो ये तारे दिखायी देते हैं, इन ■ मेरे ही रोम-कूप समझो। रत्नोंसे भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओंको मेरे ही ■ जानो। मनुष्य जिस कर्मका अनुष्ठान करके कल्याणके

भाग्य होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा—ये मेरे बनाये हुए विधानके अनुसार ही विहित माने जाते ■ और मेरे ही स्वरूपमें इनकी स्थिति है। जिनकी ज्ञानशक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छानुसार वेष्टा नहीं कर पाते। वेदोंका सम्बन्ध ■ करके भौति-भौतिके यज्ञोद्धार यजन करनेवाले स्तनभित्त एवं क्रोधपर विजय पानेवाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनाथ ■ मनको बलमें न रखनेवाले मनुष्योंको ■ कभी नहीं मिल सकतः। जिनके अन्तःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त होनेवाला महान् फल मुझे ही समझो। कुर्यागसेवी मूढ़ मनुष्योंके लिये मैं अत्यन्त दुर्लभ हूँ। संततिरामने। ■ धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है तत्काल मैं अपनेको प्रकट ■ हूँ।* हिस्रपरायण दैत्य तथा भयंकर राक्षस, जो बड़े-बड़े देवताओंके लिये ■ अवध्य हैं, जब इस संसारमें जन्म ■ हैं, ■ पुण्यात्मा पुरुषोंके घटोंमें ■ लेता हूँ। मनुष्य-देहमें प्रवेश करके समस्त बाधाओंका लमन करता हूँ। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, ऋग तथा राक्षसों और ■ भूतोंकी अपनी भाषासे सृष्टि करके ■ पुनः ■ संहार करता हूँ। फिर कर्मकालमें उनके योग्य शरीरका विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूपभूत धर्म सत्ययुगमें केवल रहता है, त्रेतयमें स्थाय्य होता है, द्वापर आनेपर तप्त हो जाता है और कलियुगमें ■ पड़ जाता ■। ■ आनेपर मैं ही अत्यन्त दारुण ■ हो अकेला ही समस्त त्रिलोकिका नाश करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार—ये तीन मेरे ही धर्म हैं। मैं सम्पूर्ण विश्वका आत्मा और

* यदा ■ धर्मस्य स्तानिर्भवति सदा ■ अन्धकृत्यमकर्मस्य तदाऽऽत्मनो सृष्ट्यामहम्।

लोकोँको सुख पहुँचानेवाला हूँ। मेरा किसीसे पार्थक्य नहीं है। ■ सर्वव्यापी, सत्त्व और इन्द्रियोंका नियन्ता हूँ; मेरे ■ बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल-चक्रका संकलन करता हूँ। जो ब्रह्मका रूप है, वह मेरा ही है। ■ सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति देनेवाला है। उसका कृपण सम्पूर्ण भूतोंके हितके लिये ही होता है। मुनिब्रह्म! इस ■ मेरा आत्मा सम्पूर्ण भूतोंमें संनिहित है। फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण ■ लोकोँमें सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्रह्मन्! मुझमें तुमने जो कुछ भी क्लेशका अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे सुखके उदय और कल्याणकी प्रतिक्रिया कारण है। तुमने लोकमें स्थावर-जङ्गमरूप जो कुछ ■ देखा है, ■ सब सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाला मेरा ■ ही है, जिसे मैंने उस रूपमें प्रकट किया है। ■ ■ जङ्गल, ■ और गदा ■ करनेवाला व्यग्रपण हूँ। ■ एक हजार महायुगोंका समय नहीं ■ जाता, तबतक सम्पूर्ण विश्वको मोहित करके यहाँ जलमें स्नान करता हूँ। मुनिब्रह्म! जबतक ब्रह्म स्वीकार उठ नहीं आते, ■ हर समय यहाँ शिशुत्त्वमें निवास करता हूँ। विप्रेन्द्र! मुझ ब्रह्मरूपी परमात्माने अनेक ■ संतुष्ट होकर तुम्हें ■ दिया है। समस्त ■ जगत्का नाश होकर सब ■ एकार्णवमें यग्न हो जानेपर तुम ■ ही आज्ञासे वहाँ आ निकले हो। फिर ■ मेरे शरीरके भीतर प्रविष्ट हुए हो तब मैंने तुम्हें सम्पूर्ण जगत्का अवलोकन करवाया है। वहाँ सम्पूर्ण ■ देखकर तुम विस्मयमें पड़ गये और मुझे समझ नहीं पाये। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुखसे व्यहर निकाल दिया और जो देवता और असुरोंके लिये दुर्ज्ञेय है, उस अपने अत्यन्तत्वका तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मर्षे! जबतक महात्तपस्वी

ब्रह्माजी जगत्से नहीं तबतक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जानेके बाद ■ अकेला ■ समस्त भूतों और उनके शरीरोंकी सृष्टि करैगा।”

इतने ■ भगवान्ने मुनिवर मार्कण्डेयजीसे पूछा—‘मुने! तुमने ■ अभिप्रायसे मेरी स्तुति की है, उसे कहो। मैं तुम्हें शीघ्र ही ■ वरदान दूँगा।’ भगवान्का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कण्डेय मुनि सहसा उनके चरणोंमें गिर पड़े और ■ प्रकट बोले—‘देवेहा! मैंने आपके अकृष्ट स्वरूपका दर्शन किया, इससे मेरा माल मोह दूर हो गया। नाथ! अब मैं आपकी कृपासे यह ■ हूँ ■ सम्पूर्ण लोकोंके हित, भित्त-भित्त भावनाओंकी पूर्ति ■ हीन और वैष्णवोंके विवाद-निवारणके लिये मैं इस ■ वनम पवित्र पुरुषोत्तमजीर्णमें भगवान् शिवका बहुत ■ मन्दिर बनवाऊँ और उसमें शंकरजीकी प्रतिष्ठा करूँ। इससे संसारके लोग ■ जान लेंगे कि विष्णु और ■ एकरूप ही हैं।’ यह सुनकर भगवान् जगन्नाथने पुनः महामुनि मार्कण्डेयजीसे कहा—‘ब्रह्मन्! तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही एक मन्दिर बनवाओ और उसमें नाना भावोंकी पूर्ति एवं आराधनाके लिये परम करवभूत भुवनेश्वर-लिङ्गकी ■ करो। उनके प्रभावसे तुम्हारा भगवान् शिवके लोकमें अश्रय निवास होगा। शिवकी स्तुति करनेपर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनोंमें तनिक भी अन्तर नहीं है; ■ एक ही ■ दो रूपमें व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं, वही विष्णु हैं; जो विष्णु हैं वही महादेव हैं। वायु और आकाशकी भाँति हम दोनोंमें कोई ■ नहीं है। जो अज्ञानसे मोहित है, वह इस बातको नहीं जानता कि जो गरुडध्वज हैं, वही वृषभध्वज हैं; अतः ब्रह्मन्! तुम अपने कमसे शिवालय बनवाओ

और देवाधिदेव भगवान्‌से उत्तस्की और एक सुन्दर तीर्थ (सरोवर) का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य-लोकमें मार्कण्डेयहृद्‌के नामसे विस्तारित होगा। उसमें

ज्ञान करनेसे सब पापोंका नाश हो जायगा।'

मार्कण्डेय भुनिसे यों कहकर सर्वव्यापी अनार्दन वहीं अन्तर्धान हो गये।

मार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्राके दर्शन-पूजनका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—ब्रह्मणे। मैं पञ्चतीर्थकी विधि बतलाऊँगा तथा ज्ञान, दान और देव-दर्शनसे जो होता है, वर्णन करूँगा। मार्कण्डेयहृद्‌में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो तीन बार हुनकी लगावे और निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे—

संसारसागरे मग्नं पापप्रलयघोरात्म् ।
वाहि भगनेच्छ त्रिपुरारे पयोऽस्तु ते ॥
शिवाय हाननाय सर्वपाप्कराय
आयं देवेश पश्यतु फलकम् ॥

'भगके नेत्रोंका करनेवाले त्रिपुरस्तु भगवन् शिव। संसार-सागरमें निमग्न, पापप्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरे कीजिये। आपको नमस्कार है। पापोंको दूर करनेवाले शिवको नमस्कार है। देवेशर! यहाँ जान करा हूँ। मेरा सागं पालक गढ़ हो जाय।'

यों कहकर बुद्धिमान् पुरुष नाथिके जलमें स्नान करनेके पश्चात् देवताओं और ऋषियोंका विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरोंकी भी वृत्ति करे। उसके आचमन करके शिव-मन्दिरमें जाय। उसके भीतर प्रवेश करके तीन देवताकी परिक्रमा करे। तदनन्तर 'मार्कण्डेयेश्वराय नमः' इस मूलमन्त्रसे अथवा अथोर'मन्त्रसे शंकरजीकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर

उन्हें प्रसन्न करे—

पयसोऽस्तु कमसे तृप्तिभूषण।
वृद्धिर्वा विष्णुर्वा महादेव नमोऽस्तु ते ॥
'तीन नेत्रोंवाले शंकर! आपको नमस्कार है, चन्द्रमाको भूषणरूपमें धारण करनेवाले। आपको नमस्कार है। विष्णु नेत्रोंवाले शिवजी! आप मेरी रक्षा कीजिये। महादेव! आपको नमस्कार है।' इस प्रकार मार्कण्डेयहृद्‌में स्नान करके भगवान् शंकरका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वहाँसे कल्पान्तस्थायी वटवृक्षके पास जाकर उसकी तीन परिक्रमा करे। फिर निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा वटकी भक्तिसे उस वटकी पूजा करे—

ॐ नमोऽम्बरकण्ठाय महाप्रलयकारिणे।
वृद्धस्तोत्रविष्णवे न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥
अमरसर्व सदा काल्ये इरेरचायतनं
न्यग्रोध इर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥

'अव्यक्तस्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान् रससे युक्त आप वटवृक्षको नमस्कार है। हे वट। आप प्रत्येक कल्पमें अमर हैं। भगवान् श्रीहरिका निवास है। न्यग्रोध! मेरे पाप हर लीजिये। कल्पवृक्ष! आपको है।' इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पान्तस्थायी वटकी नमस्कार करे। ऐसा करनेवाला

मनुष्य कैवल्यसे छूटे हुए सर्वत्र भौंति । पापोंसे मुक्त हो जाता है । उस वृक्षकी छायामें पहुँच जानेपर मनुष्य ब्रह्मत्वासे भी मुक्त हो जाता है, फिर अन्य पापोंकी तो भाँति ही है । कान्हा श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुए ब्रह्मरीजमेव कटवृक्षरूपी विष्णुको प्रणाम करके मनस राजसुख और अकलमेव-यज्ञसे भी अधिक फल पता है और अपने कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है । भगवान् श्रीकृष्णके सामने छोड़े हुए गड़ड़को नमस्कार करता है, सब फलोंसे मुक्त श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममें है । कटवृक्ष और गड़ड़का दर्शन करनेके पक्षमें जो पुनर्लभ श्रीकृष्ण, कलभ और सुन्दरदेवीका दर्शन करता है, वह परम होता है । श्रीकृष्णके मन्दिरमें करके तीन प्रदक्षिण करे । फिर सम्पन्नसे कलभदेवीका भक्तिपूर्वक पूजन करके निद्राश्रित रूपसे प्रार्थना करे—

नमस्ते हस्तधाराय नमस्ते मुक्तकपुत्र ।
नमस्ते रेखरीकान्हा नमस्ते भक्तवत्सल ॥
नमस्ते क्षीरिणी नमस्ते सनकीधर ।
प्रलम्बाय नमस्तेऽस्तु चाहि मां कृष्णपूर्वक ॥
'हस्तधारण करनेवाली राम । आपकी नमस्कार है । मूलको अशुभ रूपमें रखनेवाले । आपकी है । रेखतीरमण ! आपको नमस्कार है । भक्तवत्सल ! आपकी नमस्कार है । बलकानेमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है । पृथ्वीको मस्तकपर धारण करनेवाले शैवजी ! आपको नमस्कार है । प्रलम्बाश्री ! आपको नमस्कार है । श्रीकृष्णके अग्रज ! मेरी रक्षा कीजिये ।'

इस प्रकार कैलासशिखरके समान अकार और चन्द्रमासे भी कमनीय मुखवाले, नीलवस्त्रधारी, देवपूजित, अन्न, अन्न, एक कुण्डलसे विभूषित, फर्पक द्वारा विकट मस्तकवाले, महाबली हस्तधरको करे । कलभदेवीकी पूजाके पक्षमें विष्णु

पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर-मन्त्र (२७) को भगवते वासुदेवाय)-से भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे । जो द्वादशाक्षर-मन्त्रके द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करते हैं, वे मोक्षको होते हैं । देवता, योगी तथा सोमपात्र करनेवाले बौद्धिक भी जिस गतिको नहीं पाते, उसकेको द्वादशाक्षर-मन्त्रको करनेवाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं । अतः उसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प सामग्रियोंद्वारा जगद्गुरु श्रीकृष्णकी पूजा करके उन्हें करे । फिर इस प्रार्थना करे—'जगन्नाथ श्रीकृष्ण ! आपकी जय हो । पापोंका करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । कानूर और केसीके नरक ! आपकी जय हो । कंसनाशन ! आपकी हो । कमललोचन ! हो । ब्रह्मगदाधर ! आपकी जय हो । नील नेत्रके श्यामवर्ण ! आपकी जय हो । सबको देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । जगत्पूज्य देव ! आपकी जय हो । संसारसंहारक ! आपकी जय हो । लोकपते नाथ ! आपकी जय हो । मनोवामिकृत फल देनेवाले देवता ! आपकी जय हो । वह भयङ्कर संसारसागर सर्वथा निःसार है । इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है । यह ओषधरूपी ग्रहसे पूर्ण है । इसमें विषयरूपी जलराशि भरी हुई है । भीति-भीतिके रोग ही इसमें उठती लहों हैं । ओषधरूपी भैरवोंके कारण यह अत्यन्त दुस्तर जान पड़ता है । सुरग्रेह ! मैं इस घोर संसाररूपी समुद्रमें डूबा हुआ हूँ । पुरुषोत्तम ! मेरी रक्षा कीजिये ।' प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, अभिलषित फलोंके दाता, मोटे कंधे और दो भुजओंवाले, श्यामवर्ण, कमलपत्रके समान विशाल नेत्रोंवाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुन्दर मुखवाले, शङ्ख-चक्र-गदाधर

मुकुटाङ्गदभूषित, समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और वनमालाविभूषित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन और उन्हें [ ] करता है, वह हजारों अक्षय-यज्ञोंका और सब तीर्थोंमें स्नान और दान करनेका [ ] है। सम्पूर्ण वेद, समस्त [ ] सारे दान, व्रत, नियम, [ ] तपस्या और ब्रह्मचर्यके सम्यक् पालनसे जो फल मिलता है, वही भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन और वन्दनसे प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आभारका [ ] करनेवाले गृहस्थको, वनवासके नियमोंका पालन करनेसे वानप्रस्थको और शास्त्रोक्त रीतिसे संन्यास-धर्मका [ ] करनेपर संन्यासीको जो फल [ ] होता है, वही श्रीकृष्णका दर्शन [ ] उन्हें प्रणाम करनेवाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवद्दर्शनके माहात्म्यके सम्बन्धमें अधिक [ ] क्या आवश्यकता, भगवान् श्रीकृष्णका भक्तिपूर्वक

दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षरूप प्राप्त कर लेता है।

उत्पन्न भक्तोंपर खेड़ रखनेवाली सुभद्रादेवीका भी आभयनसे पूजन करके उन्हें [ ] करे और इष्ट जोड़कर निष्प्रकृति रूपसे प्रार्थना करे—

ज्यास्ते सर्वमे देवि भवस्ते शुभसौक्यदे।

ब्रह्मि च पद्मपद्मि [ ] नमोऽस्तु ते॥

‘देवि! तুম सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली और शुभ सौख्य [ ] करनेवाली [ ]। तुम्हें [ ] नमस्कार [ ]। पद्मपद्मके सम्पन्न विशाल नेत्रोंवाली कारुण्यिनी। मेरी [ ] करो। तुम्हें नमस्कार है।’

इस [ ] सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली, लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी क्लृप्तभद्रभगिनी सुभद्रादेवीको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गतिसे चरनेवाले विमानके द्वारा श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है।

पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान् नृसिंह [ ] क्षेत्रमाधवका माहात्म्य

ब्रह्मजी कहते हैं—इस प्रकार कतराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राको प्रणाम करके भगवान्के मन्दिरसे बाहर निकसे। तत्पश्चात् जगन्नाथजीके मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त [ ] उस स्थानपर जाय, जहाँ भगवान् विष्णुकी इन्द्रनीलमयी प्रतिमा बालूके भीतर [ ] है। वहाँ अदृश्यरूपसे स्थित भगवान्को प्रणाम करके मनुष्य श्रीविष्णुके धाममें [ ] है। ब्राह्मणों! जो भगवान् सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंहका बनाकर असुरराज हिरण्यकशिपुका वध किया था, वे भगवान् नृसिंह भी पुरुषोत्तमतीर्थमें निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, [ ] पालकोंसे निश्चय

हो मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वीपर भगवान् नृसिंहके [ ] होते हैं, उन्हें पाप कभी सू नहीं सकते [ ] मनोवाञ्छित फलकी [ ] है। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके भगवान् नृसिंहकी शरण ले; क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल प्रदान करते हैं।

भुविर्धने कहा—इस पृथ्वीपर भगवान् नृसिंहका माहात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। [ ] उनका प्रभत्व विस्तारके साथ चुनना चाहते हैं। इसके लिये हमें बड़ी उत्कण्ठा है।

ब्रह्मजी बोले—ब्राह्मणों! मैं अजित, अप्रमेय तथा श्रेष्ठ और मोक्ष [ ] करनेवाले भगवान्

नृसिंहका प्रभाव है; सुनो। उनके समस्त गुणोंका वर्णन कर सकते हैं, अतः मैं भी संक्षेपसे ही बतलाऊँगा। इस लोकमें जो कोई ऐसी अथवा मानुषी [ ] सुधी नहीं है, वे [ ] भगवान्‌के प्रसादसे [ ] सिद्ध होते हैं। स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, दिसा, जल, गन्ध तथा पर्वत—इन [ ] स्थानोंमें भगवान्‌के प्रसादसे मनुष्यकी [ ] गति होती है। इस प्रकार जगत्‌में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, [ ] भगवान् नृसिंहके लिये [ ] हो। मुनिवरों। [ ] (पूजाकी सर्वश्रेष्ठ विधि) एवं नृसिंहका तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताऊँ है; सुनो। ठीक साधककी चाहिये कि स्रग, जीकी लपसी, मूल, फल, कली अथवा सपूरी भोजनकी आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इन्द्रियोंकी काबूमें रहकर धर्मपरायण रहे। वन, एकान्त प्रदेश, पर्वत, नदी-संगम, अमर, सिद्धक्षेत्र अथवा नृसिंहके मन्दिरमें जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान्‌की विधिपूर्वक पूजा करे। तुलसी पक्षकी द्वारसीकी [ ] करके जितेन्द्रियभावसे बीस लाख भगवत्प्रणाम [ ] करे। ऐसा करनेवाला [ ] और महापातकोंसे मुक्त होनेपर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान् नृसिंहकी प्रदक्षिणा करके चन्दन और धूप आदिके द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक छुकर प्रभुकी [ ] करे [ ] उनके माथेपर कपूर और चन्दन [ ] हुए जमेसीके फूल चढ़ावे। इससे [ ] है। [ ] भी [ ] भगवान्‌की गति कुण्ठित नहीं होती। ब्रह्म, रुद्र आदि देवता भी उनके तेजकी नहीं [ ] सकते। फिर संसारमें सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राजा, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानगोंकी जो कथा ही क्या है। [ ] सबका जिन असुरोंका कल

करके लिये मन्त्र-जप करते हैं, वे सब नृसिंहभक्तोंके सूर्यके समान तेजस्वी देखकर लज्जित रह जाते हैं। महाकाली भगवान् नृसिंह सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। अतः मुनीन्वरो! समस्त अभिलषित कर्मोंके दाता महापराक्रमी भगवान् नृसिंहका [ ] भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अन्यत्र भी सुरक्षित नृसिंहका भक्तिपूर्वक पूजन करके कौटिल्य-मौके पाप और दुःखोंसे मुक्त हो जाते हैं। मनोबान्धित बन्ध पाते हैं। देव, गन्धर्व एवं इन्द्रका पद भी प्राप्त कर लेते हैं। एक मात्र भी भगवान् नृसिंहका भक्तिपूर्वक दर्शन करनेसे करोड़ों जन्मोंके पापों और दुःखोंसे छुटकारा [ ] है। संग्राम, संकट, दुर्गमस्थान, चौर-व्याघ्र आदिकी चिन्ता, प्रणवसंन्य, विष, अग्नि, जल, राजभय, समुद्रभय तथा छद्म-रोग [ ] का प्रस होनेपर [ ] पुण्य भगवान् नृसिंहका स्मरण करता है वह सब प्रकृतकी अपरिचिन्ता छोड़कर च जाता है। [ ] सुखोदय होनेपर महान् [ ] है, इसी [ ] भगवान् नृसिंहका दर्शन होनेपर सभी [ ] रह हो जाते हैं।

अनन्त [ ] वासुदेवका भक्तिपूर्वक दर्शन [ ] उन्हें बन्धन करनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त [ ] बन्धने प्रस होता है। मरे, इन्द्रे [ ] विभीषणने भी उनकी आराधना [ ] है। फिर जैन मनुष्य उनकी [ ] करेगा। जो मनुष्य श्रेष्ठश्रद्धासे स्नान करके श्रेष्ठभाष्य तथा मत्स्यभाष्यका दर्शन करता है, [ ] श्रेष्ठोपार्थमें जाता है।

मुनिजीने कहा—भगवान्! आप श्रेष्ठभाष्यके महातन्मयता पूर्वकपसे वर्णन कीजिये। साथ [ ] भगवान्‌की प्रतिमका वृक्षान्त भी विस्तारके [ ] बतलाइये। भूतलमें विरक्त भगवान्‌के पवित्र क्षेत्रमें स्वेतम्बरकी स्थापना किसने की थी?

कहाजी बोले—सप्तयुगमें श्वेत नामके एक

बलवान् राजा थे। ■ बड़े बुद्धिमान्, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्यप्रतिज्ञ और दृढ़तापूर्वक ■ फलन करनेवाले थे। उनके राज्यमें दस हजार वर्षोंतक मनुष्योंकी आयु होती ■ और ■ वास्तवकी मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेतके राज्यमें कुछ ■ व्यतीत होनेके पश्चात् एक घटना घटित हुई। कपालाक्षित नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो काश्यपशर्मा नामक निकलनेके पहले ही चल बसा। उसे गोदमें लेकर बुद्धिमान् ऋषि राजाके निकट आये। राजाने ऋषिकुमारको अनेक अवसरार्थ सेवा देखा उसको भीक्षित करनेके लिये प्रतिज्ञा की।

■ बोले—यदि स्वर्गलोकमें गये हुए इस बालककी मैं सात दिनोंके भीतर न ला सकूँ तो जलती हुई बिनापर चढ़ जाऊँगा।

यों ■ राजाने लाख ■ महामेवजीकी पूजा करके उनके मन्त्रका ■ आरम्भ किया। जगदीश्वर भगवान् त्रिभुवन राजाकी ■ भक्तिका विचार करके पार्वतीजीके स्तन उनके सामने प्रकट हुए और बोले—'राजन्! मैं तुम्हपर बहुत प्रसन्न हूँ।' महामेवजीका यह वचन सुनकर ■ श्वेतने ■ उनकी ओर देखा। वे सब अङ्गोंमें भस्म रमाये हुए थे। उनके तटीरकी कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमा और कुन्दके ■ थी। उनके नेत्र चिकट ■। व्याघ्रचर्मका ■ और ललाटमें चन्द्रमाकी रेखा थी। उनपर दृष्टि पड़ते ही राजाने सहस्र पृथ्वीपर गिरकर उन्हें प्रणम्य किन्ना और कहा—'प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझपर दया है ■ कालके वस्त्रमें पड़े हुए यह ब्राह्मण-बालक पुनः ■ हो जाय। यही ■ प्रतिज्ञा है। महेश्वर! आप इसे यथारूप अङ्गुली चुक और कल्याणका भागी बनायें।' ■

श्वेतको यह बात सुनकर महामेवजीकी बड़ी

प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतोंको भय देनेवाले कालको अज्ञा दी ■ कालने मृत्युके मुखमें पड़े हुए उस बालकको ■ कर दिया। इसके ■ वे पार्वतीदेवीके स्तन अन्तर्धान हो गये।

तदनन्तर राजाने हजारों वर्षोंतक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमोंका विचार करके भगवान् केशवकी आराधनाका निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद ■ दक्षिणसमुद्रके पुष्कोत्तमक्षेत्रमें गये और जगन्नाथजीके पास ही सुन्दर रमणीय प्रदेशमें एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और श्वेतशिलाके द्वारा भगवान् श्वेतप्राध्वकी प्रतिमा बनवाकर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। ■ लक्ष्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियोंको दान दे राजाने भगवान् माधवके समीप पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग ■ किया। फिर एक मासतक यौन एवं निराहर रहकर द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप किया। ■ होनेपर भगवान् देवेश्वरकी इस प्रकार स्तुति आरम्भ की।

■ बोले—इस बालकको नमस्कार है।

है। जो अथर्वशीर्ष, अथर्वस्वरूप, अथर्वपाद और अथर्वकर हैं अर्थात् जिनका सिर अग्नि, कुछ अथर्वमय है, उन परमेश्वरको प्रणाम है। ॐ वज्रशीर्ष (वज्रके समान मस्तकवाले) प्रभुको नमस्कार है। जो मधु और कैटभके भक्त, महासागरके जलमें शयन करनेवाले और कैटोका उद्धार करके लानेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। जिनके अत्यन्त दीर्घमान् हैं, भगवान्को नमस्कार है। इन्द्रियोंके निम्नता इन्द्रके जलको है। प्रभो! आप भगवान् वासुदेवको बारम्बार नमस्कार है। नारायण! आपको प्रणाम है। लोकहितकारी ब्रौह्मिको नमस्कार है। ॐ मोहनशक्त तथा विश्वसंहारकारी प्रभुको है। जो उत्तम गतिके दाता और करनेवाले हैं, त्रिलोकीमें तेजका आविर्भाव करनेवाले और तेजःस्वरूप हैं, उन भगवान्को है। योगियोंके ईश्वर, शुद्धस्वरूप, सबके भीतर करनेवाले तथा जगत्को पार उतारनेवाले हैं, सुख ही जिनका स्वरूप है, जो सुखरूप नेत्रोंवाले तथा सुकृत धारण करनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। वासुदेव, वन्दनीय और वामदेवको नमस्कार है। जो देहधारियोंके देहकी उत्पत्ति करनेवाले तथा भेददृष्टिको भङ्ग करनेवाले हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। देवगण जिनके श्रीअङ्गकी वन्दना करते हैं, जो दिव्य मुकुट धारण करनेवाले हैं, श्रीविष्णुको है। जो निवासके निवास हैं, तथा निवासस्थानको व्यवहारमें लाते हैं, उन परमात्माको नमस्कार है। ॐ जो वसु (घन) को उत्पत्ति करनेवाले और वसुको स्थान देनेवाले हैं, उन्हें प्रणाम है। यज्ञस्वरूप, यज्ञेश्वर एवं योगी भगवान् विष्णुको है। संयमो पुरुषोंको योगकी प्राप्ति करनेवाले ईश्वर हैं, आपको प्रणाम है। यज्ञरूप शरीर धारण करनेवाले

भगवान् बराहको नमस्कार है। प्रलम्बसुरको मारनेवाले भगवान् संकर्षणको प्रणाम है। जिनकी बाणों में धनुषके समान गम्भीर है, जो प्रचण्ड वेगशुक्त धारण करते हैं, उन बलरामको नमस्कार है। सबको शरण देनेवाले नारायण आप ही ज्ञानियोंके ज्ञान हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो! आपके सिवा नरकसे उद्धार करनेवाला मेरा कोई बन्धु नहीं है। शरणागतवत्सल! मैं सम्पूर्ण भावसे आपके चरणोंमें पड़ा हूँ। केशव! अच्युत! मेरा जो शरीरिक और मानसिक मल है, उसे धोनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवन्! समस्त सङ्ग त्यागकर आपकी शरण स्वी है। केशव! अब आपके ही साथ मेरा सङ्ग हो। इससे मुझे होगा। मुझे यह संसार एवं आपत्तियोंका घर तथा दुस्तर जान पड़ता है। आध्यात्मिक आदि तीनों तारोंसे लिप्त हूँ। इसलिये आपकी शरणमें आया हूँ। आपकी कृपासे यह सम्स्त जगत् तथा प्रकृतिकी कामनाओंका मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदिका पूरा आकर्षण है। अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णो! संसारी जीवको तनिक भी सुख नहीं है। यज्ञेश्वर! मनुष्यका मन जैसे-जैसे आपमें जलता है, वैसे-वैसे निष्काम होकर वह परमानन्दको होता रहता है। मैं विवेकशून्य होकर नष्ट गया हूँ। सारा जगत् मुझे दुःखी दिखायी देता है। गोविन्द! मेरी रक्षा कीजिये। आप ही संसारसे मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार-समुद्र मोहरूपी जलसे परिपूर्ण है। इसके पार है। मैं इसमें गलितक डूबा हुआ हूँ। पुण्डरीकाक्ष! आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो इससे मेरा उद्धार कर सके।

उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तमक्षेत्रमें राजा क्षेत्तके इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव जगद्गुरु

श्रीहरि उनकी भक्तिका विचार करके सम्पूर्ण देवताओंके साथ राजाके सामने आये। नील मेघके स्थान स्वाधवर्ण, कमल-पत्रके समान बड़ी-बड़ी आँखें, हाथोंमें देदीप्यमान सुदर्शन, जायें हाथमें पादुकायुग्म सहस्र हाथोंमें गदा, शार्ङ्गधनुष और खड्ग—यही उनकी प्रीति थी। भगवान्ने कहा—‘राजन्! तुम्हारी बुद्धि बड़ी । तुममें लोभ भी नहीं है। मैं तुमपर बहुत हूँ। तुम अपनी इच्छाके

अनुसार कोई उत्तम कर माँगो।’

देवप्रियदेव भगवान्का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज नवाकर उन्हें प्रणमन और उन्हींमें मन लगाये हुए कहा—‘भगवन्! यदि मैं हैं तो मुझे उत्तम दीजिये। ब्रह्मलोकसे भी ऊपर जो वैकुण्ठधाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण-रहित, एवं संसारकी आसक्तिसे रहित गन्ध है, मैं उसेको प्राप्त करना चाहता हूँ। जगत्पते! आपकी कृपासे मेरा यह मनोरथ सफल हो।’

श्रीभगवान् बोले—‘शबेन्द्र! सम्पूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और योग-शोकरहित पदको नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। सम्पूर्ण लोकोंको लाँचकर मेरे स्त्रोकमें आओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, लोकमें फैलेगी और सदा ही यह निवास करैगए। इस देवता और दानव सब लोग श्रेतगङ्गा कहेंगे। कुशके अग्रभागसे श्रेतगङ्गाका जल अपने ऊपर छिड़केगा, यह स्वर्गस्त्रोकमें जायगा। जो यहाँ स्थापित श्रेतमाधव नामकी प्रतिमाका दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, देह त्यागकर भगवान्का स्मरण करते हुए पदको प्राप्त होगा।

मत्स्यपुराणकी महिमा, समुद्रमें मार्जन आदिकी विधि, अष्टाक्षर-मन्त्रकी महत्ता, स्नान, तर्पण-विधि तथा भगवान्की पूजाका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं—श्रेतमाधवका दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्यमाधवका दर्शन करे। भगवान् पहले एकाक्षरके जलमें धारण करके घेरेका उद्धार करनेके लिये रसज्ञातमें स्थित थे, वे ही मत्स्यमाधव कहलाते हैं। वे

भगवान्के आदि हैं। पहले पृथ्वीका चिन्तन करके उसपर प्रतिष्ठित हुए भगवान्को प्रणाम करे। ऐसा करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता और उस वैकुण्ठधाममें है, जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीहरि विश्रजमान रहते।

मुनिवरो! इस प्रकार मैंने भस्मस्नानाभ्यासके महासम्पन्न वर्णन किया।

मुनिज्योने कहा—भगवान्! समुद्रमें जो चूर्चन और स्नान-दान आदि किया जाता है, उसका फल बतलाइये।

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरो! चूर्चनकी सुनो। मार्कण्डेयवृद्धका पूर्वाह्नकार्तव्ये उत्तम गया है। विशेषतः सत्सुन्दरीको उसमें किया हुआ पापोंका नाश करनेवाला है। समुद्रका स्नान समय उत्तम होता है, विशेषतः पूर्णिमाको उसमें स्नान करनेसे अक्षय-वृद्धका फल मिलता है। मार्कण्डेयवृद्ध, अक्षयवृद्ध, श्रीकृष्ण-बलराम, समुद्र इन्द्रद्युम्न—ये पुरुषोत्तमपञ्चमेक पौर्व तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको ज्येष्ठ हो तीर्थराज समुद्रकी यात्रा करनी चाहिये। उस पत्र, कपड़ी और शरीरसे शुद्ध हो भगवान्में मन लगाने रहे और कहीं मनको न जाय। सब प्रकारके दुर्गुणोंसे मुक्त रहे, और द्वेषको धूर कर दे। कल्पवृक्ष-रमणीय है, वहाँ स्नान करके एकाग्र चित्तसे तीन बार भगवान् जनार्दनकी परिक्रमा करे। उनके दर्शनसे सत्त जन्मोंके पापोंसे छुटकारा मिल जाता। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गतिकी प्राप्ति होती है। प्रत्येक युगके अनुसार बटके नाम और प्रमाण बतलाये जाते हैं। षट्, षट्शर, कृष्ण पुराणपुरुष—ये सत्य युगोंमें बटके कहे गये हैं। सत्ययुगमें बटका विस्तार एक योजन, त्रेत्यमें तीन योजन, द्वापरमें आधा योजन और कलियुगमें चौथाई योजनका माना गया है। पहले बतलये मन्त्रसे बटको नमस्कार करके वहाँ तीन सौ धनुषकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी ओर वहाँ भगवान् विष्णुका दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्णद्वार

कहते हैं। वहाँ समुद्रके जलसे आकृष्ट सर्वगुणसम्पन्न काष्ठ है, उसे प्रणम्य करके पूजन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण रोगों तथा पापग्रह आदिकी पीड़ासे मुक्त हो जाता है।

स्वर्णद्वारसे समुद्रपर जाकर ध्यान करके पावसे भगवान् ध्यान करके उनके अष्टाधर-मन्त्रसे अङ्गन्यास और करन्यास करे। मनको भुलानेमें डालनेवाले अन्य बहुत-से कथ हैं। 'ॐ नमो नारायणाय'—इसी सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। नरसे प्रकट होनेके कारण जलको कहते हैं। यह पूर्वकालमें भगवान् विष्णुका (निवासस्थान) रहा है, इसलिये उन्हें कहते हैं। समस्त तात्पर्य भगवान् नारायणमें ही है। सम्पूर्ण द्विज नारायणकी ही उपसन्धमें तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओंकी संप्रति भी नारायणमें ही। पृथ्वी नारायणपरक है। नारायणपरक है। अग्नि नारायणपरक है और आकाश भी नारायणपरक है। वायु और मनके भी ही हैं। अहंकार और दोनों नारायणस्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आनेवाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म—सब ही आदि विषय, आदि इन्द्रिय, प्रकृति और पुण्य—सभी नारायणस्वरूप हैं। जल, स्थूल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत—इन सबको व्याप्त करके भगवान् नारायण स्थित हैं। अधिक कहनेकी आवश्यकता, आदिसे लेकर तुल्यपर्यन्त समस्त चराचर जगत् नारायणस्वरूप। ब्राह्मणे! मैं नारायणसे बढ़कर वहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य-अदृश्य, चर-अचर—सब उन्हींके द्वारा व्याप्त है। भगवान् विष्णुका घर और विष्णु ही जलके स्वामी हैं। अतः जलमें सर्वदा पतनकारी नारायणको

स्मरण करना चाहिये। विशेषतः स्नानके समय जलमें उपस्थित हो पश्चिमप्रायसे नारायणका ध्यान करे और हाथ जल सरीमें नमस्कारोंका न्यास करे। ओंकार और नकारका दोनों हाथोंके अंगुठोंमें शेष अक्षरोंका तर्जनी आदिके अंगुठोंमें करतल और करपृष्ठोंतक न्यास करे। 'ॐ' करका बायें और 'न' दायें चरणमें न्यास करे। कटिके बायें भागमें 'मो' और दायें भागमें 'ना' का न्यास करे। 'य' का चक्षुर्दक्षमें, 'य' का बायीं भुजायें, 'जा' का दाहिनी भुजायें और 'य' का मस्तकपर न्यास करे। नीचे-ऊपर, इदमें, पार्श्वभागमें, पोटकी ओर तथा अग्रभागमें स्त्रीनमस्कार करके विद्वान् पुण्य कवचका पाठ आरम्भ करे। 'पूर्वमें गोविन्द, दक्षिणमें मधुसूदन, पश्चिमकी ओर श्रीधर, उत्तरमें केशव, अग्रिकोणमें विष्णु, वैश्वदेवमें अविनाशी माधव, दायव्यमें हृषीकेश, ईशानमें व्यास, नीचे वायु और ऊपर भगवान् त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें।'।

इस कवचका पाठ करके निम्नलिखित मन्त्रोंका उच्चारण करे—

त्वय्यग्निरिन्द्रो वायु रेतोऽसः कामदीपनः ।
प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुत्वयः ॥
अमृतस्यामृतमस्मै देवकोवितायै नमः ।
वृजिर्न हर मे त्विदंराज नमोऽस्तु ते ॥

'माथ! आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि जीवोंके दीपक का आधान और कामका दीपन करनेवाले हैं। सम्पूर्ण भूतोंमें प्रधान हैं जीवोंके अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र! आप अमृतकी उत्पत्तिके तथा देवताओंकी योनि हैं। तीर्थराज! आप मेरे सब पाप हर दें। आपको

नमस्कार है।'।

इस विधिपूर्वक करके स्नान करना चाहिये, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मन्त्रोंसे अभिषेक और मार्जन करके जलमें दुबकी सग्रा तीन बार अक्षमर्षण-मन्त्रका करे। जैसे अक्षमेध पत्र सब पापोंको दूर करनेवाला है, ही अक्षमर्षण-सूक्त पार्श्वका है। स्नानके पश्चात् जलसे निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, एवं संभ्योपासन करके ऊपरकी ओर फूल और डालकर भूयोपस्थान करे। उस अपने दोनों भुजायें ऊपरकी ओर उठाये रखे। तदनन्तर गायत्री-मन्त्रका एक सौ आठ नमस्कार करे। अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका भी एकप्रवृत्तिसे तर्पण होकर नमस्कार करे। सूर्यकी प्रदक्षिणा ठन्ठे पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्यय करे। उसके बाद और ऋषियोंका तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरोंका भी तर्पण करे। मन्त्रवेत्ता पुण्यको चाहिये। एकत्र करके तिलभिन्नित्र उसके द्वारा नामगोत्रोच्चारणपूर्वक पितरोंकी तुषि करे। पहले देवताओंका तर्पण करनेके पश्चात् ही द्विज पितरोंके तर्पणका अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवनके समय एक हाथसे सब वस्तुएँ अर्पित करे, परन्तु तर्पणमें दोनों हाथोंका उपयोग करना चाहिये। यही सदाकी विधि है। बायें और दायें हाथको सम्मिश्रित अङ्गुलिसे नाम-गोत्रके 'तुष्यताम्' बोसकर मीनभावसे जल दे। अपने अङ्गुलीमें स्थित तिलके देवताओं और पितरोंका तर्पण न करे। वैसे तिलोंके साथ दिया हुआ जल

* श्राद्धे हवनकाले च पवित्रैरेव तिलैरेव। तर्पणे तुषवं पुण्यादेव एव विधिः सदा ॥
अन्वतरब्धेन सन्धेन पश्चिना दक्षिणेन च। तुष्यतामिति सिद्धेन नामगोत्रेण श्रवतः ॥

रुधिरके तुल्य होता है। उसे देनेकला पापका भागी होता है। मुनिवरो! यदि दातृ जलमें स्थित होकर पृथ्वीपर [ ] दे [ ] व्यर्थ होता है, किसीके [ ] नहीं पहुँचता। जो मनुष्य स्वतःमें खड़ा होकर जलमें जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरोंको नहीं मिलता, व्यर्थ [ ] है। अतः जलमें कदापि पितरोंको [ ] न दे, बल्कि वहाँसे निकलकर पवित्र देशमें जलद्वारा तर्पण करना चाहिये। न जलमें, न पात्रमें, न कुपित होकर और न एक हाथसे ही जल दे; जो पृथ्वीपर नहीं दिया जाता, वह जल फिरोँक नहीं पहुँचता। मैंने पितरोंके लिये [ ] स्थानके रूपमें पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी [ ] करनेवाले पुरुषोंको पृथ्वीपर ही [ ] देना चाहिये। पितर भूमिपर [ ] उत्पन्न हुए, भूमिपर ही रहे और भूमिमें ही उनके शरीरका लय हुआ। [ ] भूमिपर ही उनके लिये [ ] देना चाहिये। अग्रभागसहित कुशोंको बिछाकर [ ] मन्त्रोंद्वारा देवताओं और पितरोंका आवाहन करना चाहिये। पूर्वोक्त कुशोंपर देवताओंका और दक्षिणोक्त कुशोंपर पितरोंका आवाहन करना उचित है।

देवताओं और अन्यान्य पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात् मौनभावसे आचमन करके सङ्गुके तटपर एक हाथका चौकोर मण्डल बनाये। उसमें चार दरवाजे रहें। उसके भीतर कर्णिकासहित अष्टदल कमलकी आकृति बनाये। इस प्रकार मण्डल बनाकर उसमें अष्टाधर-मन्त्रकी विधिसे अजन्मा भगवान् नारायणका पूजन करे। अब शरीर-शुद्धिकी [ ] विधि [ ] है। चक्ररेखासहित अक्षरका हृदयमें ध्यान करे। वह तीन तिरछाओंसहित प्रण्वलित हो पापोंका दाह [ ] है और [ ]

पापोंका नाश करनेवाला है, ऐसी भावना करनेके बाद मस्तकमें 'रा' [ ] चिन्तन करना चाहिये। वह चन्द्रमण्डलके मध्यभागमें स्थित और शुक्लवर्णका है [ ] अमृतकी वर्षा करके पृथ्वीको आप्लावित कर रहा है, इस प्रकार चिन्तन करनेसे पाप धुल जाते और साधकका शरीर दिव्य हो जाता है। तदनन्तर अपने बायें पैसे आरम्भ करके क्रमशः सब अङ्गोंमें [ ] मन्त्रका [ ] करे; वैष्णव-पञ्चाङ्गन्यास तथा चतुर्वर्गहन्त्रम भी करे। साधकको मूलमन्त्रके द्वारा कर-शुद्धि भी करनी चाहिये। इसकी विधि [ ] है। दोनों हाथोंकी आठ अँगुलियोंमें अँगूठोंद्वारा एक-एक [ ] [ ] चाहिये। पहले [ ] हाथमें, फिर दायें हाथमें। ओंकारसहित शुक्लवर्णा पृथ्वीका बायें पैरमें न्यास करे। [ ] वर्ण [ ] और देखता राधु है। उसका [ ] दक्षिण पैरमें है। योकारको कालस्वरूप धरा [ ] है। इसका न्यास कटिके धामभागमें होता है। नाकार सर्वबीजस्वरूप है। उसकी [ ] कटिके दक्षिणभागमें है। राकार तेजका स्वरूप बताया गया है। उसका स्थापनाभिप्रदेशमें होता है। यकारका देवता वायु है, उसका न्यास धार्य कंधेमें है। ञकारको सर्वव्यापी समझना चाहिये। उसकी स्थिति दायें कंधेमें है। यकारकी स्थिति सिरमें है, जहाँ सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह कि वकारका [ ] मस्तकमें करना चाहिये।

वैष्णव-पञ्चाङ्गन्यास

'ॐ विष्णवे नमः शिरः', 'ॐ जलनाथ नमः शिरः', 'ॐ विष्णवे नमः कवचम्', 'ॐ विष्णवे नमः स्फुरन् दिङ्मोहनकम्', 'ॐ हुं फट् अस्वम्'।*

* उक्त मन्त्रोंमेंसे पहले तीन मन्त्रोंको [ ] हाथकी अँगुलियोंसे [ ] शिरा तथा दोनों बाहु-मूलोंका स्पर्श करे। चौथेसे [ ] ओर घुटकी बन्धने और चौथोंको पङ्कुर ताली बजाने।

चतुर्व्यूहन्यास

'ॐ शिरसि सुक्लो वासुदेव इति', 'ॐ अं ललाटे रक्तः संकर्षणो गुरुत्मान् वह्निस्तेज आदित्य इति', 'ॐ अं ग्रीवायां पीतः प्रद्युम्नो वायुदेव इति', 'ॐ अं हृदये कृष्णोऽभिरुद्धः सर्वशक्तिसम्पन्न इति'।*

इस प्रकार अपने आत्मका चतुर्व्यूहरूपसे चिन्तन करके कार्य आरम्भ करे।

'मेरे अंगे भगवान् विष्णु और पीछे केसर हैं। दक्षिणभागमें रोचिन्द और वामभागमें मधुसूदन हैं। ऊपर वैकुण्ठ और नीचे वायु हैं। बीचकी सम्पूर्ण [ ] माध्य है। चलते, [ ] होते, जागते [ ] सोते [ ] भगवान् त्रिसिंह घेरी [ ] करते [ ]। मैं वासुदेवस्वरूप हूँ।' [ ] प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरम्भ करे। अपने [ ] भगवान् के विग्रहमें भी सम्पूर्ण [ ] न्यास करे। [ ] उच्चारण करके शरीरपर जलके छीटे दे। 'ॐ फट्' का उच्चारण सब विग्रहोंका विचारण करनेवाला और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु और आकाशमण्डलका चिन्तन करे। कमलके मध्यभागमें विष्णुका न्यास करे। फिर हृदयमें ज्योतिःस्वरूप ॐकारका चिन्तन करके कमलकी कर्णिकामें ज्योतिःस्वरूप सनातन विष्णुकी [ ] करे। फिर क्रमशः प्रत्येक दलमें अष्टाधर-मन्त्रके एक-एक अधरका न्यास करे। एक-एक अधरके द्वारा तथा समस्त मन्त्रके द्वारा भी पूजन करना अत्यन्त उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशधर-मन्त्रसे पूजन करे। इसके बाद भगवान् का

पहले हृदयमें ध्यान करके बाहर कर्णिकामें भी उनकी [ ] करे। उनके ध्यानका स्वरूप इस [ ] है। भगवान् की चार भुजाएँ हैं। वे महान् [ ] हैं, कोटि-कोटि सूर्योंके समान उनके श्रीवज्रोंकी प्रभा [ ] और वे महायोगस्वरूप, ज्योतिःस्वरूप एवं [ ] हैं। इसके बाद मन-ही-मन भगवान् का [ ] करते हुए मन्त्रोच्चारणपूर्वक उनकी आवाहन अर्पि करे।

आवाहन-मन्त्र

श्रीवज्रं वरदं नरसिंहोऽयं वामनः।

अञ्जतु देवो वरदो [ ] नारायणोऽग्रतः॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'पीन्, [ ] नरसिंह एवं वामन-अवतारभारी वसुधैवकु [ ] भगवान् नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सर्वजिह्वानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

आसन-मन्त्र

[ ] सूर्योऽयं पराकल्पितमात्मन्।

सर्वसत्त्वहितार्थं तिष्ठ [ ] मधुसूदन॥

[ ] नमो नारायणाय नमः

'जहाँ कमलकी कर्णिकामें सुन्दर पीठपर कमलका आसन [ ] हुआ है। मधुसूदन! सब प्राणियोंका हित करनेके [ ] [ ] इसपर विराजमान हों। सर्वजिह्वानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

अर्घ्य-मन्त्र

[ ] पातये देवदेवाय हवीर्देवाय

विष्णवे नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः।

'विष्णुवन्दितयोंके भी पति, देवताओंके भी देवता, इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् विष्णुको [ ] है। सर्वजिह्वानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

* उक्त [ ] एक-एकका [ ] करके [ ] मस्तक, ललाट, ग्रीवा और हृदयका स्पर्श करे। इनका भावार्थ संक्षेपसे इस प्रकार है—शुक्लवर्ण वासुदेव मस्तकमें हैं। रक्तवर्ण कलामाजी, गुरु, अग्नि, तेज और सूर्य ललाटमें स्थित हैं। पीतवर्ण प्रद्युम्न तथा वायुसहित गेय ग्रीवामें हैं। कृष्णवर्ण अभिरुद्ध सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ हृदयमें निवास करते हैं।

साक्षा-मन्त्र

ॐ पञ्च धर्मादेव धनं धनं सन्ततम् ।

विष्णो कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘देव पद्मनाभ! सन्ततन विष्णो!! कमलसनवन मधुसूदन!!! आपके घरनोंमें यह (पँखे परछारनेके लिये जल) समर्पित है, इसे स्वीकार करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

मधुपर्क-

मधुपर्क महादेव उवाच: ॥

॥ निवेदिता गृहाण पुण्योत्तम ॥

ॐ नमो नारायणाय ॥

‘महादेव। पुण्योत्तम! देवताओंमें आपके लिये जिसकी की थी, मधुपर्क में भक्तिपूर्वक आपकी निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको ॥’

आचमनीय-मन्त्र

मन्दाकिन्या: ॥ सर्वपापहरे विष्णु ।

गृहाणाचमनीयं मया भक्त्या निवेदितम् ॥

ॐ नमो ॥

‘भगवन्! मैंने गङ्गाजीका जल, सब पापोंको दूर करनेवासा तथा कल्याणमय है, आचमनके लिये भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है; कृपया ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

॥ पुथ्वी ॥ ॥ कानुष ॥

लोकेषु कृतिपात्रेण स्वीयता सायनाम् ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘लोकेश्वर! ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायुरूप हैं। मैं जीवनरूप उसके द्वारा

आपको ॥ हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

वस्त्र-मन्त्र

देवतात्वसम्पुक्त यज्ञवर्णसमन्वित ।

सर्ववर्णद्वये देव यज्ञात् केनच ॥

ॐ नमो ॥

‘देवतात्वसम्पुक्त, यज्ञवर्णसमन्वित केहाव! मैं सुनहरे रंगके दो वस्त्र आपकी सेवामें समर्पित हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको ॥’

विलेपन-मन्त्र

सरीरे ॥ जलजि ॥ केनच ।

नमो ॥ यन्त्रः स्त्रीगुण विलिप्यताम् ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘केनच। मुझे आपके सरीर और चेष्टाका ज्ञान है; मैंने जो (रोली-बन्दन आदि) निवेदन किया है, लेकर अपने अङ्गमें लगा लें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

यज्ञोपवीत-मन्त्र

जलधनुःसामयज्ञेन त्रिवृत् पञ्चवेदिषा ।

स्वीयतास्वीयतामुक्तमुपवीत ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

‘भगवन्! ब्रह्मजीने जल, यज्ञः और सामवेदके मन्त्रोंसे जिसको त्रिवृत् (त्रिगुण) है, वह सच्चिदी-प्रस्थसे युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।’

अर्पण-मन्त्र

दिग्ब्रह्मसम्पुक्त यज्ञिधामुसवध ।

॥ तव स्वीयता स्वीयतास्वीयता ॥

ॐ नमो ॥

‘अग्नि और सूर्यके प्रभावसे, दिग्ब्रह्मसम्पुक्त यज्ञिधामुसवध! इन अर्पणोंकी धारण

करके आपके श्रीमङ्ग सुशोभित हों। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

'ॐ नमः' अष्टाक्षर-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके लगाकर पृथक्-पृथक् पूजा करे समस्त मूल-मन्त्रका एक ही उच्चारण करके पूजन करे।

धूप-मन्त्र

वमस्पतिरसो दिव्यो मन्त्राक्षरः सूर्यधिपः ।

मया निवेदितो धूपोऽयं प्रणिपूज्यताम् ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'भगवन्! यह धूप सुगन्धद्रव्योंसे मिश्रित वमस्पतिरसो दिव्य रस है, अतएव अत्यन्त सुगन्धित है; मैंने भक्तिपूर्वक इसे आपकी सेवामें किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

दीप-मन्त्र

सूर्यचन्द्रमास्तर्ज्योतिर्विभुदन्व्यस्तकेव च ।

त्वमेव ज्योतिषो देव दीपैर्गन्ध प्रणिपूज्यताम् ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'देव! आप ही सूर्य और चन्द्रमाकी, और अग्निकी तथा ग्रहों और नक्षत्रोंकी ज्योति है। दीप ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

नैवेद्य-मन्त्र

अन्नं जलविंशं शैव रसिः चर्द्धभिः समन्वितम् ।

मया निवेदितं भक्त्या नैवेद्यं तव केदराय ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः

'केशव! मैंने [मधुर आदि] छः रसोंसे युक्त चार प्रकारका (भक्ष्य, भोज्य, लोह्य, चोष्य) आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है। आप नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानन्दस्वरूप नमस्कार है।'

पूर्वोक्त अष्टदल कमलके पूर्वदलमें वामुदेवका,

दक्षिणदलमें संकर्षणका, पश्चिमदलमें प्रद्युम्नका, उत्तरदलमें अनिरुद्धका, अग्रिकोणवाले दलमें करारुका, नैऋत्यकोणमें नरसिंहका, वायव्यकोणमें गन्धर्वका तथा ईशानमें भगवान् त्रिविक्रमका न्यास । फिर अष्टाक्षरदेवके सम्मुख गरुड़की करे। भगवान्के वामभागमें और दक्षिणभागमें स्तम्भकी स्थापना । इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें कौमोदकी और वामभागमें शार्ङ्ग नामक धनुषकी स्थापित करे। दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और वामभागमें छद्मका न्यास करे। दक्षिणभागमें श्रीदेवी और वामभागमें पुष्टिदेवीकी करे। भगवान्के सामने वामभाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ । फिर पूर्व आदि चारों दिशाओंमें अदिका न्यास करे। कोणमें देवदेव विष्णुके अस्त्रका न्यास करे। पूर्व आदि आठ दिशाओंमें तथा ऊपर नीचे तान्त्रिक मन्त्रोंसे क्रमशः इन्द्र, अग्नि, वायु, निर्रति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, तथा ब्रह्मजीका पूजन करे। मण्डलमें स्थित देवेश्वर जनार्दनका पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवाम्निष्ठ भोगोंको करता है। इसी विधिसे पूजित भगवान् जनार्दनका जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णुमें प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिसे एक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म-मृत्यु और अवस्थाको लीनकर भगवान् विष्णुके पदको प्राप्त होता है। 'नमः' सहित ॐकार जिसके अन्तर्में और 'नमः' जिसके अन्तर्में है, वह ॐ नमो नारायणाय नमः' यह मन्त्र सम्पूर्ण तत्त्वोंका मन्त्र कहलाता है। इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध, पुष्प आदि वस्तुएँ निवेदन करनी चाहिये। इसी क्रमशः आठ मुद्राएँ बांधकर दिखाये। फिर मन्त्रवेत्ता पुरुष 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूलमन्त्रका एक

■ ■ अट्टाईस ■ ■ ■ जप करे। किसी कामनाके लिये ■ ■ करना हो तो उसके लिये शास्त्रोंमें जितना ■ ■ गया हो, उतनी संख्यामें ■ ■ करे। अन्यथा निष्कामभावसे जितना हो सके, उतना एकप्रवचनसे जप करे। पठ,

शङ्ख, श्रोत्रस्त, गदा, गरुड, चक्र, खड्ग और सङ्गर्भधनुष—ये आठ मुद्राएँ बतलायी गयी हैं। जो लोग शस्त्रोल्लेख मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिकी पूजाका विधान न जानते हों, वे '३६ ऋषो नारायणाय'—इस मूलमन्त्रसे ही सदा भगवान् अच्युतका पूजन करें।

भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा और दर्शनका फल, इन्द्रद्युम्नसरोवरके सेवनकी ■ ■ एवं महिमाका वर्णन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमाको दर्शनका महात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—उपर्युक्त प्रकारसे भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करके उनके चरणोंमें ■ ■ सुकाम्ये। इसके बाद समुद्रसे प्रार्थन करे—'सरिताओंके स्वामी तीर्थराज! ■ ■ सम्पूर्ण भूतोंके प्राण और योनि हैं। आपको ■ ■ है। अच्युतप्रिय! मेरी ■ ■ कीजिये।' इस प्रकार ■ ■ क्षेत्र समुद्रमें स्नान करके तथा तटपर अविनाशी नारायणकी विधिपूर्वक पूजा करके बसराग, श्रीकृष्ण और सुभद्राको प्रणाम करे। ऐसा ■ ■ पुरुष ■ ■ पापोंसे मुक्त हो सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा ■ ■ है और अन्तमें सूर्यके ■ ■ तेजस्वी विमानपर, जहाँ दिव्य गन्धर्वोंकी संगीतध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी इच्छीस पीढ़ियोंका ■ ■ करके श्रीविष्णुके लोकमें जाता है। ग्रहण, संक्रान्ति, अयनारम्भ, विषुवदोष, युगादि तिथियाँ, ज्येष्ठपक्ष, तिथिक्षय, आषाढ़, कार्तिक तथा पापकी भूमिज और अन्य शुभ तिथियोंमें जो वहाँ ■ ■ उन ■ ■ हैं। अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा हजारगुण फल पते हैं। जो लोग वहाँ विधिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान करते हैं, उनके पितर अक्षय दत्ति-साध करते हैं। इस प्रकार ■ ■ समुद्रमें स्नान करनेका उत्तम फल उत्पन्न है। वह सब पापोंको दूर करनेवाला, पवित्र तथा इच्छानुसार

सब फलेंका दाता ■ ■ । ■ ■ पुराण-रहस्य नास्तिकको नहीं बतलाना चाहिये। भूतलमें जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, ■ ■ सब समुद्रमें प्रवेश करते हैं। इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओंका स्वामी समुद्र समस्त तीर्थोंका राजा है। वह सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थको देनेवाला है। जैसे सूर्योदय होनेपर ■ ■ नारा हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्रमें ■ ■ करनेपर सब पापोंका क्षय हो जाता है। जहाँ महात् भगवान् नारायणका निवासस्थान है, उस तीर्थराज समुद्रके गुणोंका वर्णन कठिन कर सकता है। जहाँ निन्यानबे करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी क्रेताके विषयमें क्या कहा जा ■ ■ है। इसलिये वहाँ स्नान, दान, होम, जप और देवपूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, ■ ■ होता है। वहाँसे उस ■ ■ जाय, जो अश्वमेध-यज्ञके अङ्गसे उत्पन्न हुआ है। ■ ■ नाम ■ ■ इन्द्रद्युम्नसरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान् पुरुष वहाँ जाकर पवित्र भयसे आचमन करे और मन-ही-मन श्रीहरिका ध्यान करके जलमें डूबे। इस समय इस मन्त्रका उच्चारण करे—

अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीर्थ सर्वाचनाराज।
ज्वरं तृषि करोमहा ययं हर भजेऽस्तु ते॥

'अश्वमेध-यज्ञके अङ्गसे प्रकट हुए तथा सम्पूर्ण पापोंके विनाशक तीर्थ। अङ्ग मैं तुम्हारे जलमें स्नान करता हूँ। मेरे [ ] हर लो। तुम्हारे नमस्कार है।'।

इस प्रकार उच्चारण करके विधिपूर्वक [ ] करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों [ ] अन्वाय लोगोंका तिल-जलसे तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरोंको पिण्डदान दे, पुरुषोत्तमका पूजन करे। ऐसा करनेवाला मनुष्य [ ] अश्वमेध-यज्ञका [ ] प्राप्त करता है। [ ] सात चौकी ऊपर और [ ] चौकी [ ] पुरुषोंका उद्धार करके इच्छानुसार गतिवाले विमानके [ ] विष्णुलोकमें [ ] है। इस प्रकार पाँच तीर्थोंका सेवन करके एकादशीको उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठकी पूर्णिमाको भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त [ ] भागी होकर परम धर्मको [ ] है, जहाँसे पुनः उसका लौटना नहीं होता।

मुनिश्रीने पूछा—पितामह! आप [ ] आदि महीनोंको छोड़कर ज्येष्ठ मासकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभो! इसका कारण बतसाइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरों! सुनो। अन्य मासोंकी अपेक्षा जो ज्येष्ठ मासकी बारम्बार प्रशंसा करता हूँ, उसका कारण संक्षेपसे [ ] है। पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तट्टाग, खाड़ी, कूप, हृद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठके मुक्लपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एक सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे पुरुषोत्तमतीर्थमें [ ] रहते हैं। यह उनका [ ] नियम है। इसलिये वहीं स्नान-दान, देवदर्शन आदि जो कुछ पुण्य कर्म उस समय किया जाता है, वह अश्वय होता है। द्विजवरों! ज्येष्ठ मासके मुक्लपक्षकी दशमी तिथि दस पापोंको हरती है, इसलिये उसे दशहरा कहा [ ] है। उस दिन जो लोग अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए श्रीकृष्ण, बलराम और

सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे [ ] पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायनके आरम्भके दिन श्रीपुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्राका दर्शन करनेवाला [ ] वैकुण्ठ-धाममें जाता है। जो मनुष्य फल्गुनकी पूर्णिमाके दिन एकचित्त पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दको धूलेंपर विराजमान देखता है, वह उनके धाममें जाता है। विषुवयोगके दिन विधिपूर्वक पञ्चतीर्थविधिका पालन करके जो श्रीकृष्ण, [ ] सुभद्राका दर्शन करता है, [ ] सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें [ ] है। जो वैराग्य-कृष्ण तृतीयको चन्दन-चर्चित श्रीकृष्णका दर्शन करता है, वह विष्णु-धाममें जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्रसे मुक्त ज्येष्ठा मासकी पूर्णिमाके दिन जो श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करता है, [ ] अपनी इच्छीस पौर्णिमाका उद्धार करके त्रीविष्णुलोकमें जाता है।

[ ] दिन राति [ ] पक्षके योगसे महाज्येष्ठी (ज्येष्ठकी पूर्णिमा) हो, उस दिन यज्ञपूर्वक श्रीपुरुषोत्तमतीर्थमें पहुँचना चाहिये। महाज्येष्ठी- [ ] दिन श्रीकृष्ण, बलराम [ ] सुभद्राका दर्शन करके मनुष्य बारह पात्राओंसे भी अधिक [ ] भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, शंखर, कुरुक्षेत्र, गङ्गा-सागर-संगम, महामती, वैतरणी तथा [ ] जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, पृथ्वीतलके सब तीर्थ, सब मन्दिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरोंमें ग्रहणके समय स्नान-दानसे जो फल होता है, वही महाज्येष्ठीके श्रीकृष्णका दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य पा [ ] है। अतः महाज्येष्ठीके सर्वथा [ ] करके पुरुषोत्तमतीर्थके यात्रा करना चाहिये। सुभद्राके साथ श्रीकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुलक [ ] करके भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

ज्येष्ठपूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राके तथा उनके दर्शनका माहात्म्य

मुनियोंने पूछा—ब्रह्मजी! भगवान् श्रीकृष्णका
आन किस समय और किस [ ] है?
विधिजोंमें श्रेष्ठ! हमें उसकी विधि बताइये।

ब्रह्माजी बोले—मुनियो! श्रीकृष्ण, बलराम
और सुभद्राका [ ] परम पुण्यमय और सब
पार्योंका [ ] है। मैं उसकी विधि आदिकर
वर्णन [ ] हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मासमें पूर्णिमाको
ज्येष्ठा नक्षत्र आनेपर वहाँ हर [ ] श्रीहरिका
[ ] होता है। वहाँ सर्वतीर्थमय कूप है, जो
अत्यन्त निर्मल और धवित्र मना गया है। [ ]
पूर्णिमाको उसमें भगवती गङ्गा प्रत्यक्षरूपसे [ ]
होती हैं। अतः ज्येष्ठकी पूर्णिमाको सुवर्णमय
कलशोंसे श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राके ज्ञानके
लिये उस कूपसे जल निकाला जाता है। इसके
लिये एक सुन्दर मङ्गल मन्त्र [ ] उसे मङ्गल
आदिसे अर्लंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और
सुखपूर्वक चरने योग्य बना होता है। बल और
फुलोंमें उसे सजाया जाता है। [ ] सूख विस्कृत
होता है और धूपसे सुवासित किया जाता है।
उसपर श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान करानेके
लिये श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सज्जनेके
लिये मोतीके हार लटकाने जाते हैं। भौति-
भौतिके वादोंकी ध्वनि होती रहती है। [ ]
[ ] एक ओर भगवान् श्रीकृष्ण और दूसरी
ओर भगवान् बलराम विराजते रहते हैं। बीचमें
सुभद्रादेवीको पधरकर जय-जयकार और मङ्गलश्लोकके
[ ] श्रान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र [ ] अन्य जातिके लखों स्त्री-
पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्मृतक, संन्यासी
और ब्रह्मचारी—सभी मङ्गलपर विराजमान भगवान्

श्रीकृष्ण और बलरामको आन कराते हैं। पूर्वोक्त
सम्पूर्ण तीर्थ अपने पुष्पमिश्रित जलोंमें पृथक्-
पृथक् भगवान्को आन कराते हैं। फिर राक्षस,
वेरो, मुद्गल, ह्रीह और घण्टा आदि वादोंकी
[ ] ध्वनिके साथ [ ] मङ्गलगीत, स्तुतियोंके
मन्दिर मन्त्र, जय-जयकार, योनास्व [ ] वेणुमन्दका
महान् शब्द समुद्रकी [ ] आन पड़ता
है। उस समय मुनिलोग वेद-पाठ और मन्त्रोच्चारण
करते हैं। सम्मानके साथ भौति-भौतिकी स्तुतियोंके
पुण्यमय [ ] होते रहते हैं। यति, स्मृतक, गृहस्थ
और ब्रह्मचारी ज्ञानके समय बड़ी प्रसन्नताके साथ
भगवान्को [ ] करते हैं। श्रीकृष्ण और बलरामके
[ ] रत्न-दण्डविभूषिता चरित्र कुलाये जाते हैं।
आकाशमें कक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएँ,
देव, गन्धर्व, चारण, आदित्य, जसु, रुद्र, साध्य,
विद्योदेव, मन्दरा, लोकपाल तथा अन्य लोग भी
भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करते हैं—‘देवदेवेश्वर।
पुराणपुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। जगत्पालक
भगवान् जगन्नाथ। आप सृष्टि, स्थिति और
संहार करनेवाले हैं। [ ] त्रिभुवनको धारण
करनेवाले, ब्रह्मणभक्त, मोक्षके कारणभूत और
[ ] मनोवाञ्छित फलोंके दाता हैं, उन
भगवान्को [ ] प्रणाम करते हैं।’ इस [ ]
आकाशमें लड़े [ ] देवता श्रीकृष्ण, महाबली
बलराम तथा सुभद्रादेवीकी स्तुति करते, गन्धर्व
गाते और अप्सराएँ नृत्य करती हैं। देवताओंके
बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस
समय आकाशमें उमड़े हुए मेघ पुष्पमिश्रित
जलकी वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण
जय-जयकार करते हैं।

तत्पश्चात् देवतागण मङ्गल-सामग्रियोंके साथ विधि और मन्त्रयुक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान्‌का अभिषेक करते हैं। इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूष, भग, अर्यमा, त्वष्टा, दोनों पत्नियोंसहित विवस्वान्, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, विश्वेदेव, मरुद्गण, साध्य, मितर, विद्याधर, पितामह, पुलस्त्य, पुलह, अङ्गिरा, कश्यप, अग्नि, मरीचि, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, वन्द्यत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान्‌का अभिषेक करनेके लिये इधर-उधरसे आते हैं और सुवर्णभय कलशोंमें रखे हुए पुष्प-मिश्रित आकलगाङ्गाके जलसे श्रीकृष्ण, सुभद्रा तथा बलरामजीको ऋण करते । तथा प्रसन्नतापूर्वक इस ऋण उनकी स्तुति करते हैं—

सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले जगन्नाथ! आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तोंके रक्षक तथा शरणागतवासस्त । सम्पूर्ण भूतोंमें आदिदेव! आपकी जय हो। नानात्वके करणभूत वासुदेव! असुरोंके संहारक, दिव्य मरस्यरूप धारण करनेवाले, समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ समुद्रमें तपन करनेवाले हैं। योगेश्वर! आपकी जय, जय । सूर्य आपके नेत्र । आप देवताओंके राजा हैं। वेदोंमें आप ही सर्वश्रेष्ठ बताया गये हैं। आपने कच्छप-अवतार धारण था। आप श्रेष्ठ यज्ञस्वरूप हैं। आपकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिये आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ोंपर विचरनेवाले योगेश्वरी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान् वेग धारण करनेवाले विश्वभूत! चक्रधर! भूतनाथ! धरणीधर! शेषशायिन्! आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बरधारी, चन्द्रमाके सम्पन्न कान्तिपान्, योगमें वास करनेवाले, अग्निमुख,

धर्मके आवासस्थान, गुणोंके भंडार, लक्ष्मीके निवासस्थान और गरुड़वाहन हैं। आपकी जय हो, हो। आनन्दनिकेतन, धर्मध्वज, पृथ्वीके आश्रयस्थान और दुर्बोध चरित्रवाले हैं। खेपे पुरुष हो आपको जान पाते हैं। यज्ञोंके निष्पन्न करनेवाले तथा वेदोंके वेद्य हैं। शान्ति प्रदान करनेवाले और योगियोंके ध्येय हैं। आपकी हो, जय हो। आप ही सबका पालन-पोषण करते हैं। ज्ञान है। आप लक्ष्मीनिधि हैं। धाव-भक्तिसे ही आपका होना सम्भव है। मुक्ति आपके हाथमें है। शरीर निर्मल है। सत्त्वगुणके अधिष्ठान, समस्त गुणोंसे समृद्धिशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। भूमण्डलको देनेवाले परमेश्वर। आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कान्तिसे भग्ना, सधन लोकोको शरण देनेवाले, भगवती लक्ष्मीसे संयुक्त, कमलके-से नेत्रोंवाले, सृष्टिकारक, योगयुक्त, अलसरीके फूलकी भाँति अङ्गुलीवाले, समुद्रके भीतर तपन करनेवाले, लक्ष्मीरूपी कमलके धर्म भक्तोंके अधीन रहनेवाले हैं। लोककान्त! आपकी जय हो, जय हो। आप परम ज्ञान, परम स्वरूप, धारण करनेवाले, सर्पोंके साथ रहनेवाले, नीलवस्त्रधारी, शान्तिकारक, मोक्षदायक वर्षा पायोंको दूर करनेवाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलरामजीके छोटे भाई जगदीश्वर श्रीकृष्ण! आपकी जय हो; पद्मपत्रके समान तथा इच्छानुसार फल देनेवाले प्रभो! आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करनेवाले नारायण! आपका वक्षःस्थल वनमालासे आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकान्त विष्णो! आपको नमस्कार है। आपकी जय हो।

इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका स्तवन, दर्शन और वन्दन करके देवतालोग अपने-

अपने स्थानको चले जाते हैं। समय जो मनुष्य विराजमान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पदको होते हैं। सहस्र गो-दान, विधिवत् भूमि-दान, अर्घ्य और अतिथ्यपूर्वक अन्न-दान, विधिवत् कुशोत्सर्ग, द्रव्यहस्तमें जल-दान, चन्द्रमन्त्रके अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधिसे एक मासतक करनेसे होता है, पश्चात् विराजमान श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे मिल जाता है। अथवा अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, सम्पूर्ण तीर्थोंमें व्रत और दानका जो फल ब्रह्मका गन्था है, वह श्रीकृष्ण, सुभद्रा और बलरामका दर्शन करनेमात्रसे प्राप्त हो है। अतः जो या पुत्र, सबको समय पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। इससे सब तीर्थोंमें ज्ञान आदि करनेका फल मिलता है। भगवान्‌के ज्ञान किये हुए शेष जलसे अपने शरीरपर छिड़कना चाहिये। इससे पुत्रकी इच्छा

करनेवाले स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। चाहनेवालीको स्त्रीभक्त्य मिलता। रोगार्त नारी रोगसे मुक्त हो जाती है और धनकी अभिलाषा रखनेवाली स्त्रीको धन मिलता है। अतः भगवान् श्रीकृष्णके स्नानावरोध जलको अपने अङ्गुलीय छिड़कना चाहिये। यह सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको देनेवाला है। जो ज्ञानके पश्चात् दक्षिणाभिमुख जसे हुए भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, वे निश्चय आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। रामबीचें पृथ्वीकी तीन परिक्रमा करनेका जो फल बताया गया है, दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे होता है। अधिक क्या कहा जाय—वेद, रामायण, पुराण, महाभारत समस्त धर्मग्रन्थोंमें पुण्यकर्मका जो कुछ भी बताया गया है, वह सुभद्राके साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेमात्रसे होता है।

गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठा-विधि

ब्रह्माजी कहते हैं—गुण्डिचो। भगवान् श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा—ये रथपर विराजमान होकर जब गुण्डिचा-मण्डपकी यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है जो त्रेण एक मण्डपमें विराजमान श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राकी स्तुति करते हैं, वे विष्णुलोकमें जाते हैं।

भुविर्धोषि पूछा—जगत्पते! इस अग्रम्य किसने किया? तथा उसमें सम्मिश्रित होनेवाले मनुष्योंको क्या फल मिलता है?

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मणो! पूर्वकालमें राजा इन्द्रदुष्यने भगवान्‌से प्रार्थना की कि 'मेरे सरोवरके तटपर एक सप्ताहके लिये आपकी यात्रा हो।'।

श्रीभगवान् बोले—राजन्। तुम्हारे सरोवरके तटपर दिनोंके लिये मेरी यात्रा होगी, बाजा गुण्डिचा नामसे विख्यात और समस्त अभिलषित फलोंको देनेवाली होगी। जो लोग वहाँ मण्डपमें स्थित होनेपर मेरी, बलरामजीकी और सुभद्राकी एकाग्रचित्तसे ब्रह्मापूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और

* गुण्डिचा नामक ठगान-गिर, जो दुर्गमें इन्द्रदुष्यसरोवरके स्थित है। इसके गुण्डिचा, गुण्डिचा नाम भी मिलते हैं।

सूत्र, पुष्प, गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, धौत-धौतिके उपहार, नमस्कार, परिजन, जप-जपकार, स्तोत्र-गीत तथा मन्त्रोद्धार वाचनिक द्वारा अर्वाधन करेंगे, उन्हें पेरी कृपासे कोई भी मयोरथ दुर्लभ नहीं होगा।

मैं कहकर भगवान् यहीं अन्तर्धान हो गये और वे महाहठ इन्द्रगुप्त कृतकृत्य हुए गये। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके गुण्डिका-मण्डपमें समस्त अभिलाषित वस्तुओंको देनेवाले भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन चाहिये। यहाँ पुरुषोत्तमका दर्शन करके पुरुष जिन-जिन चीजोंको चाहें, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

मुनिज्योतिष पूजा—भगवान्। गुण्डिकाकी एक-एक यात्राका पूषक-पूषक है? उसे करनेसे नर या नारीको कथन-सब फल मिलता है?

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मणे! सुनो! प्रत्येक यात्राका फल है। गुण्डिकामें एकदशीके दिन, पञ्चगुणकी पूर्णिमाको विषुववर्षमें विधिपूर्वक यात्रा करके श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका दर्शन करनेसे मनुष्य वैकुण्ठ-धाममें जाता है। क्षेत्रोंमें क्षेत्र पुरुषोत्तमकी बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्योंको भोग और मोक्षका दाता तथा सब जीवोंको सुख पहुँचानेवाला है। जो कितेन्द्रिय स्त्री यह पुरुष ज्येष्ठमासमें यहाँ शास्त्रोक्त विधिके अनुसार यात्रा करके एकाग्रचित्तसे उनकी प्रतिष्ठा है उस समय धन दुर्लभ करनेमें कृपणता नहीं भाँति-भाँतिके भोगोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष-पदको प्राप्त होता है।

मुनिज्योतिष ब्रह्म—देव! जगत्के! हम आपके मुँहसे द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठाकी विधि, पूजन और फल सुनना चाहते हैं।

ब्रह्माजी बोले—ब्रह्मणे! जब करार था कि मैं पूरी हो जाऊँ, तब विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे।

यह सब पापोंका नाश करनेवाली है। ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षमें एकादशी तिथिकी एकाग्रचित्तसे किसी पवित्र जलशय्यपर आकर आचमन करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्र भावसे सब तीर्थोंका करके भगवान् नारायणका ध्यान करे हुए विधिवत् स्नान करे। ऋषियोंने ज्ञान-कर्ममें जिसके लिये जैसी विधि बतलायी है, उसको उसी विधिसे स्नान करना चाहिये। स्नानके पश्चात् नाम, स्तोत्र और विधिका पुरुष शस्त्रोक्त विधिसे देवताओं, ऋषियों, जीवोंका तर्पण करे। फिर जलसे निकलकर दो स्वच्छ वस्त्र पहने विधिपूर्वक आचमन करके एक स्त्री आठ गायत्रीका मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदोंकी माता, सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा सर्वसामान्यी मन्त्रोंका भी ब्रह्मापूर्वक करन चाहिये। तत्पश्चात् तीन परिजन करके सुदीर्घको प्रणम करे। ब्रह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंका ज्ञान और जप वैदिक विधिके अनुसार ब्रह्मण गन्ता है; किन्तु स्त्री और सुदीर्घ ज्ञान और जपमें वैदिक विधिके निषेध है।

इसके बाद मीन होकर घरमें जाय हाथ-पैर धोकर विधिवत् आचमन करके त्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करे। पहले भगवान्को सीसे कराये। फिर दूधसे; उसके बाद मधु, गन्ध और जलसे; फिर तीर्थके घटन और जलसे कराये। तदनन्तर भाँतिपूर्वक दो उत्तम वस्त्र पहनाये; चन्दन, अमर, कपूर और केसर भगवान्के अङ्गोंमें लगाये। पुनः परार्धिके कम्पसे तथा विष्णुदेवतासम्बन्धी यत्किन आदि अन्य पुष्पोंसे श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करे। भोग और मोक्षके दाता जगदीश्वर श्रीहरिकी इस पूजा करके उनके समक्ष अन्न, गुणत तथा अन्य सुगन्धित पदार्थोंके

साथ घूप अलाये। अपनी शक्तिके अनुसार पीसे दीपक जलाकर रखे, पी तिलके तेलसे बारह दीपक जलाकर रखे। नैवेद्यके रूपमें खीर, पूजा, पूड़ी, बड़ा, लद्दू, खाँड़ और भिवेदन करे। इस प्रकार पञ्चोपचारसे श्रीगुरुभोक्तमका पूजन करके 'ॐ नमः गुरुभोक्तमाय' इस एक सौ आठ बार जप करे। इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान् गुरुभोक्तमसे इस प्रार्थना करे—

नमस्ते ॥ * भक्त्यादाय भगवत् ।

संसारसन्धरे ॥ शक्तिं यं गुरुभोक्तयः ॥

धाते ॥ कृता ॥ इदानीं जगज्जो ।

प्रसादात्तव गोविन्द सम्पूर्णता भवन्तु मे ॥

'भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले सर्वस्वलेकेस्वर गुरुभोक्तम। आपको नमस्कार है। मैं इस संसार-सगरमें दुःख दुःख हूँ। मेरा उद्धार कीजिये। जगत्पते! गोविन्द! आपके दर्शनके लिये मैंने जो करहाँ कष्टाई की हैं, सब आपके प्रसादसे मेरे लिये परिपूर्ण हों।' इस प्रकार भगवान्को प्रसन्न करके शब्दार्थ दण्डवत् करे। तत्पश्चात् पुष्प, और चन्दन आदिले भक्तिपूर्वक गुरुकी पूजा करे। क्योंकि गुरु और भगवान्में कोई अन्तर नहीं है। तदनन्तर भीति-भोक्तिके पुष्पसे भगवान्के ऊपर एक सुन्दर पुष्प-मण्डप बनाये, फिर श्रद्धा और एकप्रणामपूर्वक रात्रिमें जागरण करे। भगवान् वासुदेवकी और गीतकी रखे। इस प्रकार विद्वान् ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करे। तत्पश्चात् निर्मल होनेपर दृष्टांतीको बारह ब्राह्मणोंको निर्मान्त्रित करे। वे आत्मक, कैटोमें भ्रंगत, इतिहास-पुराणके ज्ञाता, श्रेष्ठ और स्तिन्द्रिय होने चाहिये। इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक जप करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इन्द्रियसंयमपूर्वक पहले भगवान्को ज्ञान कराकर उनकी पूजा करे।

भगवान्की पूजाके ब्राह्मणोंकी भी पूजा करे। उनके लिये बारह गीर्ण दान करके श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सुवर्ण, छतरी और जूते, धन तथा अर्घि समर्पित करे। सद्गुरुसे पूजित होनेपर भगवान् गोविन्द संजुष्ट होते हैं। आचार्यको भी भक्तिपूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा कौंसेका पात्र अर्पित करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको खीर, पकवान, गुड़ और बीमें बने हुए पदार्थ भोजन कराये। वे भोजन करके तृप्त हो करके तब उनके लिये बारह जलसे भरे दान करे। उन चढ़ाईके लद्दू और चकलीके दक्षिणा भी देने चाहिये। आचार्यको भी कलश और दक्षिणा निवेदन करे। इस तरह ब्राह्मणोंकी पूजा करके विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुको पूर्ण भोक्तिके पूजा करे। पूजनके करके भेदे—

लक्ष्मणाय ॥ शङ्खचक्रगदाधारः ।

अर्घ्यविधिना देवः प्रीयतां गुरुभोक्तयः ॥

'शङ्ख, चक्र और गदा कारण करनेवाले, सर्वव्यापी, जगन्नाथ एवं आदि-अन्तसे रहित भगवान् गुरुभोक्तम मुझपर हों।' जों कहकर ब्राह्मणोंकी तीन बार प्रदक्षिण करे। इसके बाद मस्तक झुककर आचार्यको भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। प्रणामके पश्चात् उन्हें विदा करे। फिर अन्य ब्राह्मणोंको भी गौबकी सीमातक पहुँचा दे। अन्तमें सबको नमस्कार करके लौट आये। फिर स्वजनों, बान्धवों, तथासर्कों, दीनों, भिखमंगों अत्र चाहनेवाले अन्य लोगोंको भोजन कराकर फिर घौन होकर भोजन करे। ऐसा करके समस्त नर-नारी एक हजार अक्षमेध तथा सौ राजसूय-यज्ञोंका फल पड़े और ऐसा करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

तीर्थोंके भेद, वामनका बलिसे भूमिदान-ग्रहण तथा गङ्गाजीका महेश्वरकी जटामें गमन

ब्रह्माजी कहते हैं—द्विजवरों! सब स्त्रीयों और क्षेत्रीयोंमें जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दानके फल प्राप्त होते हैं, उनमेंसे कोई ऐसा दिव्यायी देता, जो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें रहनेके फलकी समानता कर सके। बारंबार अधिक कहनेकी आवश्यकता, वह पुरुषोत्तमक्षेत्र सबसे प्यार है—यह है, सत्य है, सत्य है। समुद्रके जलसे घिरे हुए पुरुषोत्तमतीर्थका दर्शन कर लेनेपर तथा ब्रह्मविद्याका एक बार जानेपर ध्वज फिर गर्भमें नहीं आता। जहाँ भगवान् विष्णुका संनिधन है, मासिक भगवान्की करे। ऐसा करनेवाले पुरुषने जप, होम तथा भारी तपस्या की है। उस परम धाममें जाता है, जहाँ सम्भार योगेश्वर विराजमान रहते हैं।

मुनिखेने कहा—भगवन्! हमें तीर्थकी महिम्ना विस्तारपूर्वक श्रवण करनेपर भी तुमि नहीं होखी। आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थका वर्णन करें।

ब्रह्माजी बोले—श्रेष्ठ ब्राह्मणों! पूर्वकालमें देवर्षि नारदने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस रीति प्रयत्नपूर्वक जो कुछ उनसे था, यही तुम्हें भी बताया है।

नारदजीने पूछा—अज्ञेय! स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातलमें कुल कितने तीर्थ हैं? सब तीर्थोंमें सदा कौन सबसे बढ़कर है?

ब्रह्माजी बोले—देवर्षे! स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातलमें चार प्रकारके तीर्थ हैं—दैव, आसुर, आर्ष और मानुष। ये तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। जम्बूद्वीपमें भारतवर्ष तीर्थभूमि है।

वह तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। बेटा। वह कर्मभूमि है, इसलिये उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताया है, वे तीर्थ भारतवर्षमें हैं। हिमालय और विन्ध्यपर्वतके बीचमें ऐसी नदियाँ हैं, जिनका प्राकट्य विष्णु तथा शिव—इन देवताओंसे हुआ है। इसी दक्षिणसमुद्र विन्ध्यपर्वतके बीचमें भी छः देवसम्भ्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ प्रधानरूपसे गयी हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, कृष्णवेणी, और पयोज्नी—ये विन्ध्यपर्वतके दक्षिणकी नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विश्वेका वितस्ता—ये विन्ध्याचल हिमालय पर्वतसे सम्बन्ध रखनेवाली नदियाँ हैं। इन पुण्यमयी नदियोंको देवतीर्थ बताया है। गङ्गा, कोण्वसुर, वृत्, त्रिपुर, अन्धक, हयमूर्धा, सख्य, नमुषि, शृङ्गक, यम, पातालकैटु, मय मुष्कर—इनके द्वारा अत्युत्तम तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ति, नर-नारायण, वसिष्ठ, शैतन और कश्यप—इन ऋषि-मुनियोंद्वारा सेवित तीर्थ ऋषितीर्थ हैं। अम्बरीष, हरिश्चन्द्र, मान्वाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्रास्य, सगर, अक्षयूप, नचिकेता, वृषाक्षिपि तथा अरिन्दम आदि मानवोंद्वारा तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब तथा उत्तम फलकी सिद्धिके लिये हैं। तीनों लोकोंमें कहीं भी जो प्रकट हुए दैव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्यतीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ-भेद बतलाये हैं।

महादैत्य बलि देवताओंके अजेय शत्रु हुए; उन्होंने धर्म, यज्ञ, प्रजापालन, गुरुभक्ति, सत्वभाषण, व्रत, पराक्रम, त्याग और क्षमाके

द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया, जिसकी तीनों लोकोंमें कहीं नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। वे आपसमें सलाह करने लगे कि हम कैसे जीते। राजा बलिके शासनकालमें तीनों लोक निष्कण्टक थे। कहींपर आधि-व्याधि अथवा शत्रुओंकी नहीं थी। अक्रुद्धि और अधर्मका तो नाम भी नहीं। स्वप्नमें भी किसीकी दुष्ट पुरुषका दर्शन नहीं होता था। देवताओंको उनके उग्रति बाणकी तरह चुभती थी। कीर्तिरूपसे तलवारसे टुकड़े-टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासनरूपी हाकिमों देवताओंके समस्त अङ्ग विदीर्ण रहे थे। अतः उन्हें नहीं। देवता इनसे द्वेष करने लगे। यशरूपी अग्निसे जलने लगे। व्याकुल होकर भगवान् विष्णुकी सरणमें गये।

देवता बोले—शत्रु, चक्र और गदा धारण करनेवाले जगन्नाथ! हम पीड़ित हैं। हमारी सत्ता छिन गयी है। आप हमारी ही रक्षाके लिये अस्त्र-

धारण करते हैं। आप-जैसे स्वामीके होते हुए हमपर ऐसा दुःख पड़ा है। हमारी जो वाप्पी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्यको कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर! आपके ऐश्वर्यसे पुष्ट हो अपने ही पराक्रमसे तीनों लोकोंको जीतकर हम विरर होंगे। दैत्यको कैसे नमस्कार करें।

देवताओंका यह वचन सुनकर दैत्योंका संहार भगवान्ने देवकार्यकी सिद्धिके लिये इस प्रकार कहा—

श्रीभगवान् बोले—देवताओ! बलि मेरा भक्त, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। तुमलोग मेरे द्वारा पालन-पोषणके योग्य हो, वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्धके ही स्वर्गमें राज्य छीन लूँगा और बलिको बाँधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूँगा।

कदाजी कहते हैं—‘बहुत अच्छा’ देवता चले गये। देवताओंके स्वामी भगवान् विष्णुने अदितिके गर्भमें प्रवेश किया। बन्धके समय अनेक प्रकारके उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञपुरुष स्वयं ही वामनरूपमें हुए। इसी समय बलवानोंमें श्रेष्ठ बलिवे अश्वमेध-यज्ञको दीक्षा ली। प्रधान-प्रधान ऋषि वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्यने उस यज्ञका आरम्भ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञके आचार्य थे। उस यज्ञमें हविष्यका भाग लेनेके लिये जब सब देवता निकट आये, ‘दान दो,’ ‘भोजन करो,’ सबका सत्कार करो,’ ‘पूर्ण हो गया,’ ‘पूर्ण हो गया’ इत्यादि यज्ञमण्डपमें गूँजने लगे, उसी विचित्र कुण्डल धारण किये स्रग्वन् गान करते हुए वामनजी धीरे-धीरे यज्ञशालामें आये। अन्तर्पर वे यज्ञकी प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्यने उन्हें देखते ही समझ लिया कि

ये ब्राह्मणरूपधारी ■■■ देवता वास्तवमें दैत्योंके विघ्नरूपक, ■■■ और तपस्याके ■■■ देनेवाले और राक्षसकुलका संहार करनेवाले सशक्त विष्णु हैं। यज्ञवानोंमें श्रेष्ठ महर्षिजस्यो राजा बलि द्वित्रिद-भर्मके अनुसार विजयी होकर भक्तिपूर्वक धनका दान करते हुए अपनी पत्नीके साथ यज्ञकी दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्यका हवन करते हुए यज्ञपुरुषका ध्यान ■■■ रहे थे। शुक्राचार्यजीने वायव्यजीको पहचानकर तुरंत ■■■ राजा बलिसे कहा—‘राजन्! ये ■■■ बीने त्सीरवाले ■■■ तुम्हारे यज्ञमें आये हैं, ये वास्तवमें ब्राह्मण नहीं, यज्ञवाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रभो! इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओंका हित करनेके लिये वास्तवरूप ■■■ तुमसे कुछ खचन ■■■ आये हैं। अतः पहले मुझसे सल्लाह लेकर ■■■ उन्हें कुछ देना चाहिये।’

यह सुनकर सन्मुखिजी बलिले अपने पुरोहित शुक्राचार्यसे कहा—‘मैं भन्व हूँ, जिसके ■■■ साक्षात् यज्ञेश्वर मूर्तिमान् होकर पधारते और ■■■ करते हैं। अब इसमें ■■■ लेनेके योग्य चीज—सी बात रह जाती है।’ यों ■■■ धात्री और पुरोहित शुक्राचार्यके साथ राजा बलि उस स्थानपर आये, जहाँ अदितिन्दन वायव्यजी विराजमान थे। राजाने हाथ जोड़कर पूछा—‘भगवन्! बताइये, आप ■■■ चाहते हैं?’ ■■■ वायव्यजीने कहा—‘महाराज! केवल तीन पग भूमि दे दीजिये और किसी धनकी मुझे आवश्यकता नहीं है।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर राजा बलिले राजद्विज कसरतसे ■■■ लिया और वायव्यजीको भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य पुनःपुनः ■■■ रहे। वायव्यजीने धीरेसे कहा—‘राजन्! स्वीकृत, ■■■ सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई तीन ■■■ भूमि दे दीजिये।’ बलिले ‘तथास्तु’ कहकर ज्यों ही

वायव्यजीकी ओर देखा, वे विराट्-रूप हो गये। चन्द्रमा ■■■ सूर्य उनकी छातीके सामने ■■■ गये। उन्हें इस रूपमें देखकर स्त्रीसहित दैत्यराज बलिले विनयपूर्वक कहा—‘जगन्मय विष्णो! आप अपनी शक्तिपर पैर बढ़ाइये।’

विष्णु बोले—‘दैत्यराज! देखो, मैं पैर बढ़ा रहा हूँ। बलिले कहा—‘बढ़ाइये, अवश्य बढ़ाइये।’

■■■ भगवान्ने पृथ्वीके ■■■ स्थित कच्छपकी पीठपर ■■■ पहला पग बलिके यज्ञमें रखा, किन्तु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोकताक आ पहुँचा। उस समय उन्होंने बलिले कहा—‘दैत्यराज! मेरा तीसरा पग रखनेके लिये तो स्थान ■■■ नहीं है, कहाँ रखूँ? स्थान यो।’

यह सुनकर बलिले हँसते हुए कहा—‘जगन्मय देवेन्द्र! आपने ■■■ जगत्को सृष्टि की है, मैं ■■■ इसका ■■■ नहीं हूँ। यदि ■■■ छोटा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है, ■■■ करें। केतव! ■■■ भी ■■■ कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे साथीकी रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग ■■■ पीठपर ही रखिये।’

कारण यह कच्छप सुनकर वैदव्यीरूप देवपुत्रित भगवान् प्रसन्न होकर बोले—‘दैत्यराज! मैं तुम्हारी भक्तिसे ■■■ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, कोई ■■■ माँगो।’ तब बलिले जगत्के स्वामी भगवान् त्रिविक्रमसे कहा—‘अब मैं आपसे ■■■ नहीं करूँगा।’ ■■■ भगवान्ने स्वयं ■■■ प्रसन्न होकर उन्हें मनोवाञ्छित वर दिया। वर्तमान समयमें रसतलका राज्य, पविष्यमें इन्द्रपद, स्वतन्त्रता तथा अधिनाशी यश आदि ■■■ किये। इस प्रकार दैत्यराज ■■■ यह सब कुछ देकर भगवान्ने उन्हें पुत्र और पत्नीसहित रसतलमें भेज दिया और इन्द्रको देवताओंका राज्य अर्पित किया। इसी बीचमें उनका ■■■ दूसरा पग मेरे लोकमें पहुँचा

का, उसे देखकर मैंने सोचा, 'यह मेरे जन्मदाता भगवान् विष्णुका चरण है, जो सौभाग्यवत [ ] आ पहुँचा है। इसके [ ] मैं [ ] करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो? मेरे [ ] जो यह [ ] कमण्डलु है, [ ] भगवान् [ ] दिया हुआ पवित्र [ ] है। [ ] उत्तम, बरदायक,

सन्तिकरक, सुभद्र, भोग और मोक्षका दाता, विश्वके लिये मङ्गुरूप, अमृतमय, पवित्र औषध, फलन, पुण्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरणपात्रसे लोगोंको पवित्र करनेवाला है। यह [ ] मैं अपने पिताको अर्घ्यरूपसे अर्पित करूँगा।' यह सोचकर [ ] वा जल भगवान्के चरणोंमें अर्घ्यरूपसे चढ़ा दिया। वह मन्त्रमुक्त अर्घ्यजल भगवान् विष्णुके चरणोंमें गिरकर चेलुपर्वातपर पड़ा और वहाँ भागोंमें बँटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें पृथ्वीपर आ पहुँचा। [ ] गिरे [ ] जलको भगवान् संकरने जटाओंमें रत्न लिये। पश्चिममें जो जल गिरा, [ ] फिर कमण्डलुमें ही [ ] आया। उत्तरमें गिरे हुए जलको भगवान् विष्णुने ग्रहण किया तथा पूर्वमें जो जल गिरा, उसे देखताओं, [ ] और लोकपालोंने ग्रहण किया; अतः वह जल आपन्न श्रेष्ठ कहा [ ] है। भगवान् विष्णुके चरणोंसे निकलकर दक्षिण दिशामें गया [ ] जल, [ ] भगवान् संकरकी जटायें [ ] हुआ, जबकि समय सुभोदय करनेवाला है। उसके प्रभावका स्मरण करनेसे समस्त अर्पितव्य वस्तुओंकी प्राप्ति होती है।

गीतमके द्वारा भगवान् शंकरकी स्तुति, शिवका गीतमको जटासहित गङ्गाका अर्पण तथा गीतमी गङ्गाका मोहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—महाश्वे! भगवान् शंकरको जटायें जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके दो भेद हुए; [ ] उसे पृथ्वीपर उतारनेवाले दो व्यक्ति थे। उस जलके [ ] भागको तो ब्रह्म, दान और समाधिमें तत्पर रहनेवाले गीतम [ ] ब्राह्मणने भगवान् शिवकी आराधना करके भूतलतक पहुँचाया, जो सम्पूर्ण लोकमें विलकृत हुआ; [ ] दूसरा [ ] बलवान् शक्ति [ ] भगीरथने इस

पृथ्वीपर उतारा। इसके लिये उन्हें निपनोंका [ ] करते [ ] तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गङ्गाके दो स्वरूप हो गये।

[ ] समयको [ ] है, महर्षि गीतम कैलासपर्वतपर गये और मौनभावसे कुशा बिछाकर उसपर बैठे; फिर पवित्र होकर इस स्तोत्रका गान करने लगे।

गीतम बोले—भोगकी अधिष्ठाता रखनेवाले जीवोंको मनोवाञ्छित भोग करनेके लिये पार्वतीसहित भगवान् संकर उत्तम गुणोंसे युक्त विराट् धारण करते हैं। इस विद्वान् पुरुष प्रतिदिन भगवान् महादेवजीकी स्तुति करते हैं। महेश्वरका जो पृथ्वीमय शरीर है, अपने विश्वोद्धार सुख पहुँचाने, समस्त जगत्का भरण-पोषण करने, उसकी सम्पत्ति बढ़ाने अभ्युदय करनेके लिये है। शक्तिमय शरीरवाले भगवान् शिवने जगत्की सृष्टि, कलन और संहार करनेके लिये पृथ्वीके आधारभूत जलका स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक-प्रतिष्ठित रूप सब लोगोंको सुख पहुँचाने तथा करनेका भी हेतु है। महेश्वर! आपने समयकी व्यवस्था करने, अनृतका जोत बढ़ाने, सृष्टि, पालन और संहार करने तथा मोह, सुख एवं उन्नतिका अवसर देनेके सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निका शरीर धारण किया है। इस! आपने जो वायुका ग्रहण है, उसमें भी एक है। लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें, फिरे, शक्तिका उपार्जन करें, अक्षरोंका कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकारके आमोद-प्रमोदकी सृष्टि हो, इसीलिये आपको वह रूप है। भगवान्! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने-आपको ही ठीक-ठीक जानते हैं। वेद (अवकाश) के बिना न कोई क्रिया हो सकती है न धर्म हो सकता है, न अपने का परायणका बोध होगा न दिशा, अन्तरिक्ष, धुलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोहका ही अन्तर जान पड़ेगा; अतः महेश्वर! आपने यह अवकासरूप ग्रहण किया है। धर्मकी करनेका निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रोंका विभाग किया है तथा

लोकमें भी इसी उद्देश्यसे गाथाओं, स्मृतियों और पुराणोंका प्रसार किया है। ये सब सबस्वरूप ही हैं। शम्भे! यजमान, यज्ञ, यज्ञोंके साधन, कृत्तिक यज्ञका स्थान, फल, देव और काल—ये सब आप ही हैं। ही परमार्थतत्त्व हैं। विद्वान् पुरुष आपके शरीरको यज्ञसमय बतलाते हैं। केवल व्यवसाय करनेसे क्या स्तूप—कर्ता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, स्वामी, पुरुष, सबका अन्तरात्मा तथा परमार्थस्वरूप कुछ आप ही। भगवान्! वेद और गुरु भी आपके तत्त्वका भलीभाँति उपदेश नहीं कर सकते हैं। निश्चय ही आपका बुद्धि आदिकी भी पहुँच नहीं है। अजन्म, अप्रमेय और शिव-शब्दसे ही सात्य है। आपको ही सात्य है। किसी समय भगवान् शिवने अपनी प्रकृतिको भावसे देखा कि वह मेरी सम्पत्ति है; उसी समय वे एकसे अनेक हो गये, विश्वरूपमें प्रकट हो गये। वास्तवमें उनका प्रभाव अतर्क्य और अचिन्त्य है। भगवान् शिवकी शिवा देवी भी नित्य हैं। भगवद् (भगवान् संकर) में (हार्दिक अनुग) पूर्णरूपसे बढ़ा हुआ है; वे इस भगवद् (संसार) स्वयं कारण हैं सर्वकारण योश्वरके आश्रित हैं। शिवा शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न विश्वविषय शिवकी विलाक्षण शक्ति हैं। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, अन्तकी वृद्धि तथा लय—ये सबतन भाव जहाँ होते रहते हैं, एकमात्र पार्वतीदेवीका ही है। वे भगवान् संकरकी प्राणवशात्मा हैं। उनके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिये अन्नदान देते और करते हैं, वे जगज्जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बढ़ी है। वे शिवकी प्रियतमा हैं। इन्द्र भी जिनकी कृपादृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेनेसे मङ्गलकी प्राप्ति

होती है, जो सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त है। इसे निर्मल बनाती है, भगवत्के उपाय हैं। उनका रूप सदा चन्द्रमाके समान ही मन्दोदर है। जिनके प्रसादसे ब्रह्म आदि चराचर जीवोंकी बुद्धि, नेत्र, चेतना और मनमें सदा सुखकी प्राप्ति होती है, वे जगद्गुरु शिवकी सुन्दरी शक्ति वाणीकी अधीश्वरी हैं। आज ब्रह्माजीका भी मलिन रहा है, फिर अन्य क्या—यह सोचकर जगन्माता उमाने अनेक उपायोंसे सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करनेके गङ्गाका किया है। श्रुतियोंको देखकर तथा प्रमाणोंसे भगवान् शंकरकी प्रभुत्वपर विश्वास करके लोग जो धर्मोंका अनुष्ठान करते और उनके फलस्वरूप भोग भोगते हैं, यह भगवान् सदाशिवकी विभूति है। अधवा कार्य, क्रिया, कारक और साधनोंका जो उत्तम एवं प्रिय है, वह अन्नदि कर्तृ शिवकी प्राप्ति ही। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, परमेश्वर, सारभूत और उपासनाके योग्य है, जिसका ध्यान तथा जिसकी करके पुरुष मुक्त हो जाते—पुनः संसारमें जन्म नहीं लेते, भगवान् उपापति ही मोक्ष हैं। माता पार्वती! भगवान् शंकर जगत्का कल्याण करनेके लिये जैसे-जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे-ही-वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुममें पतिव्रत्य जाग्रत रहता है।

गीतमयोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर कृष्णजीके भवजावाले माधवात् भगवान् सिद्ध उनके सामने प्रकट हुए और होकर बोले—'नैष्ठम! तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रतसे संतुष्ट हैं। माँगो, तुम्हें क्या है? जो वस्तु देवताओंके स्थिते भी दुर्लभ हो, वह भी तुम माँग सकते हो।'

गीतमने कहा—जगदीश्वर! समस्त लोकोंको

पवित्र इन सब देवीको, जो आपकी आपके परम हैं, ब्रह्मगिरिपर छोड़ दीजिये। वे समुद्रमें मिलनेतक सबके होकर रहें। इनमें करनेमात्रसे मन, और शरीरद्वारा किये हुए ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जायें। चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, अयनारम्भ, विधुवयोग, संक्रान्ति वैभूतियोग आनेपर पुण्यतीर्थोंमें करनेसे जो फल मिलता है, इनके स्मरणमात्रसे ही प्राप्त हो जाय। वे समुद्रमें पहुँचनेतक जहाँ-जहाँ जायें, जहाँ-जहाँ आप अवस्थ रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तब इनके तटसे एक यौवनसे लेकर दस यौवनतककी दूरीके भीतर आये हुए महापातकी मनुष्य भी यदि ज्ञान किये बिना ही मृत्युको प्राप्त हो जायें तो वे भी मुक्तिके भागी हों।

ब्रह्माजी कहते हैं—गीतमकी यह बात सुनकर भगवान् शंकर बोले—'इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा; यह सत्य है, है, सत्य है और वेदमें भी निश्चित को गयी

कि गौतमी गङ्गा (गोदावरी) सब तीर्थोंसे अधिक पवित्र है।' वीं कहकर वे अन्तर्धान हो गये। लोकपूजित भगवान् शिवके चले जानेपर गौतमने उनकी आज्ञासे जटासहित सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाको ले देवताओंसे घिरकर ब्रह्मगिरिमें प्रवेश किया। उस समय महर्षि, तथा सत्रिय भी आनन्दमग्न होकर करते हुए ब्रह्मर्षि गौतमकी प्रशंसा करने लगे।

पवित्र एवं संयत चित्तवाले गौतमने जटाको ब्रह्मगिरिके तिसारपर और भगवान् शङ्करका स्मरण करते हुए गङ्गाजीसे जोड़कर कहा—'तीन मैत्रोंवाले भगवान् शिवकी जटासे प्रकट गङ्गा। तुम अभीष्टोंके देनेवाली और सन्ता हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक कहो। प्रवाहित होकर जगत्का कल्याण करो। तीनों लोकोंका उपकार करनेके लिये तुम्हारी सहायता की और भगवान् संकरने जटायकी सिद्धिके लिये तुम्हें दिया है। मनोरथ असफल नहीं होना चाहिये।'

गौतमका सुनकर भगवती गङ्गा ने उसे स्वीकार किया और अपने-आपको तीन स्वरूपोंमें विभक्त करके स्वर्गलोक, मर्त्यलोक एवं रसातलमें फैल गयीं। स्वर्गलोकमें उनके चर हुए, मर्त्यलोकमें वे सात धाराओंमें बहने लगीं रसातलमें भी उनकी चार धाराएँ हुईं। इस प्रकार ही गङ्गाके पैदा हो अक्षर हो गये। गङ्गा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूतस्वरूपा पापोंका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण अशुद्ध वस्तुओंको देनेवाली हैं। वेदमें सदा उनकी यशका गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञानसे मोहित है, वे मर्त्यलोकके निवासि समझते हैं कि गङ्गा केवल मर्त्यलोकमें ही है, पताला स्वर्गमें नहीं है। भगवती गङ्गा

जहाँतक पहुँचकर समुद्रमें मिली हैं, वहाँतक वे देवमन्त्री मानी गयी हैं। महर्षि गौतमके छोड़नेपर पूर्वसमुद्रकी ओर चली गयीं। उस समय देवर्षिब्रह्मदेव सेवित कल्याणमयी जगन्माता गङ्गाकी भुविश्रेष्ठ गौतमने परीक्षा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान् श्रवणकका पूजन किया। उनके स्मरण करते ही कलशमिन्धु भगवान् शिव वहाँ प्रकट हो गये। पूजा करके महर्षि गौतमने कहा—'देवदेव महेश्वर! आप सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये मुझे इस तीर्थमें स्नान करनेकी विधि बताइये।'

भगवान् शिव बोले—'महर्षे! गोदावरीमें स्नान करनेकी सम्पूर्ण विधि सुनो। पहले नान्दीमुख स्नान करके सरीरकी शुद्धि करे, फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें ज्ञान करनेकी आज्ञा दे। ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गोदावरी नदीमें स्नान करनेके लिये जाय। इस पतित मनुष्योंके स्नान कार्यालय न करे। जिसके हाथ, पैर और मन भलीभाँति संयममें रहते हैं, वही तीर्थका पूरा फल पाता है। भ्रातृदोष (दुर्भावस्य) का परित्याग करके अपने धर्ममें स्थिर रहे और भ्रमे-मदि, पीड़ित मनुष्योंकी सेवा करते हुए उन्हें यथाशक्य दे। जिनके पास पुत्र नहीं हैं, ऐसे सन्तानोंको वस्त्र और दे। भगवान् विष्णुकी गङ्गाजीके होनेकी दिव्य कथा सुने। इस करनेवाला मनुष्य तीर्थमें उत्तम फलका भागी होता है।

गौतम! गोदावरी नदीमें दो-दो हाथ धूमिपर होंगे। उनमें स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी कामनाओंको पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओंमें श्रेष्ठ नर्मदा अमरकण्ठकपर्वतपर अधिक उत्तम माने गयी हैं। यमुनाका विशेष महत्त्व उस स्थानपर है, जहाँ वे गङ्गासे मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभासतीर्थमें श्रेष्ठ बतायी गयी हैं। तुम्हा,

भीमरथी और तुङ्गभद्रा—इन तीन नदियोंका जहाँ समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला है। इसी प्रकार पयोज्नी नदी भी जहाँ तपती (ताप्ती) में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदाक है; परंतु ये गौतमी गङ्गा मेरी आँखोंसे सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्योंको करनेपर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई-कोई तीर्थ किसी विशेष समयमें देवताका शुभागमन होनेपर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिये तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ! दो सौ योजनके भीतर गोदावरी नदीमें सत्ते तीनों करोड़ तीर्थ होंगे। ये निम्नांकित नामोंसे प्रसिद्ध होंगी—माहेडरी, मङ्गा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नन्दा, सुन्दर, कामदेविके, ब्रह्मदेवः, समानीता सर्वपापप्रणशिनो। गोदावरी

मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरणमात्रसे पाप-रासिका विनष्ट करनेवाली हैं। पाँचों भूतोंमें जल है! जलमें भी जो तीर्थका जल है, वह सर्वश्रेष्ठ गन्ध है। तीर्थ-जलमें भी भागीरथी गङ्गा श्रेष्ठ और उनसे भी गौतमी गङ्गा उत्कृष्ट मानी गयी है; क्योंकि ये भगवान् शंकरकी जटाके सत्व लपटी गयी थीं। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भुने! स्वर्ग, पृथ्वी और परास्मर्में भी गङ्गा सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है।

ब्रह्मजी कहते हैं—भरद! इस प्रकार साक्षात् भगवान् संकरने संतुष्ट होकर भद्रात्मा गौतमको गोदावरीका जो माहर्ष्य बतलाया था। वही मैंने तुमको सुनाया है।

भागीरथी गङ्गाके अवतरणकी कथा

भरदजीने कहा—सुरवेष्ट! एक ही गङ्गाके आपने दो भेद बतलाये हैं। एक तो वह है, गौतम नामक ब्राह्मणके द्वारा गन्ध और दूसरा भगवान् शंकरकी जटायें ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ हो अपने। अतः उसीका प्रसङ्ग मुझे सुनाइये।

ब्रह्मजी बोले—देवर्षि! वैवस्वत मनुके यंशमें राजा इक्ष्वाकुके कुलमें सगर नामके एक अत्यन्त धार्मिक हो गये हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार-विचारसे रहते थे। उनके दो पत्नियाँ थीं। ये दोनों ही पतिव्रत-परायणा थीं, किंतु उनमेंसे किसीको भी संतान न हुई। इसलिये राज्यके मनमें बड़ी चिन्ता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वसिष्ठको अपने घर बुलाया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके पूछा—'किस

उपायसे मुझे संतान होगी?' उनकी यह बात सुनकर महर्षि वसिष्ठने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके राज्यसे कहा—'राजन्! तुम पत्नीसहित सदा ऋषि-महर्षियोंका सेवन करते रहो।' वो कहकर महर्षि वसिष्ठ अपने आश्रमके चले गये। एक समयकी है—राजर्षि सगरके घरपर एक तपस्वी पधरी। राजाने उन महर्षिका पूजा किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले—'महाशय! वर माँगो।' यह सुनकर राजाने पुत्र होनेके लिये प्रार्थना की। मुनि बोले—'तुम्हारी एक पत्नीके गर्भसे एक ही पुत्र होगा, किंतु वह कंसावर होगा; और दूसरी स्त्रीके गर्भसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे।' देकर जब मुनि चले गये, तब उनके कथनानुसार यथासमय राजाके हजारों पुत्र हुए। राजा सगरने दक्षिणसे

युक्त बहुतेरे अश्वमेध-यज्ञ किये। फिर एक अश्वमेध-यज्ञके लिये उन्होंने विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्वकी रक्षाके लिये सेनासहित अपने पुत्रोंको नियुक्त किया। अश्व पृथ्वीपर भ्रमण करने लगा। इसी बीचमें कहीं अचानक जाकर इन्होंने अश्वको हर लिया। रक्षकोंको दिया। राजकुमार घोड़ेको इधर-उधर ढूँढ़ने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें न दिया। तब उन्होंने देशलोकमें जाकर ढूँढ़ा, पर्वतों को खोजा और कितने ही जंगल डाले; मगर कहीं भी उसका पता न लगा। आकाशवाणी हुई—‘सगरपुत्र! तुम्हारा घोड़ा सदाशिवमें बँधा है और कहीं नहीं है।’ सुनकर रसातालमें जानेके लिये सब औरसे पुत्रोंको खींचने लगे। बुधासे प्रेरित होनेपर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन-रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातालमें जा पहुँचे। सगरके बलवान् पुत्रोंको वहाँ सुनकर राक्षस बर्ष और उनके बंधका उपाय करने लगे। वे किये ही भयभीत हो स्वानपर आये, जहाँ महापुनि कपिल सो रहे थे। कपिलजीका क्रोध बड़ा प्रचण्ड था। राक्षसोंने बोझ से तुरंत कपिलजीके शिरहाथीकी ओर बाँध और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर लगे कि अब क्या होता है। इतनेमें ही सगरके पुत्र रसातालमें घुसकर बैठते हैं कि घोड़ा बँध है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिलजीको ही अश्व चुनकर यज्ञमें डालनेवाला माना और वह निश्चय किया। महापत्नीको हमलोग अपना अश्व महाराजके निकट से चले। कोई बोले—‘अपना पशु बँधा है, इसे ही खोलकर ले चले। इस सोये हुए पुरुषको मारनेसे क्या लाभ!’ सुनकर दूसरे बोल उठे—‘हम

सुरक्षित हैं, हैं। इस पापीको ठठारें और अश्वियोंचित्त ठेकसे इसका वध कर डालें।’ फिर क्या था, वे मुनिको कटु वचन सुनते हुए लाठीसे मारने लगे।

इससे मुनिजेल कपिलकी बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सगरपुत्रोंकी ओर रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा और भस्म डाला। वे सब-के-सब राक्ष हो गये। चरद! चरदमें दीक्षित महापति सगरको इन सब बातोंका पता लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगरको समाचार सुनया। इससे राक्षको बड़ी चिन्त हुई। अब क्या चाहिए, यह बात उनकी समझमें न आयी। राक्ष सगरके दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम कः। मूर्खतावश नगरके बालकोंकी उठाकर पानीमें फेंक देता तब पुरोहितोंने

एकत्रित होकर सगरको इस बातकी सूचना दी। पुत्रका यह जानकर महाराजको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्योंसे कहा—‘यह असमयका बालकोंकी हत्या करनेवाला तथा

क्षत्रियधर्मका त्यागी है। अतः यह इस देशका त्याग कर दे।' महाराजका यह आदेश सुनकर अमार्त्योंने रावकुमारको तुरंत देशनिकाला दे दिया। असमझा वनमें चला गया। अब सगर चिन्ता करने लगे कि 'हमारे सब पुत्र ब्रह्मण्यके शापसे रसातलमें हो गये। एक था, वह भी वनमें गया। इस मेरी गति होगी?'

असमझाके एक पुत्र था, जो अंशुमान् नामसे विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान् अभी बालक तो भी राजाने उसे बुलाकर अपना बतलाया। अंशुमान्ने भगवान् कपिलको को और षोड़ा ले राजा सगरको दे दिया। हमसे यह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान्के पुत्रका नाम दिलीप था। दिलीपके पुत्र परम बुद्धिमान् भीमरथ हुए। भीमरथने अपने पितामहोंकी दुर्गतिका कल सुना, उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगरसे विनयपूर्वक पूछा—'महाराज! उन सबका उद्धार होगा?' राजाने उत्तर दिया—'बेटा! यह तो भगवान् कपिल जानते हैं।' यह सुनकर भीमरथ रसातलमें गये और कपिलको नमस्कार करके सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देरतक करके बोले—'राजन्! तुम तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना करो और उनकी जटायें स्थित गङ्गाके जलसे अपने पितरोंकी भस्मको आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जायेंगे।' सुनकर भीमरथने कहा—'बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनिश्रेष्ठ! बताइये, मैं कहाँ जाऊँ और कौन-सा कार्य करूँ?'

कपिलजी बोले—नरेश! कैलासपर्वतपर जाकर महादेवजीकी स्तुति करो और अपनी शक्तिके

अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्टकी सिद्धि होगी।

मुनिको यह सुनकर भीमरथने उन्हें प्रणम किया और कैलासपर्वतकी की। वहाँ पहुँचकर पवित्र हो बालक भीमरथने तपस्याका निश्चय किया और भगवान् शंकरको सम्बोधित करके इस प्रकार कहा—'प्रभो! मैं हूँ, बुद्धि भी बालककी ही है और आप भी अपने बल चन्द्रमाको धारण करते हैं। कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे इस अनजानपनसे प्रसन्न होइये। अमरेश्वर! जो लोग खाणीसे, मनसे और कभी मेरा उपकार करते हितसाधनमें संलग्न रहते हैं, करनेके लिये मैं उमासहित आपको प्रणाम हूँ। आप देवता अर्द्धदेवके लिये भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजोंने मुझे अपने सगे और समानधर्मके रूपमें किया और फल-पोसकर बढ़ा बनाया, भगवान् शिव अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं धारण करनेवाले भगवान् शंकरको नित्य करता हूँ।'

भीमरथके यों कहते ही भगवान् शिव उनके सामने हो गये और बोले—'महाप्रते! तुम निर्भय होकर कोई पाँगे। जो वस्तु देवताओंके लिये भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूँगा।' पाकर भीमरथने महादेवजीको किपा और प्रसन्न होकर कहा—'देवेश्वर! आपकी जटायें जो सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी विद्यमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरोंका उद्धार करनेके लिये दे दीजिये। इससे मुझे कुछ मिल जायगा।' तब महेश्वरने हँसकर कहा—'बेटा! मैंने तुम्हें गङ्गा दे दी। अब तुम उनकी स्तुति करो।' महादेवजीका वचन सुनकर भीमरथने गङ्गाजीकी प्राप्तिके लिये भारी तपस्या

और भनकते समयमें भक्तिपूर्वक गङ्गाका किया। वास्तव होनेपर भी भगीरथने अम्बालकौचित पुरुषार्थ करके गङ्गाजीकी भी कृपा प्राप्त की। महादेवजीसे हुई गङ्गाको पकर

उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा—‘देवि! महामुनि कपिलके स्वप्नसे मेरे

दुर्गतिमें पड़े हुए हैं। माता! उनका उद्धार करें।’

देवनदी गङ्गा सबका उपकार करनेवाली । ये स्मरणमात्रसे पापोंका नाश । उन्होंने भगीरथको प्रार्थना सुनकर ‘तथास्तु’ कहा और लोकोंका उपकार एवं पितरोंका उद्धार करनेके लिये भगीरथके कथनानुसार कार्य किया। राजा सगरके ओ पुत्र भस्म होकर रसातलमें पड़े थे, उन्हें अपने जलसे आप्लावित करके गङ्गाजीने उनके छोड़े हुए गङ्गेको भर दिया। महामुने। इस प्रकार तुम्हें शत्रिया गङ्गाका वृत्तान्त सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देवनदी तथा हिमगिरिशिखराश्रया (हिमालयकी चोटीपर रहनेवाली) आदि नामोंसे पुकारा जाती हैं। प्रकार महादेवजीकी जटामें स्थित गङ्गाका जल दो स्वरूपोंमें विभक्त । विन्ध्यगिरिके दक्षिणभागमें गङ्गा है, उन्हें गौतमी (गोदावरी) कहते और विन्ध्यगिरिके उत्तरभागमें स्थित गङ्गा भगीरथी कहलाती है।

वाराहतीर्थ, कुशावर्त, नीलगङ्गा और कपोततीर्थकी महिमा; कपोत और कपोतीके अद्भुत वर्णन

भारद्वाजीने कहा—भगवन्! उसके मुखसे कब सुनते-सुनते मेरे मनको तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मणके द्वारा लायी हुई गङ्गाका वर्णन कीजिये। उनके पृथक्-पृथक् तीर्थोंके फल, पुण्य इतिहासपर भी क्रमशः प्रकाश डालिये।

ब्रह्माजी बोले—वरद! गोदावरीके पृथक्-पृथक् तीर्थों, फलों और महात्म्योंका पूरा-पूरा वर्णन न तो मैं कर हूँ । तुम सुननेमें

समर्थ हो; तथापि कुछ हैं। जहाँ भगवन् गौतमके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, तीर्थ त्र्यम्बकके नामसे प्रसिद्ध है (वही गौतमी गङ्गाका उद्गमस्थान है)। वह भोग और मोक्ष देनेवाला है। दूसरा वाराहतीर्थ है, जो जैनों लोकोंमें विख्यात है। उसका स्वरूप हैं। पूर्वकातकी बात है, तिन्युत्सेन नामक राक्षस देवताओंको परास्त करके छीनकर रसातलमें

पहुँचा। यज्ञके रसातल चले जानेपर पृथ्वीपर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओंने सोचा, यज्ञके बिना तो लोक रह जायगा और न परलोक ही; अतः अपने शत्रुके पीछे उन्होंने रसातलमें जाकर किया। परंतु इन्द्र आदि देवता सिन्धुसेनको जीत न सके। तब उन्होंने पुण्यपुरुष भगवान् विष्णुके पास जाकर यज्ञपहरण आदि राक्षसकी सब करतूत कह सुनायी। भगवान्ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—‘यै वाराहकृप करके राक्षस, चक्र और गज हाथमें रसातलमें आऊँगा और मुख्य-मुख्य करके पुण्यपद यज्ञको लौटाऊँगा। देवताओं! तुम लोग स्वर्गमें जाओ। तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये।’

गङ्गाजी मिल मार्गसे रसातलमें गयी थीं, उसी मार्गसे पृथ्वीको छेदकर पञ्चधारी भगवान् भी रसातलमें पहुँच गये। उन्होंने वाराहकृप चरण करके रसातलवासी दानवोंका वध किया तथा महायज्ञको मुखमें रसातलसे निकल आये। उस समय देवता ब्रह्मगिरिपर ग्रीहिरकी प्रतीक्षा करते थे। इस मार्गसे निकलकर भगवान् गङ्गास्रोतमें आये और रक्तसे हुए अपने अङ्गोंको गङ्गाजीके जलसे धोया। उस स्थानपर वाराह नामक कुण्ड हो गया। इसके बाद भगवान्ने मुँहमें रखे हुए महायज्ञको दे दिया। इस प्रकार उनके मुखसे यज्ञका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिये वाराहतीर्थ परम पवित्र और सम्पूर्ण अभिलषिता वस्तुओंको देनेवाला है। वहाँ किया हुआ और दान सब यज्ञोंका फल देता है। जो पुण्यपद पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरोंका स्मरण करता है, उसके पितर पापोंसे मुक्त हो स्वर्गमें जाते हैं। त्र्यम्बकमें एक कुशावर्त नामक तीर्थ है, उसके स्मरणमात्रसे धनुष्य कुशार्थ हो जाता है।

वह सम्पन्न अर्थात् वस्तुओंको देनेवाला है। कुशवर्त उस तीर्थका नाम है, वहाँ महारथ गौतमने गङ्गाका कुशसे आशर्जन किया था। वे वहाँ गङ्गाको कुशसे लीटकर ले आये थे। कुशवर्तमें किया हुआ दान और दान पितरोंको तृप्ति देनेवाला है। वहाँ नदियोंमें ब्रह्म गङ्गा नीलगङ्गासे वहाँ नीलगङ्गाके नामसे विख्यात है। धनुष्य सुदृढचित्त होकर नीलगङ्गामें स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय चाहिये। उससे पितरोंको बड़ी तृप्ति होती है।

गौदावरीमें परम भी है, जिसकी लोकोंमें प्रसिद्धि है। मुने! तीर्थका महान् फल है, मुने। ब्रह्मगिरिपर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता है। वह ज्ञाहनों, साधुओं, यतिवृत्त, गौडों, पक्षियों तथा मृगोंकी हत्या किया करता था। वह पापत्याक्ता ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथमें सदा पाश और धनुष मीजुद रहते थे। उस महापक्षी व्याधके मनमें सदा पापके ही संकल्प उठते थे। उसकी और पुत्र भी उसी स्वभावके थे। एक दिन अपनी पत्नीकी प्रेरणासे वह बने जङ्गलमें धुस गया। वहाँ उस पक्षीने अनेक प्रकारके मृगों और पक्षियोंका वध किया। कितनोंको जोरित हो पकड़कर पिंडदेमें दिया। इस प्रकार दूरतक भूमि-फिरकर वह अपने घरकी ओर लौटा। तीसरे पहरका समय था। बैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षणमें बिजली कीधने लगी और आकाशमें घोंघोंकी गयी। हवा चली और पानीके पत्थरोंकी वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होनेके कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गयी। व्याध यह चले-चले मर गया था। जलपने अधिकताके

करण मार्गका ज्ञान नहीं हो । वा : बल, बल और गह्वरेकी पहचान असम्भव हो गयी थी । उस [ ] वह खो सोचने लगा, 'कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, [ ] कौन? मैं यमराजकी भीति सब प्राणियोंके [ ] लिखा करता हूँ । आज मेरा भी प्राणान्त कर देनेवाली पत्थरीकी वृष्टि हो रही है । आसपास कोई ऐसी जिला [ ] कुछ नहीं दिखलायी देता, जहाँ मेरी रक्षा हो सके ।'

इस प्रकार भीति-भीतिमें चिन्तामें पड़े [ ] व्याधने थोड़ी [ ] दूरपर एक वृक्ष देख, जो जल और पानीसे सुलभित हो रहा था । वह ठसीकी झायामें आकर बैठ गया । उसके सब वस्त्र भीग गये थे । [ ] इस [ ] पड़ा [ ] कि मेरी स्त्री-बच्चे जीवित होंगे या नहीं । इसी समय सूर्यास्त भी हो गया । उसी वृक्षपर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र-पौत्रके साथ रहता था । वह वहाँ सुखसे निर्भय होकर पूर्ण कृम और प्रसन्न [ ] उस वृक्षपर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे । उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी भक्तिमत्ता थी । वह अपने पतिके साथ उस वृक्षके छोटालेमें रहा करती थी । वहाँ हवा और पानीसे पूरा [ ] था । उस दिन दैववश ककेल और कपोती दोनों ही बाग़ बुगनेके लिये गये थे, किन्तु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्षपर आया । भयवश कपोती भी वहाँ व्याधके पिंजड़ेमें पड़ी थी । व्याधने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गये थे । कपोत अपनी संतानोंको मातृहीन देखकर [ ] हुआ । भयानक दर्वा हो रही थी । सूर्य दूब चुका था, फिर भी वह वृक्षका खोलला कपोतीसे खाली हो रह गया—यह धिक्कारकर कपोत विलाप करने लगा । उसे इस [ ] पता नहीं था कि कपोती यहाँ पिंजड़ेमें बँधी पड़ी है । कपोतने अपने पिछके गुणोंका वर्णन [ ] किया—'हाय ! मेरी हर्षको

बढ़ानेवाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आयी । वही मेरी धर्मकी जननी है—उसके सहयोगसे ही मैं वर्मका सम्पादन करता हूँ । मेरी इस शरीरकी स्वाभिनी भी वही है । धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्षकी सिद्धिमें वही सर्वोपेक्षी सहायता करती है । मुझे प्रसन्न देखकर वह हैसतो है [ ] किन जानकर मेरी दुःखोंका निवारण करती है । उचित सरसह देनेमें वह [ ] सखी है और [ ] आह्वानके ही पासनमें संलग्न रहती [ ] । सूर्य अस्त [ ] गया तो भी [ ] कल्याणकी अभी तक नहीं आयी । वह पतिके [ ] दूसरा कोई सप, मन, देकाह, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती । [ ] है । पतिमें ही उसके प्राण बसते हैं । पति [ ] मन और पति ही उसका प्रियतम है । मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आयी । [ ] कौन, कहाँ जाऊँ? मेरा यह घर उसके बिना [ ] जड़-सा दिखानी देता है । [ ] रहनेपर भयंकर स्थान भी शोभासम्पन्न और सुन्दर [ ] देता है । जिसके रहनेपर [ ] घर वास्तवमें [ ] कहलाता है, [ ] मेरी प्रिय भार्या अवतक नहीं आयी । [ ] उसके बिना जीवित नहीं रह सकूँगा । अपने [ ] शरीरको भी त्याग दूँगा । किन्तु ये बच्चे क्या करेंगे । ओह ! आज मेरा धर्म लुप्त हो [ ] है ।'

[ ] विलाप करते हुए स्वामीके वचन सुनकर पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोती बोली—'छात्रकै ! [ ] यहाँ पिंजड़ेमें बँधी हुई बेबस हो गयी हूँ । यहायसी । यह [ ] मुझे जालमें कैदकर ले [ ] है । [ ] मैं घन्य हूँ और अनुगृहीत हूँ ; क्योंकि पतिदेव मेरी गुणोंका जखान करते हैं । मुझमें जो गुण [ ] और जो नहीं हैं, उन सबका मेरी पतिदेव [ ] रहे हैं । इससे मैं निस्संदेह कुतर्क हो गयी । पतिके संसृष्ट होनेपर विश्रुतिपर सम्पूर्ण देवता संसृष्ट हो जाते हैं । इसके विपरीत यदि

पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियोंका अवस्थ नष्ट हो जाता है। प्राणनाथ! तुम्हीं मेरे देवता, तुम्हीं प्रभु, तुम्हीं सुहृद्, तुम्हीं [ ] तुम्हीं व्रत, तुम्हीं स्वर्ग, तुम्हीं नरक और तुम्हीं मोक्ष हो।" आर्य! मेरे [ ] चिन्ता न करो। अपनी बुद्धिको धर्ममें स्थिर करो। तुम्हारी कृपासे मैंने बहुतों भोग भोग लिये हैं।*

अपनी प्रिय कपोतीका यह [ ] सुनकर कपोत उस वृक्षसे उतर आया और पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीके पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा, मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतककी भाँति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बन्धनसे मुक्तनेका विचार किया। कपोतीने चेकते हुए कहा — 'महाभाग! संसारका सम्बन्ध स्थिर रहनेका नहीं है, ऐसा जानकर मुझे बन्धनसे मुक्त न करो। इसमें मुझे व्याधका अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धिको दृढ़ करो। ब्राह्मणोंके गुरु अग्नि हैं। सब धर्मोंका गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियोंका गुरु उत्तर पति है और सब लोगोंने गुरु अप्यगत है। जो लोग अपने घरपर अग्रे हुए अतिथिको बचनौट्टी संतुष्ट करते हैं, उनके [ ] बचनोंसे याणीकी

अधीकसे सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथिको अन्न देनेसे इन्द्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोनेसे पितर, उसके भोजन करनेसे प्रजापति, उसकी सेवा-पूजासे लक्ष्मीसहित श्रीविष्णु [ ] उसके सुखपूर्वक ग्रहण करनेपर सम्पूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिये परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्तके बाद भोजन-मौदा अतिथि [ ] आ जाय [ ] उसे [ ] समझे; क्योंकि वह स्वयं यज्ञोंका परस्वरूप है। [ ] हुए अतिथिके साथ गृहस्थके बन्धन सम्पूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही खींटते हैं।† अतः प्राणनाथ! अपने सर्वथा दुःख छोड़कर शान्ति धारण कीजिये और अपनी बुद्धिको सुधमें लगाकर धर्मका सम्पादन [ ] दूसरोंके द्वारा किये हुए [ ] और अपकार दोनों ही साधु पुरुषोंके विचारसे रहें हैं। उपकार करनेकारोंपर [ ] सभी उपकार करते हैं। अपकार करनेवारोंके साथ जो अन्धज बर्तव्य को, वही पुण्यका भागी बताया गया है ‡

* इहे भर्तारि नारीणं गुरुः स्युः सर्वदेवतः। [ ] तु नारीणामवरणं नाशमाप्नुयात्॥
तं देवं त्वं प्रभुर्गच्छ त्वं सुहृत्वं परावन्तम्। त्वं कृतं त्वं परं ब्रह्म स्वर्गं मोक्षसम्पदेव च॥

(८०१४०-४१)

† गुप्तप्रियं कपोतं वचनं ब्रह्मणे गुरुः॥

पश्चिरेव गुरुः स्त्रीणं सर्वस्वप्यागतो गुरुः। अप्यगतमनुग्रहं वचनस्तोषणीयं च॥
तेषां कपोती देवी तृप्ता मयति निमित्तम्। लब्धव्यस्य प्रदानेन सक्तस्तुष्टिमवाप्नुयात्॥
पितरः पादशौचेन अन्नदेन ब्रह्मपतिः। तस्योपचारं लक्ष्मीविष्णुना प्रीतिमाप्नुयात्॥
शयने सर्वदेवास्तु तस्मात्पूज्याचोऽतिथिः। अप्यगतमनुग्रहं सूर्योऽहं गृहमागतम्॥
तं विचार्यकृपेण सर्वाननुकरोते ह्यसौ।

अप्यगतं लब्धमनुकरोति देवाश्च सर्वे पितरोऽन्नयः॥

अपि च त्वं मुक्तस्तुष्टिं चो निमित्तोऽपि [ ] ते निराशः॥

(८०१४०-४२)

‡ उपकारोऽपकारः। उपकारिणि सम्पत्तिः। उपकारीषु सर्वोऽपि करोतुपकृतिं पुनः॥
अपकारिषु चः क्षयः पुण्यमाह स उदग्रतः॥

(८०१४४-४५)

कपोत बोला—सुमुखि! तुमने हम दोनोंक योग्य ही उसमें [ ] कहा है; किन्तु इस विषयमें मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई [ ] हजार प्राणियोंका धरण-पोषण करता है। दूसरा दसका ही निर्वाह करता है और कोई ऐसा है, जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविकका काम [ ] लेता है; किन्तु हमलोग ऐसे जीवोंमेंसे हैं, जो अपना ही पेट बढ़े कटुसे भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें [ ] रखते हैं। कुछ [ ] कोठेभर धानके धनी होते हैं और कितने ही पड़ोंमें धान भरकर रखते हैं; परंतु हमारे [ ] तो उतना ही संग्रह होता है, जितना अपनी चौंघमें आ [ ] शुभे! तुम्हीं बताओ, ऐसी दशामें [ ] धके-याँटे अतिधिक्र आघर-सत्कार [ ] किस प्रकार करें?

[ ] कहा—नाथ! अग्नि, जल, पीढ़ी बाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी [ ] हो, वह अतिधिको देना चाहिये। यह व्यग्र सदीसे [ ] पा रहा है।*

अपनी प्यारी स्त्रीका कबन सुनकर पक्षिराज कपोतने पेड़पर बढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरीपर उसे आग दिखायी दी। वहाँ [ ] वह चौंघसे एक जलती हुई लकड़ी [ ] और व्याधके आगे रखकर अग्निको प्रज्वलित किया; फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार-बार आगमें डालने लगा। [ ] प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सदीसे दुःखी व्याधने अपने बड़बटू बने हुए अङ्गोंको तपाया। इससे उसको कड़ा आराम मिला। कपोतीने देखा व्याध क्षुधाकी आगमें [ ] रहा है, तब उसने अपने स्वामीसे

—'महाभाग! मुझे आगमें डाल दीजिये। मैं अपने शरीरसे इस दुःखी व्याधको तृप्त करूँगी। सुकृत! ऐसा करनेसे तुम अतिधि-सत्कार करनेवाले पुण्यात्मकोंके लोकमें जाओगे।'

कपोत बोला—शुभे। मेरे जीते-जी यह तुम्हारा धर्म नहीं [ ]। मुझे ही आग्रह दो। मैं ही आज अतिधि-यज्ञ करूँगा।

चौं [ ] कपोतने भवको शरण देनेवाले भक्तवत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णुका स्मरण [ ] हुए अग्रिकी तीन बार परिक्रमा की; फिर व्याधसे यह कहते हुए अग्रिमें प्रवेश किया कि 'मुझे सुखपूर्वक उपयोगमें लाओ।' कपोतने अपने जीवनको अग्रिमें होम दिया, यह देख [ ] कहने लगा—'अहो! मेरे इस मनुष्य-शरीरका जीवन बिचार देने योग्य है, क्योंकि [ ] ही लिये पक्षिराजने [ ] साहसपूर्ण काय किया है।' चौं कहते [ ] व्याधसे कपोतीने कहा—'महाभाग। अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे [ ] पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं।' उसकी [ ] सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीको उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्रिकी परिक्रमा करके कहा—'स्वामीके [ ] नितामें प्रवेश करना स्त्रियोंके लिये बहुत बड़ा धर्म है। वेधमें इस मार्गका विधान है और लोकमें भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सौम पकड़नेवाला मनुष्य सौंपको बिलसे बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिका अनुगमन करनेवाली नारी पतिके साथ ही स्वर्गलोकमें जाती है।†

* अग्रियापः शुभा भात्री तृणकाष्ठारिक्तं [ ] यत् [ ] एतदप्यग्निं देवं [ ] लुण्ठकस्त्वयम्॥

(८०।६०)

† स्त्रीणाग्रस्य पति धर्मो बद्धुर्गनुवेतनम्। वेदे [ ] विहितो यज्ञः सर्वलोकेषु पूजितः। व्यासब्राह्मी यथा ब्रूयते किंवापुनरुच्यते बलत्। एवं त्वनुकूलं नारी सह भर्तृ दिवं व्रजेत्॥

(८०।७५-७६)

यों कहकर कपोतीने पृथ्वी, देवता, गङ्गा तथा
नगरस्थितियोंको नमस्कार किया और अपने बच्चोंको
देकर व्याधसे कहा—‘महाभाग! तुम्हारी
ही कृपासे मेरे लिये ऐसा सुभ अवसर प्राप्त हुआ
है। मैं पतितके साथ स्वर्गलोकमें जाती हूँ।’ यों
कहकर पतितव्रत कपोती आगमें प्रवेश कर
गयी। इसी आकाशमें जय-जयकरकी
ध्वनि गूँज उठी। तत्काल सूर्यके समान
तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर विमान आया। दोनों
दम्पति देवताके दिव्य सरोर धारण करके
उसपर आरुढ़ हुए और आकाशमें पड़े हुए
व्याधसे प्रसन्न होकर बोले—‘महाभाग! हम देवताके
और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम

अतिथिके रूपमें हम दोनोंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी
बनकर आ गये। तुम्हें नमस्कार है।’

उन दोनोंको श्रेष्ठ विमानपर बैठे देख व्याधने
अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ
जोड़कर कहा—‘महाभाग! मेरा न करो।
अज्ञानी हूँ। मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे
आदरणीय अतिथि होकर अथवा धन, इसलिये मेरे
उद्धारका उपाय बतलाओ।’

उन दोनोंने कहा—व्याध! तुम्हारा कल्याण हो।
तुम भगवत्प्रेम गोदावरीके जाओ और उन्हींको
पाप भेंट कर दो। वहाँ पंद्रह दिनोंतक
बुझकी लगनेसे मुम तक हो जाओगे।
जपमुक्त होनेपर जब पुनः गौतमी गङ्गामें
करोगे, तब अश्वमेध-यज्ञका अत्यन्त
पुण्यवान् हो जाओगे। नदियोंमें गोदावरी, जम्ना,
विष्णु तथा महादेवजीके अंशसे प्रकट हुई हैं। उनके
भीतर पुनः गोले तुम अपने मलिन
सरीरको त्वाण दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमानपर
आरुढ़ हो स्वर्गलोकमें पहुँच जाओगे।

उन दोनोंकी बात सुनकर व्याधने ही
किया, फिर वह भी रूप धारण करके एक
विमानपर बैठा। कपोत, कपोती और
व्याध—तीनों ही गौतमी गङ्गाके प्रभावसे स्वर्गमें
चले गये। तभीसे वह स्थान कपोततीर्थके नामसे
विश्रुत हुआ। वहाँ ज्ञान, पितरोंकी पूजा,
जप और आदि कर्म करनेपर ये अक्षय
फलको देनेवाले होते हैं।

दशाश्वमेधिक और पैशाचतीर्थका माहात्म्य

ब्रह्मजी कहते हैं—गोदावरी गङ्गामें कर्त्तिकमासकी
भी एक तीर्थ है, जो बहुत उत्तम है। वह कौशर-
तीर्थके नामसे भी प्रसिद्ध है। उसका सुन्नेवाले

पुण्य कुसोन और रूपवान् होता है। उसके आगे
कृत्तिकातीर्थ है, जिसके श्रवणमात्रसे सोमपानका
फल मिलता है। महामुने। दशाश्वमेधिक

तीर्थका महत्त्व सुने। उसके श्रवणमन्त्रसे अश्वमेध-यज्ञके फलभी प्राप्ति होती है। विश्वकर्माके पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूपके प्रथम जन्मका पुत्र हुआ। उसके पुत्रका नाम भीषण हुआ। महाबाहु भीषण सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो प्रकारके ज्ञानमें निपुण थे। एक दिन महाबाहु भीषणने अपने पुरोहितसे पूछा—'मुने! एक ही समय दस अश्वमेध-यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ?' कश्यपने प्रयागका नाम लिखा और उन-उन स्थानोंपर करनेको बताया, जहाँ ऋषि द्विजोंने पूर्वकालमें बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। राजाके यज्ञमें बहुत-से ऋषि श्रित्व हुए। पुरोहितने एक ही साथ दस अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ किये, किन्तु उनमेंसे एक पूर्ण हुआ। देखकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानोंमें उन यज्ञोंका आरम्भ किया, किन्तु वहाँ भी विघ्न-दोष पहुँचे। प्रकार अपने यज्ञोंको अपूर्ण देख राजाने पुरोहितसे कहा—'देव और कालके दोषसे मेरे और आपके दोषसे हमारे दस अश्वमेध-यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते।' यह कहकर दुःखी हुए राजा भीषण अपने पुरोहित कश्यपके साथ बृहस्पतिजीके ज्येष्ठ शिष्य संवर्तकके पास गये और इस प्रकार बोले—'भगवन्! मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइये, जहाँ एक ही साथ आरम्भ हुए दस अश्वमेध-यज्ञ पूर्ण हो जायें।' तब मुनिऋषि संवर्तकने कुछ कालतक करके भीषणसे कहा—'ब्रह्माजीके पास जाओ। वे ही उत्तम प्रदेश बतायेंगे।'

महामुनिमान् भीषण महत्त्वा कश्यपको साथ

ले गये। पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश आदिके विषयमें ज्ञान करने लगे। तब समय मैंने भीषण और कश्यपसे कहा—'ऋषेन्द्र! तुम गोदावरीके तटपर जाओ। वही यज्ञके लिये पुण्यस्थान प्रदेश है। केदोंके पारंगामी विद्वान् ये महर्षि कश्यप ही ऋषि गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गङ्गाके प्रसादसे ही अश्वमेधसे वहाँ करनेमात्रसे तुम्हारे दस अश्वमेध-यज्ञ सिद्ध जायेंगे।' सुनकर भीषण कश्यपजीके गौतमीके तटपर आये और वहाँ अश्वमेध-यज्ञकी दीक्षा की। वह आरम्भ होकर जन्म पूर्व हो गया, तब राजा इस पृथ्वीका दान करनेको उत्सुक हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई—'राजन्! तुमने पुरोहित कश्यपजीको पर्वत, वन, काननसहित पृथ्वी देनेकी करके सब कुछ दान कर दिया। भूमिदानकी अभिलषणा छोड़कर अन्नदान करो। वह महान् देनेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा पुण्यकार्य नहीं है। विशेषतः गङ्गाजीके तटपर ब्रह्माके साथ किये हुए अन्नदानकी महिमा अकल्पनीय है।'

तुमने जो प्रचुर दक्षिणसे मुक्त यह अश्वमेध किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गये। इस विषयमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। विल, गौ, धन, धान्य—जो कुछ भी गोदावरीके तटपर दिया जाता है, वह अधिक्य हो जाता है।

यह सुनकर सम्राट भीषणने ब्राह्मणोंको बहुत-सा । तबसे तीर्थ दशरथमेधिकके जयसे विश्रुत हुआ। वहाँ ज्ञान करनेसे दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

* भूमिदानस्थानं जगत् देवि महत्तमम् । अन्नदानसमं पुण्यं त्रिषु श्लोकेषु विद्यते ।
विश्वस्तस्य वज्रपाः ब्रह्मा भुक्तिने मुने ।

उससे आगे पैशाचतीर्थ है, जो ब्रह्मचारी महर्षियोंद्वारा सम्मानित है। गोदावरीके दक्षिण-तटपर स्थित है। यँ उसका स्वरूप है, सुनो। मुनिवैद्य नारद। ब्रह्मगिरिके पार्श्वभागमें अञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुन्दरी अप्सरा शापग्रस्त होकर उत्पन्न हुई। उसका अञ्जना था। उसके सब अङ्ग बहुत सुन्दर थे, किंतु मुँह वानरीका था। केसरी नामक कन्यार अञ्जनाके पति थे। केसरीके एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह भी अप्सरा थी। उसके सब अङ्ग सुन्दर थे, किंतु मुँह बिल्लीके समान था। अद्रिका भी अञ्जन पर्वतपर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिणसमुद्रके गये। इसी बीचमें महर्षि अगस्त्य अञ्जन पर्वतपर आये। और अद्रिका दोनोंने महर्षिका यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षिने कहा—'तुम दोनों घर चलो।' वे बोलीं—'धुनीधर। हमें ऐसे पुत्र दोजिये, जो सबसे बलवान्, श्रेष्ठ और लोगोंका उपकार करनेवाले हों।' 'तथास्तु' कहकर मुनिवैद्य अगस्त्य दक्षिण दिशामें चले गये। कुछ कालके बाद अञ्जनाने वायुके अंशसे हनुमान्जीको दिया

और अद्रिकाके गर्भसे निर्ऋतिके अंशसे पिशुनचोंका रज्ज आदि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों देवताओंसे कहा—'हमें मुनिके वरदानसे पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इन्द्रके शापसे हमारा मुख कुरूप होनेके कारण स्त्रोत शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करनेके लिये हम क्या करें—इसे आप दोनों बतायें।' तब भगवान् वायु और निर्ऋतिने कहा—'गोदावरीमें स्नान और दान करनेसे तुम्हें शापसे छुटकारा मिल जायगा।' दोनों वहीं अन्तर्धान गये। तब पिशुनचरूपधारी अद्रिने अपने भाई हनुमान्जीको प्रसन्न करनेके लिये माता अञ्जनाने लाकर गोदावरीमें डाला। इसी हनुमान्जी भी अद्रिकाको लेकर बड़ी उतावलीके साथ गङ्गाके तटपर आये। तबसे वह पैशाच और आज्ञानतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला सुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरिसे तिरपन योजन पूर्वकी ओर माजार-तीर्थ है। माजार-तीर्थसे आगे हनुमान्-तीर्थ और वृषकपि-तीर्थ है। उसके आगे केन्द्र-संगमतीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनतोंको पूर्ण करनेवाला है। उसका स्वयम् और फल उसीके प्रसङ्गमें बताया जायगा।

शुधातीर्थ और अहल्या-संगम-तीर्थका माहात्म्य

ब्रह्मजी कहते हैं—नारद। अब शुधातीर्थका वर्णन करता हूँ, एकप्रसन्न होकर सुनो। यह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्योंके कर्मन्तोंको पूर्ण करनेवाला है। पूर्वकालमें कण्व नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेदवेदाङ्गोंमें श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूखसे पीड़ित होकर अनेक आश्रमोंपर घूम करते थे। एक दिन वे गौतमके पवित्र आश्रमपर आये। वह आश्रम अज

और उससे था। अपनेको शुधासे पीड़ित और गौतमको वैभवशाली देख वे शिरछिसे भर गया। वे सोचने लगे—'गौतम भी श्रेष्ठ हैं और भी उन्हींकी भाँति तपोविह्वल हैं। बराबरवालेके पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूखसे व्याकुल हूँ और मेरी शरीरमें पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतमके घरमें भोजन नहीं करूँगा। इस

समय गौतमी गङ्गाके तटपर चर्तु और ऊन्हीसे सम्पत्ति पाँगी।' ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गङ्गाजीके तटपर गये और करके पवित्र एवं सम्पत्तिप्रद हो कुशासनपर बैठकर गौतमी गङ्गा तथा शुभादेवीकी स्तुति करने लगे।

कण्व बोले—भारी पीड़ाओंको हरनेवाली भगवती गङ्गा! तुम्हें तथा लोगोंको पीड़ा देनेवाली शुभादेवी। तुमको भी नमस्कार है। महादेवजीकी जटासे प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी! तुम्हें नमस्कार तथा महामृत्युके मुखसे निकली हुई शुभादेवी! तुम्हें भी नमस्कार। देवि! तुम्हीं पुण्यात्माओंके शान्तिरूपा और दुरात्माओंके लिये क्रोधस्वरूपा हो। नदीके रूपसे सबके पाप-ताप हर लेती हो और शुभाकर्मों से सबको पाप-तप देती रहती हो। कल्याणकारिणी देवी! तुम्हें नमस्कार है। पापोंका करनेवाली गङ्गा! तुम्हें प्रणम है। भगवती शान्तिकरी। तुम्हें नमस्कार है। दक्षिणार्ध विनाश करनेवाली देवी। तुम्हें प्रणम है।

कण्वके इस स्तुति करनेपर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए—'एक तो गङ्गाका मनोहर स्वरूप और दूसरी शुभाकी भयानक मूर्ति। द्विजश्रेष्ठ कण्वने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार हुए कहा—'देवि गोदावरी! तुम सम्पूर्ण मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलमयी हो। तुमसे ज्ञाही, माहेश्वरी, वैष्णवी और श्यामका—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। तुम्हें नमस्कार है। भगवान् श्यामकी जटासे प्रकट होकर महर्षि गौतमका पाप नष्ट करनेवाली गोदावरी! तुम धराओंमें विभक्त होकर समुद्रमें मिलती हो। तुम्हें है।

शुभादेवी! तुम पापियोंके लिये पापमयी, दुःखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और कामका करनेवाली भी तुम्हीं हो। तुम्हें करेबार है।'

यह सुनकर गङ्गा और शुभा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोलीं—'सुखत! तुम वर माँगी।' तब कण्वने गङ्गाजीको प्रणाम करके कहा—'देवि। मुझे मनके अनुकूल घेन, वैभव, और मोक्ष प्रदान कीजिये।' गङ्गासे यों द्विजश्रेष्ठ कण्वने शुभादेवीसे कहा—'शुभे! तुम तुष्णा एवं दक्षिणार्धपिणी, अश्वत्थ पापमयी तथा स्वभास्ववाती। मेरे अथवा मेरे वंशजोंके यहाँ तुम कभी न रहना। जो मनुष्य इस स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति करें, उसके दक्षिण और दुःखका नाश हो जाय।' जो लोग इस परम पुण्यमय तोर्चमें भक्तिपूर्वक ज्ञान,

* यदि महर्षि शुभे तुम्हें स्तुति। यदि पापारे रुके शुभास्व कदाचन।
अनेन स्वप्नेन मे शुभानि शुभानि। तेन दक्षिणदुःखानि न पश्येत्पुनरुत्पन्नः॥

दान और जप आदि करें, वे धन-सम्पत्तिके भागी हों। जो तीर्थ अथवा अपने घरमें इस स्तोत्रका पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुःखसे कभी भय न हो।

‘एकमस्तु’ कहकर गङ्गा और क्षुधा दोनों अपने-अपने स्थानमें बहने लगीं। तबसे उस तीर्थके तीन ऋषि हो गये—काश्वतीर्थ, गङ्गातीर्थ और क्षुधातीर्थ। नारद! यह तीर्थ सब ऋषि करनेवाला और पितरोंकी प्रसन्नताके करनेवाला है।

गोदावरीमें अहल्यासंगम नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला है। भुविश्रेष्ठ!

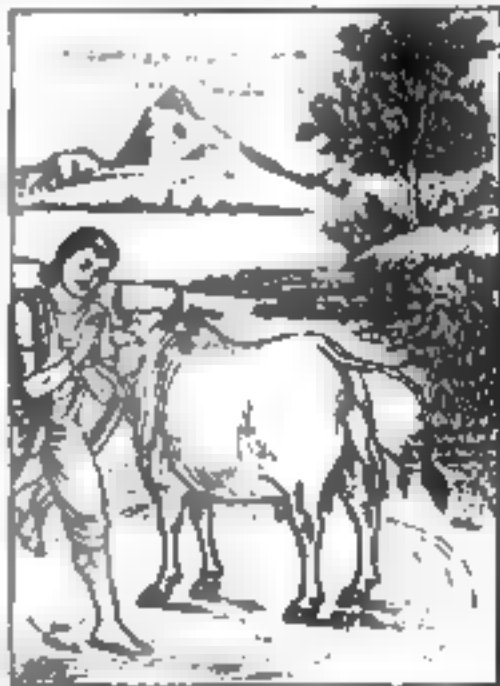
तीर्थकी उत्पत्तिकर वृक्षका सुनो। पूर्वकालकी बात है, मैंने अत्यन्त कौतूहलवश कुछ सुन्दरी कन्याओंकी सृष्टि की। उनमेंसे एक कन्या सबसे श्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त थी।

अङ्ग बड़े मनोहर और गुणोंसे युक्त थे। उस समय मेरे मनमें

पुरुष इस कन्याका पालन-पोषण करनेमें समर्थ है। सोचनेपर महर्षि गौतम ही मुझे गुणोंमें श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान्, लक्षणोंसे सुसौष्ठव और वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञान प्रतीत हुए। अतः उनकीसे मैं यह कन्या दे दी और कहा—‘भुविश्रेष्ठ! जबतक यह सुन्दरी न जाय, तबतक तुम्हीं इसका पालन-पोषण करना। युवावस्था होनेपर पुनः इस साध्वी कन्याको पास ले आया।’ मैं कहकर मैंने गौतमको कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोवससे निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधिपूर्वक उस पालन-पोषण किया और युवती होनेपर उसे वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके मेरे पास ले आये। उस समय इनके मनमें कोई विकार नहीं था। अहल्याको देखकर इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी-बारीसे मेरे पास आये और कहने लगे—‘सुरेश्वर! यह कन्या मुझे दे

दीजिये।’ इन्द्रका तो उसके लिये विशेष आग्रह था। महर्षि गौतमकी महत्ता, गम्भीरता और धीरताका विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा—‘यह सुमुखी कन्या ही देने योग्य है और नहीं। अतः उनकीसे दूँगा।’ ऐसा निश्चय करके देवताओं और ऋषिर्षेसे कहा—‘यह सुन्दरी कन्या उसीको दी जायगी, जो सारी पृथ्वीकी परिक्रमण करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाय; दूसरे नहीं मिलेगी।

मेरी बात सुनकर सब देवता अहल्याकी प्राप्तिके लिये पृथ्वीकी परिक्रमण करने चले गये। इसी कामधेनु सुरभि देने लगी। अभी आधा शरीर ही निकला था। उसे अवसरमें पालन करने देखा और पृथ्वीभवसे देखते हुए उसकी परिक्रमण की। साथ ही उन्होंने शिवलिङ्गकी भी प्रदक्षिणा की। इसके

सोच, सम्पूर्ण देवताओंने अभी पृथ्वीकी एक परिक्रमण भी पूरा नहीं की और मेरे द्वारा दो परिक्रमणें पूरी हो गयीं। ऐसा निश्चय करके वे मेरे

समीप आये और मुझे प्रणम करके बोले—
'कमलासन! विश्वाम्भन्! आपको [ ] वन्द्यकर
है। ब्रह्मन्! मैंने सारी वसुधाकी प्रदक्षिणा [ ]
ली।' मैंने ध्यानके [ ] [ ] बातें जानकर गीतमसे
कहा—'ब्रह्मर्षे! तुम्हींको यह सुन्दरी कन्या [ ]
आती है। वास्तवमें तुमने पृथ्वीकी परिक्रमा पूरी
कर ली। जो वेदोंके लिये भी दुर्बोध है, [ ]
धर्मका स्वरूप तुम जानती हो। जो गद्य आधा
प्रसन्न पल्लव चुकी हो, वह सादृष्टीपूर्णवाली पृथ्वीके
मुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जब तो समूची
पृथ्वीकी परिक्रमा हो [ ] है। सिन्धुसिन्धुकी
प्रदक्षिणाका भी यही पल्लव है। [ ] [ ] ज्ञानका
पालन करनेवाले गीतम! मैं तुम्हारे धर्म, ज्ञान और
तपस्यासे [ ] संतुष्ट हूँ।' यों कहकर मैंने
गीतमको अहल्या सौंप दी। उन दोनोंका विवाह
हो जानेपर देवतासंगे पृथ्वीकी परिक्रमा करके
धीरे-धीरे आने लगे। अन्तेपर सबने अहल्याके
साथ गीतमका विवाह [ ] देखा। इससे उन्हें
बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्तमें [ ] देवता स्वर्गमें
चले गये, परंतु इन्द्रके मनमें इससे बड़ी ईर्ष्या
हुई। मैंने प्रसन्न होकर महामया गीतमको रहनेके
लिये ब्रह्मगिरि [ ] किया, जो चार पवित्र,
समस्त अधिलक्षित वस्तुओंको देनेवाला तथा
यज्ञसमय है। मुनिश्रेष्ठ गीतम वहाँ अहल्याके
साथ विहास करने लगे।

इन्द्रने स्वर्गमें भी गीतमकी पवित्र कथा सुनी।
अतः मुनिको, उनके आश्रमको और उनकी
सुन्दरी पत्नीको [ ] लिये वे साहजिक [ ]
धारण करके आये। वहाँ अन्तेपर उन्होंने मनमें
फफकी भावना लेकर अहल्याको देखा। उस
समय वे अपने-आपको भी भूल गये। देश-
कालकी भी सुध न रही और अधिक शक्तकर भय
भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय कन्याके

कलीभूत हो रहा [ ] [ ] समय महर्षि गीतम
मन्त्राहसे पहलेकी क्रिया [ ] करके शिष्योंके
साथ आश्रमसे [ ] गये। उस समय [ ]
देखकर इन्द्रने अपने मनके अनुकूल कार्य किया।
वे गीतमका रूप धारण करके आश्रममें आये और
सर्वाङ्गसुन्दरी अहल्यासे बोले—'प्रिये! मैं तुम्हारे
गुणोंसे आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूपका स्मरण करके
मेरा मन [ ] हो गया है। शीघ्र लड़खड़ा रहे
हूँ।' यों [ ] ईससे-ईससे उन्होंने अहल्याकी
हाथ पकड़ लिया [ ] आश्रमके भीतर चले गये।
अहल्याने उन्हें गीतम ही समझा। वह कोई चार
पुरुष है—यह बात उसके ध्यानमें नहीं आयी;
वह इन्द्रके साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी।
इतनेमें ही महर्षि गीतम पुनः अपने शिष्योंके साथ
लौट आये। प्रतिदिनका ऐसा नियम था कि जब
वे वाहरसे आश्रमपर आते तब प्रियवादिनी अहल्या
आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगनेवाली
कतें कड़ती और अपने सद्गुणोंसे उन्हें संतुष्ट
[ ] थी। उस दिन अहल्याको न देखकर परम
बुद्धिमान् गीतमको ऐसा जान पड़ा मानो कोई
बड़ी अद्भुत [ ] हो गयी। मुनिश्रेष्ठ गीतम द्वारपर
खड़े [ ] और सब लोग उनकी ओर देखते हैं।
अग्निहोत्र और श्राद्धके रक्षक तथा घरमें कामकाज
करनेवाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मयमें
पड़े और भयभीत होकर बोले—'भगवन्! यह
कैसी विचित्र [ ] है [ ] भीतर और बाहर
दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो! आपकी तपस्याका
ही यह प्रभाव [ ] कि आप अनेक रूप धारण
करके विचरते हैं।'

यह सुनकर गीतमके मनमें बड़ा आश्चर्य
हुआ। वे सोचने लगे—आश्रमके भीतर कौन गया
है। उन्होंने पुकारा—'प्रिये! अहल्ये! आज तुम
मुझसे बोलती क्यों नहीं?' महर्षिका वचन सुनकर

अहल्याने उस जारसे कहा—'अरे! तू कौन है, जो मुनिका रूप धारण करके तुने मेरे साथ यह पापकर्म किया है?' ■■■ कहती हुई ■■■
 भारे शय्यासे सहसा उठकर खड़ी हो गयी। पानाचारी इन्द्र भी मुनिके भयसे विलम्ब बन गया। अहल्या घर-घर कौंप रही थी। उसके वैव-भूषा बिगाड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नीको वस्तुवित्त हुई देख महर्षि क्रोधमें आकर बड़ा—'तुम्हें यह दुःसाहस कैसे किया?' उनके ■■■
 पूछनेपर देवी अहल्याने ■■■ कोई उत्तर नहीं दिया। हम भुनि उस जारकी खोज करने लगे। इतनेमें उस विलासपर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे! ठीक-ठीक बता, तू कौन है? यदि ■■■
 बोलेंगा तो ■■■ तुझे अभी भस्म कर दूँगा।'

■■■ हाथ जोड़कर ■■■ और बोला—'तपोधन! मैं शचीका स्वामी इन्द्र हूँ,

मुझसे ही यह पाप हो गया ■■■ मैंने जो कुछ कहा है, वह सत्य है। जहान्! कर्मदेवके सम्मुख जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन-सा

दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणार्थक ■■■ हैं, मुझ महात्मापीको ■■■ करें। साधु पुरुष अपराधीपर भी कठोरता नहीं दिखाते।'

गौतम बोले—इन्द्र! तूने स्त्रीकी योनियें आसक्त होकर यह पापकर्म किया है, अतः तेरे शरीरमें ■■■ सहस्रों चिह्न हो जायेंगे।

इसके बाद मुनिने अहल्यासे भी कुपित होकर कहा—'तू सूखी नदी हो जा।'

अहल्या बोली—भगवन्! जो पापिनी स्त्रियाँ मगसे ■■■ दूसरे पुरुषकी कल्पना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अधम नरकोंमें पड़ते हैं। ■■■ कृपा करके मेरी बातोंपर ध्यान दें। यह इन्द्र ■■■ रूप धारण करके मेरे ■■■ आया था। ये ■■■ लोग इस बातके साक्षी हैं।

रक्षकोंने कहा—'ऐसी ही बात है। अहल्या ठीक कहती हैं।' मुनिने भी ध्यानके द्वारा सच्ची जासूसी जान लिए और सन्त होकर अपनी विलक्षण पत्नीसे कहा—'कल्याणी! नदी होनेपर जब तुम सरिताओंमें श्रेष्ठ गीतमी गङ्गासे मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त कर लोगी।' महर्षिका ■■■ सुनकर विलम्बता अहल्याने वैसा ■■■ किया। गीतमी गङ्गासे मिलनेपर पुनः उसका वही ■■■ गम्य, वैसा ■■■ था। कल्पवृक्ष देकर जब इन्द्रने हाथ जोड़कर महर्षि गौतमसे कहा—'मुनिश्रेष्ठ! अपने ■■■ आये हुए ■■■ पण्डितकी ■■■ कीजिये।' यों कहकर इन्द्र उनके चरणोंमें गिर पड़े। यह देख महर्षिने कृपापूर्वक कहा—'पुरंदर! तुम्हारा कल्याण हो। तुम गणेश्वरीके चरणों पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षणभरमें धुल जायेंगे। तुम्हारे शरीरमें योनिके जो सहस्रों चिह्न हैं, वे नेत्रोंके रूपमें परिणत हो जायेंगे। तुम सहस्ररूप ■■■ जाओगे। नरद! गौतमीके प्रभावसे ये

दो आश्चर्यजनक बातें मैंने [ ] हैं—अहल्या नदी, अहल्या-संगमने नम्रसे विख्यात हुआ, वसे होकर पुनः अपने स्वर्णको प्राप्त हुई और इन्द्रतीर्थ भी कहते हैं। [ ] मनुष्योंकी सम्स्त राक्षीपति इन्द्र सहस्राक्ष [ ] गये। तबसे वह तीर्थ कामनाओंको पूर्ण करनेवाला [ ]।

जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा-वरुणा-संगमकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—उसके [ ] विश्वविख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार [ ] योजनका है। वह स्मरभयाग्रसे मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला है। पूर्वकालकी बात है, वैवस्वत मनुके [ ] जनक नामसे प्रसिद्ध एक [ ] हुए। उन्होंने वरुणकी पुत्री गुणार्जवाके [ ] विवाह किया था। गुणार्जवा धर्म, अर्थ, [ ] मोक्षकी सिद्धि करनेवाली थी। जनकमें भी ये ही गुण थे, अतः राजाको अपने गुणोंके अनुकूल सुयोग्य भार्या मिली। [ ] वाज्रवल्क्य [ ] जनकके पुरोहित थे। एक दिन राजाके अपने पुरोहितसे पूछ—'द्विजकेन्द्र! बड़े-बड़े मुनियोंने यह निर्णय किया [ ] भोग और मोक्ष दोनों [ ] हैं; अन्तर इतना ही है कि भोग अन्तमें [ ] हो [ ] है और मुक्ति पितृ एवं निर्विकार है। अतः भोगसे भी मुक्तिके [ ] श्रेष्ठ माना गया है। आप बतायें, भोगसे भी मुक्तिकी प्राप्ति [ ] होती है? सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करनेसे जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो आपना दुःखसाध्य है; [ ] जिस उपायसे अल्पकाल सुखपूर्वक मुक्ति हो सके, [ ] बताइये।

वाज्रवल्क्य बोले—राजन्! साधात् भगवान् [ ] तुम्हारे गुरुजन, [ ] और हितवन्नी हैं। तन्हीके पास चलकर पूछो। वे तुम्हें हितका उपदेश देंगे।

तदनन्तर वाज्रवल्क्य और जनक दोनों [ ]

वरुणके [ ] गये और वहाँ उन्होंने मुक्तिका मार्ग पूछा।

वरुणने कहा—दो प्रकारसे मुक्ति [ ] होती है—एक तो कर्म करनेसे और एक कर्म [ ] करनेसे। वेदमें यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म [ ] श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, [ ] और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ कर्मसे बंधे [ ] हैं। नृपश्रेष्ठ! कर्मद्वारा [ ] प्रकारके साध्योंकी सिद्धि होती है, इसलिये मनुष्योंको सब तरहसे [ ] कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। इससे [ ] इस लोकमें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्मसे कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न-

भिन्न आश्रमों और वर्णोंके अनुसार अनेक प्रकारके होते हैं। वर्णों और आश्रमोंमें भी उग्रश्रम कर्मके द्वारा माने गये हैं। उनमें भी गृहस्थश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों हो सकते हैं।* यही भेद मत है।†

सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्यने पूजन किया और पुनः यह पूछी—‘सुरश्रेष्ठ। आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हैं। बताइये, कौन-सा देव और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है?

वरुणने कहा—इस पृथ्वीपर भारतवर्ष और उसमें भी पुण्यदायक है। इसमें हुआ शुभ कर्म मनुष्योंको भोग तथा मोक्ष करता है। गौतमी गङ्गा श्रेष्ठ है। भुक्तिदायिनी मानी गयी है। वहाँ और करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होगी।

वरुणका उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी से अपनी पुरीमें आये, फिर गङ्गातीर्थपर जाकर राजा जनकने अश्वमेध आदि किये और विप्रवर याज्ञवल्क्यने उन यज्ञोंमें आचार्यका कार्य किया। गौतमी गङ्गाके तटपर यज्ञ करनेसे राजाको मोक्षकी प्राप्ति हुई। तत्पश्चात् जनकवंशके बहुत-से राजा क्रमशः वहाँ आकर यज्ञ करते और गोदावरीकी कृपासे मोक्षके भागी होते रहे। तभीसे यह तीर्थ जनस्यानके नामसे विख्यात हुआ। जनकोंका यज्ञस्थान होनेसे पड़ गया। वहाँ स्नान, दान और पितरोंका तर्पण करनेसे तथा उस तीर्थका चिन्तन करने, वहाँ जाने और भक्तिपूर्वक उसका

सेवन करनेसे मनुष्य अभिलक्षित वस्तुओंको और मोक्षका भागी होता है।

और वरुणा नामकी दो परम पवित्र नदियाँ हैं। उन दोनोंका गोदावरीमें संगम हुआ है, जो बहुत पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्तिकी पत्नीका जरा करनेवाली है। उसे हूँ, सुनो। महर्षि कश्यपके ज्येष्ठ पुत्र अदित्य (सूर्य) लोकोंमें विख्यात हैं। वे तीनों लोकोंके नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यन्त दुस्सह हैं। भगवान् सूर्यके रश्मिमें सत धोड़े जुते होते हैं। सूर्यदेव सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित हैं। पत्नीका है। उषा विश्वकर्माकी पुत्री त्रिभुवनकी अद्वितीय सुन्दरी है। उसे अपने स्वामीके तीव्र महन नहीं हो पाता वह इसी चिन्तामें पड़ी रहती कि ‘मुझे क्या करना चाहिये?’ उषाके दो बुद्धिमान पुत्र थे—वैवस्वत मनु और यम। एक कन्या भी थी, जो परम पवित्र यमुना नदीके रूपमें विख्यात हुई। एक दिन उषाके अपने ही समान रूपवाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा—‘तू मेरी-ही-जैसी होकर मेरी आज्ञासे पतिकी सेवा तथा मेरे पुत्रोंका पालन कर। मैं लौट न आऊँ, तबतक तुम्हीं पतिकी प्रियसी बनकर रहो; यह रहस्य किसीको न । मेरी संतानोंपर भी यह भेद प्रकट न होने जाये।’ छायाने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उषाकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घरसे निकल गयी। उसने तपस्याके लिये उत्तरकुश नामक देशके किश। वहाँ पहुँचकर उसने घोड़ीका रूप करके कठोर

* गृहस्थ-आश्रममें भोगकी तो स्वाभाविक है और मोक्षकी प्राप्ति निष्काम धर्मका अनुष्ठान करनेसे होती है।

† अकर्मजः कर्म पुण्यं कर्म चाप्याश्रमेषु च। नान्यद्विद्विष्यते च खनेन तत्रापि नृणु पर्यवित्॥

आश्रमाणि च चत्वारि कर्मद्वाराणि चानन्दः। चतुर्वर्ण्यश्रमार्थं च गार्हस्थ्यं पुण्यं स्मृतम्॥

अरुन्ध की। जब सूर्यदेवको इसका पल्ल सगा, तब वे भी थोड़ेका रूप धारण करके उसके पल्ल गये। पतिव्रता रुक्म परपुरुषकी अज्ञातुसे भगकर भारतवर्षमें गौतमीके तटपर आयो। वहाँ उसका पतिके साथ सम्मिलन हुआ, जिससे अश्विनीकुम्हारोंकी उत्पत्ति हुई। वह स्वामि अक्षतीर्थ, भन्तुतीर्थ और पञ्चवटी आश्रमके नामसे विख्यात हुआ। और मनुका दोनों सूर्यकी कन्यारें थीं। वे गौतमी-तटपर अपने पितासे मिलनेके लिये अरुणा-वरुण

नदियोंके रूपमें आयी थीं। उन दोनोंका जहाँ मङ्गलमें हुआ है, बहुत उत्तम है। उसमें भिन्न-भिन्न देवताओं और तीर्थोंका पूजक-पूजक हुआ है। उक्त संगममें सत्सईस तीर्थोंका समुदाय है। वहाँ हुआ स्नान और दान अत्यन्त पुण्य देनेवाला है। नरद! तीर्थके स्मरण, कीर्तन और श्रवणसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो धर्षवान् और सुखी होता है।

गरुड़तीर्थ और गोवर्धनतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—नरद ! गरुड़ तीर्थ सब विघ्नोंकी हानि करनेवाला है। उसके वर्णन है, ध्यान देकर सुनो। जेपनगके एक महात्मी पुत्र का, जो यशस्वीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़का था, अतः उसने अपनी भक्तिके द्वारा भगवान् शंकरको संतुष्ट किया। होनेपर भगवान् महेश्वरने कहा—‘नमो! कोई शर नहीं!’ नागने कहा—‘प्रभो ! तुझे गरुड़से अभय-दान दीजिये।’ भगवान् शिवने कहा—‘ऐसा ही होगा। तुम्हें गरुड़से भय न हो।’ वरदान यशस्वीगरुड़से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीरसागरके समीप, जहाँ भगवान् विष्णु स्नान करते हैं, द्वाप-उधर विचरने लग्य। जहाँ गरुड़ निवास करते थे, उस स्थानपर भी वह करछा। गरुड़ने उस नागको निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घरमें लाकर डाल दिया।

इसी बीचमें नन्दीने जगदीश्वर भगवान् शिवसे कहा—‘देवेश्वर! यशस्वी नहीं आया है। जान पड़ता गरुड़ने उसे खा लिया या बाँध

है। यदि होता तो यहाँ आये न रहता।’ नन्दीकी सुनकर भगवान् शिवने जगकी अवस्थाको जान और कहा—‘वह नाग गरुड़के घरमें बँधा पड़ा है। तुम शीघ्र जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी स्तुति करो और गरुड़के द्वारा बन्धनमें डाले हुए नागको मेरे कहनेसे ले आओ।’ प्रभुकी बात सुनकर नन्दी स्वयं ही लक्ष्मीपतिके पास उपस्थित हुए और भगवान् शिवकी कही हुई बातें वहाँ निवेदन कीं। भगवान् नरसिंहने प्रसन्न होकर गरुड़से कहा—‘विक्रान्तदन। मेरी बात मानकर नन्दीको वह नाग लीटा दो।’ गरुड़ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्वसे कहा—‘मैं भूत हैं; मैं नागकी लावा, आप उसे नन्दीको दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकोंको दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राण्य वस्तुको रहे हैं। मेरी शक्ति जगन्ते ही है। मेरे ही बलसे तो आपने संग्राममें दैत्योंपर विजय प्राप्त की है।’

भगवान् विष्णुने गरुड़की सुनकर सबके सम्मने हँसकर कहा—‘एकदंत! ठीक है, तुम्हारे

ही बलसे मैंने असुरोंपर विजय पायी है।' फिर भगवान्‌ने क्रोध न करके कहा—'गरुड़! मैं मन्त्रज्ञ हूँ तुममें विलक्षण शक्ति है; पर तुम मेरी इस कनिष्ठ औगुलीको चूहन करो।' इतना भगवान्‌ने अपनी औगुली गरुड़के मस्तकपर रख दी। गरुड़ औगुलीका भार सह नहीं सके। तब गरुड़ने दीनभावसे लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा—'मैं आपका भ्रष्टाधी सेवक हूँ। मेरा परित्राण कीजिये।' उन्होंने माता लक्ष्मीसे प्रार्थना की। लक्ष्मीजीने कृपाकुसल होकर जनार्दनसे कहा—'नमः! विपन्न भूय गरुड़को रक्ष कीजिये।' तब भगवान्‌ने नन्दीसे कहा—'नन्दिदेव! तुम गरुड़के साथ नन्दी महादेवजीके पास ले जाओ।' 'जगुश अन्ध' कहकर नन्दी गरुड़ और नागके साथ धीरे-धीरे संकरजीके पास गये और सब समाचार उन्हें कह सुनाये।

संकरजीने गरुड़से कहा—'महामन्त्रो! तुम लोकपालनी गौतमी गङ्गाके पास जाओ। वे समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं। उस रत्नितमयी सरितामें स्नान करनेसे तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएँ सौगुनी अथवा सहस्रगुनी होकर मिलेंगी। गरुड़! जो सब प्रकारके पापोंसे मुक्त है, दुर्दैवसे बिनका उद्भोग नष्ट हो गया है, उन प्राणियोंके लिये मनोवाञ्छित फल देनेवाली गोदावरी नदी ही उत्तम है।' भगवान्‌ शिवकी यह बात सुनकर गरुड़ प्रणम्य करके चले गये। गोदावरीके तटपर पहुँचकर उन्होंने जलमें स्नान किया और भगवान्‌ शिव तथा विष्णुके चरणोंमें जलका झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत् वेग आ गया और वे ठड़कर भगवान्‌ विष्णुके समीप चले गये। तबसे वह अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तीर्थ 'गरुड़तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। कत्त नारद! मनुष्य मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए वहाँ स्नान आदि जो भी कर्म करता है,

वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णुको लगनेवाला होता है।

उसके आगे सब पापोंका नश्ट करनेवाला गोवर्धनतीर्थ है। वह पितरोंके लिये पुण्यजनक तथा स्मरणपात्रसे आप दूर करनेवाला है। नारद! मैंने प्रथम प्रत्यक्ष देखा। पूर्वकालमें जम्बूद्वीप नामसे प्रसिद्ध एक किसान रहता था। वह दोपहर हो जानेपर भी हलसे बैलोंको खोलता नहीं था। उनके दोनों बगलमें और पीछपर पाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा औँखोंसे औँसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभिने जन्दीसे सब हाल कहा। नन्दीने भी होकर भगवान्‌ संकरको सब बताया। तब संकरजीने नन्दीसे कहा—'तुम्हारी प्रत्येक वस्तु सिद्ध हो।'

महादेवजीकी यह आज्ञा पाकर नन्दीने समस्त गोवर्धनकी अपनेमें समेट लिय। स्वर्गलोक और मरुतलोककी समस्त गौएँ अदृश्य हो गयीं। देवताओंने भी आकर कहा—'भगवान्‌!

गौओंके बिना जीवन नहीं रह सकता।' उस
 मैंने देवताओंसे कहा—'जाओ, भगवान्
 शंकरसे याचना करो।' तदनन्तर उन्होंने भगवान्
 शंकरकी स्तुति करके उनसे सब हाल कहा।
 महादेवजीने भी देवताओंको उत्तर दिया—'इस
 विषयमें नन्दी जानते हैं।' सब देवता
 नन्दिकेशरके पास जाकर बोले—'हमें जगत्का
 करनेवासी गौएँ दोजिये।' नन्दी

बोले—'आपलोग गो-यज्ञ कीजिये, तभी दिव्य
 और मानस गौएँ होंगी।' तत्पश्चात् गौतमी
 गङ्गाके देवताओंने गोयज्ञका आयोजन
 किया। फिर वहाँसे गौएँ बढ़ने लगीं। तभीसे
 तोय 'गोवर्धन' नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह
 देवताओंकी प्रीति बढ़ानेवाला है। मुनिवृन्द
 वहाँ किया हुआ केवल भी सहस्र गो-
 दानोंका फल देनेवाला है।

श्वेततीर्थ, शुक्रतीर्थ और इन्द्रतीर्थका माहात्म्य

ब्राह्मण कहते हैं—नारद! श्वेततीर्थ तीनों
 लोकोंमें विख्यात है। इसके अर्चनमात्रसे मनुष्य
 स्वर्गमें पहुँचकर पा जाता है। पूर्वकालमें
 नामके एक ब्राह्मण थे, जो महर्षि गौतमके
 प्रिय सखा थे। वे गोदावरीके श्वेत तीर्थ
 अतिथियोंके स्वागत-सत्कारमें लगे रहते और
 मन-काजी तपः क्रियाद्वारा भगवान् शिवका भजन
 करते थे। सदा भगवान् सदाशिवकी पूजा और
 ध्यान करते रहते थे। भजनमें ही उनकी
 आयु पूरी हो गयी। तब यमराजके दूत उन्हें ले
 जानेके लिये आये, परन्तु नरदजी ! वे ब्राह्मण-
 देवताके घरमें प्रवेश न सके। जब ब्राह्मणकी
 मृत्युका समय चक्रीत हो गया, चित्रकने
 मृत्युसे पूछा—'मृत्यो ! श्वेतका जीवन समाप्त हो
 चुका है, यह अबतक क्यों नहीं आया? तुम्हारे
 दूत भी अभीतक नहीं लौटे। ऐसा होना ठीक
 नहीं।' यह सुनकर मृत्युको बड़ा क्रोध हुआ और
 स्वयं श्वेतके पधार। उनके दूत
 भयभीत होकर ही खड़े थे। उन्हें देखकर
 मृत्युने पूछा—'दूत ! यह क्या है?' दूत
 बोले—'श्वेत भगवान् शिवके द्वारा सुरक्षित हैं।

उनकी ओर उड़कर भी नहीं
 सकते। ऊपर भगवान् शंकर प्रसन्न हो
 जायें, उन्हें भय कैसा।'

तब मृत्युने अपना फंदा हाथमें लेकर स्वयं ही
 ब्राह्मणके घरमें प्रवेश किया। ब्राह्मण भक्तिपूर्वक
 भगवान् पूजा कर रहे थे। उन्हें ३ तो
 मृत्युके आनेका और ३ घमट्टोंकी।
 श्वेतके समीप पासवारी मृत्युको खड़ा देख
 दण्डवती भैरवने विस्मित होकर पूछा—'मृत्युदेव !
 यहाँ देखते हो ?' मृत्युने उत्तर दिया—'मैं
 श्वेतको ले जानेके लिये यहाँ हूँ, इन्हींको देखता हूँ।' भैरवने कहा—'लौट जाओ।'
 मृत्युने श्वेतपर अपना फंदा फेंका। देखकर
 भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिवके दिये हुए
 दण्डसे मृत्युपर गहरी चोट की। मृत्युदेवता पाश
 हाथमें लिये हुए ही धरतीपर गिर पड़े। मृत्युको
 मारा गया देख यमदूत भाग गये। उन्होंने मृत्युके
 समाचार यमराजसे कहा। यह सुनकर
 महिषासुर यमराजको क्रोध हुआ। उन्होंने
 अधिक बलवान् चित्रगुप्त, अपनी करनेवाले
 यमदण्ड, महिष, भूत, वेताल आदि-व्यधियोंको

शीघ्रतापूर्वक चलनेका आदेश दे तुरंत वहाँसे प्रस्थान किया। अपने साथियोंसहित यमराज उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ द्विजश्रेष्ठ श्वेत भगवान् शिवकी आराधनामें संलग्न थे।

उस [ ] तथा भगवान् शिवके पार्षदोंमें अत्यन्त भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेयने स्वयं ही शक्ति सौभाली और यमराजके दूतोंको विदीर्ण [ ] डारकर। साथ ही दक्षिण-दिशाके स्वामी अत्यन्त बलवान् यमराजको भी पीतके घाट उतार दिया। मरनेसे बचे [ ] यमदूतोंने भगवान् सूर्यको यह सब समाचार [ ] सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालोंके साथ भेरे समीप आये। फिर मैं, भगवान् विष्णु, इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत-से देवता यमराजके [ ] गये। [ ] गोदावरीके तटपर भरे पड़े थे। यमराजको सेनासहित [ ] देवता भयसे व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान् शिवकी प्रार्थना करने लगे।

देवता बोले—भगवन्! आपको अपने [ ] सदा ही प्रिय [ ] तथा आप दुष्टोंका वध किया करते हैं। संसारके आदि कष्ट नीलकण्ठ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मप्रिय! आपको नमस्कार है। देवप्रिय! आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आत्मा क्षीण हो जानेपर भी यम आदि [ ] लोग इन्हें ले जानेमें समर्थ न हो सके। [ ] अपने भक्तोंपर ऐसा महान् प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। [ ] ! संवमुच ही आप बड़े [ ] हैं। जो लोग आप-जैसे दयालु परमेश्वरकी शरणमें आ गये हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख [ ] यह जानकर ही सब लोग परार्थिकके साथ आपका भजन करते हैं। शंकर! [ ] ही इस जगत्के स्वामी हैं। [ ] यह बात [ ] भूल गये?

आपके बिना यहाँ व्यवस्था करनेमें कौन समर्थ हो सकता है।

इस प्रकार स्तुति करनेवाले देवताओंके समक्ष भगवान् शंकर स्वयं प्रकट हो गये और बोले—‘देवताओ! तुम्हें क्या दूँ?’

देवताओंने कहा—देवेश्वर। ये सूर्यके पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियोंका नियन्त्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्मको व्यवस्थामें नियुक्त किया [ ] है। ये लोकपाल हैं। अपराधी और पापी नहीं हैं। अतः इनका वध नहीं होना चाहिये। इनके बिना ब्रह्माजीका [ ] कार्य नहीं [ ] सकता। इसलिये सेना और वाहनोंसहित यमराजको जीवित [ ] दीजिये। साथ [ ] महत्त्वाओंके सामने की [ ] प्रार्थना सफल ही होती है। यह कभी व्यर्थ नहीं जाती।

भगवान् शिव बोले—देवताओ! मेरी सुनो—जो भेरे तथा भगवान् विष्णुके भक्त हैं, गौतमी गङ्गाका निरन्तर सेवन करनेवाले हैं, उनके स्वामी हमलोग स्वयं ही हैं। मृत्युका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराजको तो कभी उनकी ज्ञातता नहीं चलानी चाहिये। व्याधि-आधिके द्वारा उनका [ ] करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरणमें आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराजको तो चाहिये अपने अनुचरोंसहित उन्हें प्रणाम करे।

‘बहुत अच्छा’ कहकर देवताओंने भगवान् शिवकी [ ] अनुमोदन किया। तब भगवान् शिवने अपने वाहन नन्दीसे कहा—‘तुम गौतमीका जल लेकर भरे हुए यमराज आदिके शरीरपर छिड़क दो!’ आज्ञा पाकर नन्दीने यम आदि सब लोगोंपर गोदावरीका जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशाकी ओर चले गये। गौतमीके उत्तर-तटपर विष्णु आदि [ ]

देवता ठहर गये और देवकीदेव महेश्वरकी पूजा करने लगे। उस समय वहाँ एक बड़ा बाढ़ हजार तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरीके दक्षिण-तटपर [ ] हजार तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेततीर्थका पवित्र तटस्थान है। वहाँ मृत्यु देवता बरकर गिरे थे, वह [ ] मृत्युतीर्थ कहलाता है। वहाँ किन्ना हुआ [ ] और यान सब पापोंका नाश करनेवाला है। उसके महात्म्यका श्रवण, बठन और स्मरण अन्तःकरणके मलको धोनेवाला और [ ] लोगोको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

इसके आगे सुकुलीय है, जो मनुष्योंको [ ] प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। [ ] पापोंको क्षमा करनेवाला तथा सब प्रकारकी व्यवस्थोंका [ ] है। अङ्गिरा और भृगु—ये दो [ ] धर्मात्मा ज्ञानि हुए हैं। इन दोनोंके दो-दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान् [ ] बुद्धिसे सुसौधित थे। अङ्गिराके पुत्रका [ ] का बीच [ ] भृगुके पुत्रका [ ] कवि। ये दोनों अपने माता-पिताके मयीन रहते थे। जब दोनोंका यज्ञोपवीत-संस्कार हो गया, [ ] उनके पिता परस्पर कहने लगे—‘हम दोनोंमेंसे एक ही इन दोनों पुत्रोंका शिक्षक हो। इससे एक ही उत्पन्न करेगा और दूसरा सुखसे [ ] रहेगा।’ [ ] सुनकर अङ्गिराने कहा—‘मैं [ ] भी अपने पुत्रके समान ही पढ़ाऊँगा। [ ] कुछपूर्वक मैं यहाँ रहे।’

अङ्गिराकी मात सुनकर भृगुने कहा—‘ठीक है’ और उन्होंने अपने पुत्र सुकुली अङ्गिराकी सेवामें स्वीय दिया। परन्तु अङ्गिरा उन दोनों बालकोंमें [ ] बुद्धि रखते थे। इसलिये दोनोंको पृथक्-पृथक् पढ़ाते थे। बहुत दिनोंतक किसी [ ] रहा, [ ] एक दिन सुकुलीने कहा—

‘गुरुदेव! [ ] मुझे प्रतिदिन विषयभावसे पढ़ाते हैं। गुरुओंके [ ] यह [ ] नहीं [ ] वे पुत्र और शिक्षकों मेंदभाव समझें। जो लोग विषय बुद्धि रखते हैं, उनके चपकी कोई गणना नहीं है। अचार्य [ ] अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बरकर नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरुके चर्चा जाऊँगा। मुझे जानेकी [ ] दीजिये।’

इस [ ] गुरु और बृहस्पतिसे पूछकर उनकी [ ] सुक चले गये। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिताके पास चलाऊँ। किन्तु [ ] पूर्ण, कौन सबसे बड़ा गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातोंका [ ] करते हुए सुकुलीने महाप्राज्ञ गीतमके पास जाकर पूछा—‘मुनिश्रेष्ठ! बताइये, कौन भेद गुरु हो सकता है? जो तीर्थ लोकोंका गुरु हो, उसीके पास मैं जाऊँगा।’

गीतमने कहा—‘जगद्गुरु भगवान् संकर ही गुरु होने योग्य हैं।’

सुकुलीने पूछा—‘मैं कहीं [ ] सहुरजीकी [ ] करूँ?’

[ ] बोले—‘गीतमी गङ्गामें स्नान करके पवित्र हो सोरोठद्वारा भगवान् संकरको साष्टक करो। संकष्ट होनेपर ये जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे।’

गीतमके कहनेसे सुक गोदावरीके तटपर गये और वहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे।

सुक बोले—‘प्रभो! मैं बालक हूँ। मेरी बुद्धि बालककी [ ] है और ज्ञान बालचन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले है। मुझे आपकी स्तुति करनेका कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरुने मुझे त्याग दिया है। मेरा कोई सुहृद् अवकाश सञ्चा नहीं है। [ ] सब प्रकारसे मैं प्रभु हूँ। बगत्पाद! आपको नमस्कार

हैं। आप गुरुवासोंके भी गुरु और बड़ोंके भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ। मुझपर कृपा कीजिये। जगन्मय ! आपको [ ] है। सुरेश्वर ! मैं विद्याके [ ] आपकी शरणमें [ ] हूँ। मुझे आपके [ ] कृपा भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोकसाक्षी शिव ! आपको नमस्कार है।

शुक्रके इस [ ] स्तुति करनेपर भगवान् शंकर प्रसन्न होकर बोले—'कस ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार कर जाँगो, भले [ ] वह देवताओंके [ ] भी दुर्लभ [ ] न हो।' उदारबुद्धि कविने भी हाथ जोड़कर कहा—'आध ! [ ] आदि देवताओं [ ] ऋषियोंको भी [ ] नहीं [ ] हो, उसके [ ] [ ] हैं। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं।'

ब्रह्माजी कहते हैं—शुक्रने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवग्रेष्ठ भगवान् शिवने उन्हें मृतसंजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओंको भी नहीं था। साथ ही उन्होंने

लौकिकी, [ ] तथा [ ] विद्यार्थी भी दी। [ ] साधवत् भगवान् शंकर ही [ ] हो गये थे, [ ] बाकी [ ] ज्ञाता। वह महाविद्या पाकर [ ] अपने पिता और गुरुके पास गये। अपनी [ ] प्रकृत होकर [ ] दैत्योंके गुरु हुए। किस [ ] कारणवश बृहस्पतिके पुत्र कचने सुक्रीडार्थसे मृतसंजीवनी [ ] प्राप्त की। कचसे बृहस्पतिने और बृहस्पतिसे पृथक्-पृथक् देवताओंने उस विद्याको ग्रहण किया। गौतमीके उत्तरतटपर, जहाँ भगवान् महेश्वरकी आराधना करके शुक्रने विद्या पायी थी, वह स्थान शुक्रतीर्थ कहलगा है। मृत्यु-संजीवनीतीर्थ भी इसका नाम है। वह आयु और आरोग्यकी वृद्धि करनेवाला है। वहाँ स्नान, [ ] को [ ] भी शुभ कर्म किया [ ] है, [ ] जन्म पुण्य देनेवाला होता है।

शुक्रतीर्थके बाद इन्द्रतीर्थ है। वह ब्रह्महत्याका विनाश करनेवाला है। उसके स्मरणमात्रसे पाप-शक्ति तथा क्लेशसमुदायका भार [ ] जाता है। चरद ! पूर्वकालकी बात है। जब इन्द्रने वृषासुरका [ ] किया, [ ] उनके [ ] लग गयी। उसे देखकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ। वे इधर-उधर भागने लगे। किंतु जहाँ-जहाँ वे जाते, [ ] उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवरमें प्रवेश करके कमलकी नालमें छिप गये [ ] उसमें तनुकी भीति होकर रहने लगे। ब्रह्महत्या भी उस सरोवरके तटपर एक [ ] दिव्य [ ] रही। इस बीचमें [ ] देवता बिना इन्द्रके हो गये थे। उन्होंने आपसमें सलाह की, किस [ ] इन्द्र प्रकट हों? उस [ ] मैंने देवताओंसे कहा—'ब्रह्महत्याके लिये दूसरा स्थान दे दिया जाय और इन्द्रको सुदृढ़ करनेके लिये गौतमी नदीमें नहलाना जाय। उसमें स्नान करनेसे इन्द्र पुनः सुदृढ़ हो जायँगे।'

इन्द्रका अभिवेक नर्मदा-तटपर हुआ। वहाँ उनके स्नान होनेके कारण उस देशका पड़ा। तत्पश्चात् वे गौतमी गङ्गाके लगे गये। वहाँ पुण्या नदीके जलमें गौतमीका जल लाकर उसीसे देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, ब्रह्मा, गौतम, अग्नि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि, वरुण तथा पशुपति इन्द्रका अभिवेक किया। तत्पश्चात् उन्हें अपने कमण्डलुके जलसे भी अभिषिक्त किया। इस प्रकार वहाँ 'पुण्या' और 'सिन्हा' दो नदियाँ हो गयीं और दोनों गौतमी गङ्गामें अङ्कुर

मिलीं। उन दोनोंके संगम मुनियोंद्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गये। तबसे तीर्थको पुण्यसंगम कहते हैं। सिकामङ्गलका ही इन्द्रतीर्थ हो गया। वहाँ हजार भक्तलभ्य तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थोंमें तब विशेषतः संगमके जलमें जो स्नान-दान किया है, सब अक्षय जानना चाहिये। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। इस पवित्र उपाख्यानको पढ़ता सुनता है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा होनेवाले समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

पीलस्व, अग्नि और ऋणमोचन तीर्थोंका माहारतम्य

ब्रह्माजी कहते हैं—उसके आगे पीलस्व है, मनुष्योंको प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। मैं उसके प्रभावकर वर्णन हूँ—जब छिने हुए राज्यकी भी प्राप्ति है। विश्रवा मुनिके ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न और दिशाके स्वामी हैं, पहले लङ्काके थे। उनके सौतेले भाई कुम्भकर्ण और विभीषण बड़े बलवान् थे। परन्तु भी विश्रवाके पुत्र थे, तथापि उन्मत्तपुत्री कैकसीके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्व करनेके वनमें गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्व और मुक्तसे वरदान प्राप्त किया। तदनन्तर अपने मारीचके तथा और माताके कहनेसे रावणने कुबेरसे लङ्काकी राजधानी अपने लिये माँगी। इस बातको लेकर दोनों पक्षोंमें भारी शत्रुता हो गयी। फिर तो देवताओं और दानवोंमें भयंकर युद्ध हुआ। रावणने अपने बड़े भाई कुबेरको युद्धमें हराकर पुष्पक विमान और

लङ्कापुरीपर अधिकार जमा लिया। लोकोंमें प्रोचना दी कि जो मेरे भाईको देगा, वह मेरे हाथसे मारा जायगा। कुबेरको कहीं न मिला। तब वे अपने पितृमह पुलस्त्यके गये और उन्हें प्रणाम

करके बोले—'मेरे [ ] प्रकट होने मुझे लज्जासे निकाल दिया। बताइये, अब क्या करूँ? [ ] मेरे लिये देव अथवा तीर्थ ही [ ] या शरण हैं।' पीत्रकी यह बात सुनकर पुलस्त्यने कहा—'बेटा! तुम गौतमी गङ्गामें [ ] भगवान् संकरकी स्तुति करो। वहाँ गङ्गाके जलमें [ ] प्रवेश नहीं हो [ ] अतः मेरे साथ वहाँ चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो।'।

कुबेरने 'बहुत अच्छा' [ ] उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, [ ] तथा घृष्ट महर्षि पुलस्त्यके साथ भीतयी गङ्गाके [ ] गये। वहाँ गङ्गामें स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग-मोक्षके दाता देवदेवेश्वर भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे—'शम्भो ! आप [ ] बराबर जगत्के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहबला धृष्टता करते हैं, वे शोकके ही योग्य हैं। आप अपनी [ ] मूर्तियोंद्वारा सम्पूर्ण जगत्का भरण-पोषण करते हैं। आपकी आज्ञासे ही सब लोग [ ] करते हैं, तथापि विद्वान् पुरुष ही आपकी महिमाको कुछ-कुछ [ ] पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभुको कभी नहीं जान सकते। एक दिन जगद्धात्री पार्वतीने अपने शरीरके मैलसे [ ] मुतला बनाकर [ ] दिया और परिहासमें आपसे कहा—'देव ! यह आपका भूखीर पुत्र है।' उसपर आपकी कृपादृष्टि हुई और विष्णोका राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वरकी दृष्टिका कितना अद्भुत प्रभाव है! [ ] कामदेव भस्म हो [ ] और रति उसके लिये विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वतीने आँसू बहाते हुए उसकी ओर देखकर कहा—'भगवन् ! इन बेचरोंका दाम्पत्य-सुख छिन गया।' [ ] आपने उसपर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया—वह रतिकी

मनोभूमिमें प्रकट हो गया। इस [ ] उमासहित महादेवजीकी कृपासे रतिने पूर्ण सौभाग्य [ ] किया।'।

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् [ ] कुबेरके सम्मने प्रकट हुए। उन्होंने [ ] माँगनेवे लिये [ ] किंतु हर्षातिरेकके कारण कुबेरके मुखसे कोई बात नहीं निकली। इसी समय अकस्मात्पाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेरके हार्दिक अभिप्रायको जानकर यह कल्याणमय [ ] कहा—'भगवन् ! ये लोग धनका प्रभुत्व [ ] चाहते हैं। इनके लिये भविष्य भूत-सा बन जाय। जिस वस्तुको ये [ ] लिये देना चाहें, वह दी हुईके समान हो [ ] तथा [ ] वस्तु [ ] स्वयं [ ] चाहें, वह पड़ले [ ] इनके सम्मने प्रस्तुत हो जाय। ये भगवान् [ ] आराधना करके इस बातकी अभिलाषा [ ] [ ] हमारे सन्तुष्ट हो, दुःख दूर हो जाय, दिक्पालका पद प्राप्त हो, [ ] प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान-शक्ति हो। साथ ही स्त्री और पुत्रका सुख भी [ ] रहे।'।

कुबेरने यह अकस्मात्पाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान् संकरसे कहा—'देव ! ऐसा ही हो।' 'तथास्तु' कहकर शिवने उस दैवी वाणीका अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेरका वरदानसे अभिनन्दन करके भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये। तबसे उस तीर्थके तीन त्रय पड़े—पौलस्त्यतीर्थ, धनदतीर्थ और वैश्रवसतीर्थ। वह समस्त कामन्त्रोंको देनेवाला शुभ [ ] है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्यकर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्यदायक होता है।

पौलस्त्य-तीर्थके [ ] अग्नितीर्थ है। वह [ ] यज्ञोंका फल देनेवाला और [ ] विष्णोको

करनेवासा है। उस तीर्थका फल सुने। अग्निके भाई जातवेदा हैं, जो देवताओंके हविष्य पहुँचाया करते हैं। एक दिनकी बात है—गोक्षत्रीके ठटपर ऋषियोंके सङ्गमण्डपमें यज्ञ हो रहा था। अग्निके प्रिय भाई जातवेदा देवताओंके हविष्यका वहन रहे थे। उसी समय बलवान् पुत्र धनुने ऋषियों और देवताओंके देखते-देखते जातवेदाको मार डाला। उनके मरनेपर देवताओंको हविष्य भिन्न बंद हो गया। अपने प्रिय भाई जातवेदाके मारे जानेसे अग्निके बड़ा क्रोध हुआ। वे गीतमी गङ्गाके जलमें स्नान गये। अग्निके जलमें प्रवेश करनेपर देवता और धनुज जीवनका त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि जीवन है। अग्निदेव जहाँ जलमें प्रविष्ट हुए थे, स्नानपर सम्पूर्ण देवता, ऋषि फिर आये और वक्तु सोचकर कि बिना अग्निके हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। ज्ञानेय ही जलके भीतर उन्हें अग्निके दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले—'अग्ने । आप हविष्यके द्वारा देवताओंको, कव्य (शान्ति)—से शितोंको अन्नको पकाने और जीवनके गन्तव्य अन्तरिक्ष द्वारा धनुष्योंको जीवित कीजिये।'

अग्निने उत्तर दिया—'मेरा छोटा बेटा जो इस कार्यमें समर्थ था, चरित्र गया। आपत्तियोंका काम करनेमें जातवेदाकी जो गति हुई है, वह मेरी भी हो सकती है। मुझे आपत्तियोंके कार्य-समाधानमें उत्साह नहीं है।' देवताओं और ऋषियोंने सब प्रकारसे अग्निकी प्रार्थना करते हुए कहा—'हव्यवाहन ! हमसँग आपको आयु, कार्य करनेमें उत्साह और सर्वत्र व्यापक होनेकी शक्ति

देते हैं। साथ ही प्रयास और अनुयाय भी देंगे। देवताओंके आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली अनुमतिभी आपको ही मिलेगी। आप जो इच्छा हमें देंगे, वही हम भीजान करेंगे।'

इस आश्वासनसे अग्निदेव हुए। उन्हें इस लोक और परलोकमें व्यापक रहनेकी शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्धन गये। जातवेदा, बृहद्गन्तु, सप्तारि, नीललोहित, जलगर्भ, शमीगर्भ और सङ्गर्भ—इन नम्रोंसे उनकी बोध होने लगा। देवताओंने अग्निके जलसे निकाला और जातवेदा अग्नि दोनोंके उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होनेपर देवता भी अपने-अपने स्थानको चले गये। तभीसे वह 'वह्नितीर्थ' कहलाता है। वहाँ सात सौ उद्यम तीर्थोंका विकास है। जो जितना पुरुष उन स्नान और दान करता है, उस अक्षय-यज्ञका पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देवीतीर्थ, अग्नितीर्थ और जातवेदतीर्थ भी हैं। अग्निदेव स्थापित अनेक वर्षोंके शिवसिद्धका वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शनसे पदोंका फल होता है।

उसके बाद 'अज्ञानोचन' तीर्थ है। जिसके महत्त्वको वेदवेदा पुरुष जानते हैं। नारद! मैं उसके स्वरूपको बतलाता हूँ, मन सज्जकर सुने। कभीकानून ज्येष्ठ पुत्र पृथुजवा था। वह वैराग्यके कारण न तो विवाह करता था और अग्निहोत्र ही। कभीकानून कनिष्ठ पुत्र भी विवाहके योग्य था तो भी उसने परिवर्ति होनेके भयसे विवाह और अग्निहोत्र नहीं किये। तब पितरोंने कभीकानूनके दोनों पुत्रोंसे पृथक्-पृथक् कहा—'तुम देव-अज्ञ, ऋषि-अज्ञ और पितृ-अज्ञसे मुक्त होनेके

* बड़े भाईकी अविकारित अवस्थामें विवाह कर सेनेका छोटा भाई परिचित कहलाता है। इसे शास्त्रीय दोष माना गया है।

लिये विवाह करो।' ज्येष्ठ पुत्रने कहा, 'नहीं, कैसा ऋण और कीन उससे मुक्त होता है।' छोटे पुत्रने उत्तर दिया, 'बड़े भाईके अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है। अन्यथा परिचित होनेका ■ है।' तब पितरोंने उन दोनोंसे कहा—'तुमलोग गौतमी गङ्गामें जाकर स्नान करो। गौतमीका स्नान सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। गौतमी गङ्गा तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली है। उनके जलमें ब्रह्माध्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमीका दर्शन, वन्दन और ध्यान करनेसे ■ समस्त

कामनाएँ पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान करनेके लिये कोई देश, काल और जाति आदिका नियम नहीं है। गौतमीमें स्नान करनेसे बड़े भाईपर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिचित नहीं होता।'

पितरोंके उपदेशसे कशीवान्का ज्येष्ठ पुत्र पृथुञ्जय गौतमीमें स्नान और तर्पण करके तीनों ■ मुक्त हो गया। तबसे वह तीर्थ 'ऋणमोचन' कहलाता है। वहाँ ■ और दान करनेसे ऋणवान् मनुष्य ब्रौत-स्मार्त तथा अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होकर सुखी होता है।

सुपर्णा-संगम, पुरुरवस्तीर्थ, पञ्चतीर्थ, शमीतीर्थ, सौम आदि तीर्थ ■ ब्रह्मा-संगम-तीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—इसके ■ सुपर्णा-संगम ■ कावचा-संगम नामक तीर्थ हैं, जहाँ भगवान् महेश्वर गङ्गाके तटपर स्थित हैं। वहीं आनिकुण्ड, सत्कुण्ड, विष्णुकुण्ड, सूर्यकुण्ड, सोमकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, कुमारकुण्ड ■ वरुणकुण्ड भी हैं। उस स्थानपर अम्बरा नाभकी नदी गौतमी गङ्गामें मिली है। ■ तीर्थके स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वह सब पापोंका निवारण करनेवाला है।

उससे आगे पुरुरवस् नाभक ■ है। उसके दर्शनकी तो बात ही क्या, स्मरणमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्माजीकी सभामें गये। वहाँ देवन्दो सरस्वती ब्रह्माजीके पास बैठी हैंस रही थीं। उस रूपवती देवीको देखकर राजाने उर्वशीसे पूछा, 'ब्रह्माजीके पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है ? यह तो सबसे सुन्दरी युवती है और अपने स्नेहके प्रकाशसे इस सभाको उदीप्त कर रही है।' उर्वशीने

कहा—'ये कल्याणपथी ब्रह्मकुमारी देवन्दी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती-जाती रहती हैं।' ■ सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशीसे कहा—'इसको मेरे पास बुला लाओ।' उर्वशीने ■ राजाके संकेत सुना दिया। सरस्वतीने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ■ पुरुरवाके पास आयी। राजाने सरस्वती नदीके तटपर उसके साथ अनेक वर्षोंतक विहार किया। यह देख गैने सरस्वतीको शाप दे दिया। मेरे शापके कारण ■ मृत्युलोकमें कहीं लुप्त हो गयी है और कहीं दिखायी देतो है। जहाँ सरस्वती नदी गङ्गामें मिली है, वहाँ पहुँचकर राजा पुरुरवाने ■ की और महादेवजीके आराधना करके गङ्गाजीके प्रसादसे सम्पूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तबसे उस ■ पुरुरवस्तीर्थ, सरस्वती-संगम और ब्रह्मतीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध महादेवजी रहते हैं। वह तीर्थ ■ कामनाओंको देनेवाला है।

उसके सिवा सावित्री, गायत्री, ब्रह्मा, मेधा और सरस्वती—ये पाँच पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। ये पाँचों मेरो कन्धर्ब हैं, जो नदीरूपमें परिणत हो गये हैं। जहाँ ■ भगवती गङ्गासे मिली हैं, वहीं पाँच तीर्थ हैं। वे पाँच नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो ■ भी करता है, वह ■ अभित्तिष्ठ वस्तुओंको देनेवाला तथा वैष्णवसे भी बढ़कर मोक्षका साधक माना गया है।

रामतीर्थके नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी ■ पापोंकी रक्षित करनेवाला है। ■ ! उस तीर्थकी कथा सुनाता हूँ, ■ होकर सुनो। पूर्वकालमें त्रिवन्त नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गये हैं। उन्होंने गोदावरीके दक्षिण-तटपर अधमेध-यज्ञकी दीक्षा ली। उस यज्ञके पुरोहित हुए वसिष्ठजी। एक दिन उस यज्ञमें हिरण्यक ■ दानव आया। महर्षि वसिष्ठने अपने ब्रह्मदण्डसे सब दैत्योंको मार भगाया। तदनन्तर पुनः यज्ञ आरम्भ हुआ। दैत्य अपनी सेनाके ■ भाग खाए हुए। वहीं निष्ठाकृत तीर्थने अधमेध-यज्ञके फल दिये—रामतीर्थ, विष्णुतीर्थ, अर्कतीर्थ, शिवतीर्थ, सोमतीर्थ और वसिष्ठतीर्थ। ■ समाप्त होनेपर देवताओं और ऋषियोंने वरिष्ठ और प्रियव्रतसे कहा—इन तीर्थोंने अधमेध-यज्ञका फल दिया है; अतः इनमें स्नान-दान करनेसे मनुष्य अधमेध-यज्ञका पुण्य-फल प्राप्त करेगा—इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है।

मुने ! गौतमीमें एक स्थानपर अनेक नद-नदियाँ मिली हैं। उन सबके नामपर पृथक्-पृथक् तीर्थ हैं। उन तीर्थोंके नाम ये हैं—सोमतीर्थ, गन्धर्वतीर्थ, देवतीर्थ, पूर्वातीर्थ, ज्ञानतीर्थ, श्रीपर्ण-संगम, स्वागता-संगम, कुसुम्भ-संगम, पुष्टि-संगम,

कर्णिका-संगम, वैष्णवी-संगम, कृशारा-संगम, वसन्ती-संगम, शिवशर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, उपारथ्या, शान्तिबा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और ■ आदि। ये तथा और भी बहुत-से नद-नदीगण गौतमीमें मिले हैं। पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, ■ सभी देवगिरिपर गये थे। फिर वे ही क्रमशः गङ्गामें आ मिले। कोई नदीरूपमें या और कोई नदरूपमें। किसीका ■ सरोवरके आकारमें ■ और किसीका स्रोतके आकारमें। वे ही ■ तीर्थ पृथक्-पृथक् विख्यात हुए। उन सबमें किन्दा हुआ स्नान, जप, होम, पितृ-तर्पण आदि कर्म सभस्य कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला और मुक्तिदायक माना ■ है। जो इनके नामोंका पाठ अधिक स्मरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त ■ भगवान् विष्णुके भग्नमें जाता है।

वृद्धा-संगम ■ एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ वृद्धेश्वर ■ शिवका ■ है। उस तीर्थकी ■ सब पापोंका नाश करनेवाली है। पूर्वकालमें एक महत्तपस्वी मुनि थे। ■ वृद्धगीतम ■ वे जब ■ थे, ■ किसी ■ पिताने उनका यज्ञोपवीतच्छत्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करनेको चले गये। उन्हें केवल गायत्री-मन्त्र याद था। वे वेदोंका अध्ययन और शस्त्रोंका ■ नहीं कर सके। केवल गायत्रीका ■ और अग्निहोत्र नियमपूर्वक कर लेते थे। इतनेसे ■ ब्रह्मण्य सुरक्षित ■। विधिपूर्वक अग्निको ■ और गायत्री-जप करनेसे उनकी आयु बहुत बढ़ गयी। यँ भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी। किंतु विवाह न हो सका, कोई उन्हें कन्या देनेवाला नहीं मिला।

गौतम भिक्षु-भिक्षु तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमोंमें ■ करते रहे। घूमते-घूमते शीत-गिरिपर चले गये और वहीं रहने लगे। यहाँ

उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी, जो लताओं और
पुष्पों से घिरी हुई थी। उसमें एक [ ] दुर्लभ
वृद्धा तपस्विनी रहती थी, उसके सब अङ्ग
शिथिल हो गये थे। वह बीतराग ब्रह्मचरिणी थी
और एकधन्यमें रहा करती थी। उसे [ ] मुनिने
गीतम नमस्कारके लिये खड़े हो गये।

तब वृद्धा ने कहा—आप मेरे गुह होंगे, अब:
मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है,
उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, [ ] और स्वर्ग
आदि [ ] नष्ट हो जाते हैं।

यह सुनकर गीतम बड़े आश्चर्यमें पड़े। [ ] इन
जोड़कर बोले—'तुम वृद्धा [ ] हो, गुप्तीमें
भी मुझसे बड़ी-बड़ी हो। मैं बहुत कम बड़ा-
लिखा और अवस्थामें [ ] हूँ, फिर तुम्हारा
गुह कैसे हो [ ] हूँ।'

वृद्धा ने कहा—आर्हिषेयके प्रिय पुत्र [ ]
ये: वे बड़े गुणवान्, बुद्धिमान्, शूरवीर तथा
क्षत्रिय-धर्ममें उत्तम रहनेवाले थे। [ ] दिन से
शिकार खेलनेके लिये वनमें आये और इसी

गुफामें [ ] विश्राम करने लगे। यहाँ उनपर
एक सुन्दरी अप्सराकी दृष्टि पड़ी, उसका नाम
सुरस्यमा [ ] वह नन्धर्वराजकी कन्या थी।
राजाने भी उसे देखा। दोनोंके मनमें एक-
दूसरेसे मिलनेकी इच्छा हुई। राजाभन्वने सुरस्यामाके
स्वयं विहार किया। योगेष्वा निवृत्त होनेपर
[ ] उसको अनुमति ले अपने घर चले गये।
तदनन्तर सुरस्यामाके गर्भसे बेटा जन्म हुआ। जब
बालक वहाँसे जाने लगी, तब बोली—'कल्याणी!
जो पुरुष इस गुफामें पहले [ ] आए, [ ]
तुम्हारा पति होगा।' तबसे अप्सराक हुम्मीं यहाँ
आये हो। दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं
आया। ब्रह्मन्! और किसीने बेटा बरण नहीं
किया है। मैं बेटी मर्या है, मैं पिता। मैं आप [ ]
अधरी प्रतीक हूँ। अवतक ब्रह्मचर्य-व्रतमें
रही। अब पुरुषकी [ ] रखती हूँ, [ ] मुझे
स्वीकार करें।

गीतम बोली—भई! मेरी अवस्था तो अभी
एक हजार [ ] ही [ ] और तुम नब्बे हजार
वर्षकी हो गयी हो। [ ] और तुम वृद्धा:
जो [ ] योग्य नहीं जान पड़ता।

वृद्धा ने कहा—पूर्वकालमें ही जन्म मेरे [ ]
निकल कर दिये गये हैं। अब दूसरा कोई बेटा पति
नहीं हो [ ] विधाताने आपको मुझे दिया है;
जब्त जब्त जन्म मुझे अस्वीकार न करें। मुझमें
कोई दोष नहीं है। मैं आपमें भक्ति रखती हूँ; तब
भी यदि जन्म मुझे [ ] करन नहीं चाहते तो
आपके देखते-देखते अभी अपने जन्म जन्म दूँगी।
अदि अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो तो प्राणियोंके लिये
मर जन्म ही अच्छा है। प्रेमीजनके परित्यागसे जो
फलक लगता है, उसका [ ] नहीं है।

वृद्धाकी बात सुनकर गीतमने कहा—'मुझमें
न तपस्या [ ] विद्या। मैं कुरूप और निर्धन हूँ,

अतः तुम्हारे लिये योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुन्दर रूप और उत्तम विद्याकी करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिये।'

बुद्धाने कहा—ब्रह्मन् ! मैंने अपनी उपस्थिति सरस्वतीदेवीकी संतुष्ट किया है, ही देनेवाले अग्नि भी मुझपर प्रसन्न हैं; अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देगी और कश्यपन् अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे।

यों बुद्धाने सरस्वती और अग्निकी प्रार्थना करके गौतमको विद्वान् और सुकृपवान् बन दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ बुद्धको अपनी पत्नी बनाया और किन्तु ही चर्चितक उसके विहार किया। एक दिन बरिष्ठ और कामदेव अग्नि महर्षि पुष्पतीर्थमें करते हुए गुफामें आये। गौतम और उनकी पत्नीने वहाँ आये हुए ऋषि-मुनियोंका विधिवत् स्वागत-सम्भार किया।

उनमेंसे कुछ गौतमका उपहास करते हुए पूछा—'बूढ़ी माँ ! यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं पोते? कल्याणी ! सब-सब पुरुषके मुक्ती स्त्री विषके समान है और बुद्ध स्त्रीके लिये पुत्र पुत्र अमृतके समान। प्रिय और अप्रियका संयोग हमने दीर्घकालके पश्चात् यहीं देखा है।' गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहासको सुनकर चुप रह गये। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गये। उनकी बातोंको याद करके ये दोनों दम्पति बहुत दुःखी हुए। एक दिन स्त्रीसहित गौतमने मुनिवर अगस्त्यजीसे पूछा—'महर्षि ! कौन-सा देव या तीर्थ ऐसा है, जहाँ जानेसे कल्याणकी होती है?'

अगस्त्यने कहा—ब्रह्मन् ! मैंने मुनियोंके मुखासे सुना है, गोदावरी नदीमें स्नान करनेसे सब कामगार पूर्ण होती हैं।

अगस्त्यकी यह सुनकर गौतम उस वृद्धके गौतमी-तटपर गये और कठोर तपस्व करने लगे। उन्होंने भगवान् शंकर और विष्णुका स्तवन किया पत्नीके लिये गङ्गाजीको भी संतुष्ट किया।

गौतम बोले—शिव ! जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषोंके लिये संसारमें पार्वतीसहित ही शरण हैं—ठीक वैसे ही, जिस प्रकार मरुभूमिके पथिकोंके लिये वृक्ष आश्रय होता है। भगवान् श्रीकृष्ण ! ही छोटे-बड़े भूतोंके पापोंका सर्वथा निवारण करनेवाले हैं, जैसे सूखती हुई खिलता पेच सींचकर हरा-भरा करता है। सुधामय तरङ्गोंसे सुसज्जित गौतमी ! तुम वैकुण्ठरूपी दुर्गमें चढ़नेके लिये सीढ़ी हो। हम अधोगतिमें पड़कर संतप्त हो रहे हैं, माता ! तुम हमारे लिये शरण हो जाओ।

सबकी शरण गौतमी गङ्गा गौतमके स्तोत्रसे प्रसन्न होकर बोली—'ब्रह्मन् ! तुम मन पकड़े हुए मेरे जलसे अपनी पत्नीका अभिवेक करो। इससे यह रूपवती हो जगमी। इसके सभी भङ्ग मनोहर होंगे। नेत्रोंमें भी सुन्दरता आ जायगी तथा यह सब प्रकारके सुख लक्षणोंसे लौभा पाने लागेगी।'

गङ्गाजीके आदेशसे दोनोंने ऐसा ही किया, अतः उनकी कृपासे दोनों पति-पत्नी सुन्दर रूपवाले हो गये। उनके अभिवेकका जो जल था, नदीकर्ममें परिणत हो गया। बुद्ध नामसे उस नदीकी स्थापति हुई। गौतमने जो शिवसिद्धकी की, भी बुद्धके ही नामपर 'वृद्धेश्वर' कहलगा। वही मुनिश्रेष्ठ गौतमने बुद्धके साथ पूर्ण आनन्द प्राप्त किया। तबसे उस तीर्थका नाम 'बुद्ध-संगम' हो गया। वहाँ किया स्नान और मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है।

इलातीर्थके आविर्भावकी कथा

ब्रह्माजी कहते हैं—इलातीर्थके नामसे जिस तीर्थकी प्रसिद्धि है, वह मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला, ब्रह्महत्या आदि पापोंको करनेवाला तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। वैवस्वत मनुके वंशमें इस नामक एक राजा हो गये हैं। वे बहुत बड़ी सेना लेकर शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ उनको बुद्धिमें कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अम्बियोंसे कहा—'मम लोग मेरे पुत्रद्वारा वसित नगरमें चले जायें। देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्रकी भी करें। महर्षि वसिष्ठ भी हमारे लिये पिताके समान हैं। वे भी अग्निहोत्रकी अग्नियोंको मेरी पत्नियोंके स्रग्ध लौट जायें। मैं अभी इस वनमें ही निवास करूँगा।' 'बहुत अच्छा' कहकर सब लोग चले गये और राजा धीरे-धीरे रत्नमय हिमालय पर्वतपर वहाँ निवास करने लगे। दिन उन्होंने पर्वतपर गुप्त देखी, जना प्रकारके रत्नोंसे विचित्र शोभा रही थी। उस गुप्तमें यक्षोंका राजा सधनु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय यक्ष मृगरूप धारण करके अपनी पत्नीके साथ विचर रहा था। भौंति-भौंतिके रत्नोंसे चित्रित, उसका वह गृह सुना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेनाके साथ वहाँ ठहर गये। यक्ष अधर्मके कोपसे पत्नीके स्रग्ध मृगरूप धारण करके रहता था। उसने स्नेहा—'इस राजाने मेरा घर छीन लिया। मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मँगलानेपर देगा नहीं। अब क्या करूँ?' इसी चिन्तामें पढ़कर वह मृगीरूपधारिणी अपनी पत्नीसे बोला—'कान्ते! इस राजाका मन मृग्यके

व्यसनमें व्यस्त है। यह कैसे विपत्तिमें पड़े—इसके लिये कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनुहर मृगोक्त रूप धारण करके इसके सामनेसे निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी अम्बिका-वनमें पहुँचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते वह राजा स्वी हो जायगा। भद्रे! तुम्हीं कर सकती हो। मेरे लिये यह उचित न होगा।'

यक्षिणीने पूछा—'क्या। अम्बिका-वन तो बड़ा सुन्दर है। तुम उसमें क्यों नहीं सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? यह इमें ठीक-ठीक बताओ।'

यक्षिणीने कहा—एक समय पार्वतीने एकान्त भगवान् शंकरसे कहा—'देवेश्वर! स्त्रियोंकी यह होती कि उनकी रसिकीका सदा गुल रहे। इसलिये मुझे ऐसा नियत स्वान दोकिये, जो आपकी आज्ञासे सुरक्षित हो। मैं वही चाहती हूँ, जो उमावनके नामसे प्रसिद्ध है।' उसमें आप, गंगेश, कार्तिकेय और नन्दीके सिवा जो कोई भी प्रवेश करे, वह स्वी हो जाय।' शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा—'ऐसा ही हो।' इसलिये उसके उस वनमें मुझे नहीं जाना चाहिये।

अपने स्वामीका यह सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रोंवाली मृगी बनकर राजाके सामने आयी। यक्ष वहाँ ठहर गया। यक्षिणीने मृगीको देखा। मृगयामें तो उनकी आसक्ति की ही। मृगीपर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले छोड़ेपर बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे-धीरे राजाके अम्बिका-वनतक खींच ले गयी। छोड़ेपर बैठे-ही-बैठे उमावनमें प्रविष्ट

हो गये, यक्षिणीने मृगीका रूप छोड़कर दिव्य धारण लिया और अनेक वृक्षों के नीचे खड़ी हो राजाको देखकर ईंसने लगी। पति की कही हुई बातोंको करके राजासे बोली—'सुन्दरी ! तुम अकेली अक्स घोंड़ेपर बैठकर पुरुषोंके वेषमें कहीं जाती हो, किसके पास जाओगी ?' उसके मुखसे 'इला' शब्द सुनकर राजा क्रोधसे मूर्च्छित हो उठे और यक्षिणीको डाँटकर मृगीका पंखा फूँटने लगे। यक्षिणीने पुनः कहा—'इले ! इले ! अपने-आपको अच्छी तरह देख तो ले, मुझे भिध्यावादिनी या सत्यमतिदिनी कहना।' तब राजाने देखा—उनकी छातीमें दो ऊँचे-ऊँचे स्तन उभर आये थे। 'यह मुझे क्या हो गया' यह कहते हुए राजा चकित हो गये। उन्होंने यक्षिणीसे पूछा—'सुनते ! यह मुझे क्या हो गया—इस बातको आप ठीक-ठीक जानती हैं। अतः बताइये। आप क्यों ? इसका भी परिचय दीजिये।' यक्षिणी बोली—हिमालयकी श्रेष्ठ गुफाओंमें मेरे पति समन्तु करते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। जिस शीतल कन्दरामें आप ठहरे हुए हैं, वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँतक ले आयी हूँ। यह उम्मावन है। वहाँके लिये पूर्वकालमें महादेवजी यह वर दे चुके हैं जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा, वह स्त्री जायगा। अतः आप भी स्त्री हो गये, इससे आपको दुःखी नहीं होना चाहिये। कोई कितना ही प्रीति क्यों न हो, भविष्यवात्ताको कोई नहीं जानता।

इस प्रकार इलाको दे यह सुन्दरी यक्षिणी अन्तर्धान हो गयी। उसने पतिसे सदा हास सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर प्रसन्न हुआ। इसर इला भती और नृत्य करती हुई उमावनमें ही रहने लगी। वह कर्मकी गति

स्मरण करती हुई स्वीस्वभावके अनुत्तर ही पेशा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुधने उसे देखा। वे अपने पिताको नमस्कार करनेके लिये जा रहे थे। इलापर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने ब्रजा स्थिति और उसके पास आकर कहा—'तू स्वर्गमें रहकर मेरी प्रिया पार्थ हो या।' इलाने भक्तिपूर्वक बुधकी आज्ञाको अधिनन्दन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने वरतम स्वावसर ले जाकर इलाके साथ प्रेमपूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकारकी सेवाओंसे संतुष्ट किया। इस बहुत समय हो जानेपर बुधने प्रसन्न हो अपनी प्रियासे कहा—'कल्याणी ! मैं तुझे क्या हूँ ? तैरे मनमें जो प्रिय वस्तु हो, उसे माँग ले।' इला बोली उठी—'पुत्र दीजिये।' बुधने कहा—'यह मेरा वीर्य अमोघ तथा प्रेमसे प्रकट हुआ है। अतः तैरे गर्भसे विधिविध्यात क्षत्रिय-पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चन्द्रवंशकी वृद्धि होगी। तेजमें सूर्य, बुद्धिमें बृहस्पति, क्षमामें पृथ्वी, युद्धसम्बन्धी पराक्रममें भगवान् विष्णु तथा क्रोधमें अग्निके समान होगा।

समय आनेपर महात्मा बुधका पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोकमें सब और जयकारका शब्द गूँब उठा। उसके जन्मोत्सवमें सभी प्रधान-प्रभन देवता आये। भी बड़ी प्रसन्नताके उसमें सम्मिलित हुआ। वह वास्तव जन्म सेते ही उच्च स्वरसे रोया था। अतः वहाँ एकत्रित हुए देवताओं ऋषियोंने एक-दूसरेसे कहा—'इस वास्तवके पुरु (अत्यन्त उच्च स्वरसे) (शब्द) किया है, अतः इसका नाम पुष्करवा होना चाहिये।' सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदनन्तर बुधने अपने पुत्रको क्षत्रियोचित विद्या पढ़ायी और प्रयोगसहित धनुर्वेदका ज्ञान

कराया। पुरुरवा शुक्लपक्षके चन्द्रपक्षके शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो उतने अपनी माताको दुःखी देख विनीत भावसे नमस्कार करके कहा—'माताजी! बुध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ-जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है। फिर आपके मनमें चिन्ता किस बातकी है?'

इला बोली—बेटा। ठीक कहते हो। बुध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणकर पुत्र हो। मुझे पति और पुत्रके लिये कभी चिन्ता नहीं होती। तथापि मेरे मनमें पहलेका ही दुःख है, जिसका बारंबार स्मरण हो आनेसे मैं चिन्तित्वमें जाती हूँ।

पुरुरवाने कहा—माँ। पहले मुझे अपना बड़ी दुःख बताओ।

तब इलाने पुरुरवाको इक्ष्वाकुवंशका परिचय देते अपने जन्म, नाम, राज्यप्राप्ति, पुत्रजन्म, पुरोहित वसिष्ठ, प्रिय पत्नी, कर्ममें अगमन, हिमालयकी कन्दरामें निवास, उमावनमें प्रवेश, स्त्रीत्वकी प्राप्ति, बुधसे सभागम, प्रेम तथा पुनः पुत्रजन्म आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें सुनायी। सुनकर पुरुरवाने पूछा—'यै कैसे? करनेसे शुभ परिणाम होगा?'

बोली—बेटा। तुम्हारे अनुग्रहसे पुरुषत्वकी प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा वध अन्य पुरुषोंका अभिषेक, दान देन, यज्ञ करना मुक्तिके मार्गका अवलोकन करना आदि कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुधके सब बातें यथार्थरूपसे पूछो। वे जानते हैं। तुम्हारे लिये हितकर उपदेश देंगे।

माताके कहनेसे पुरुरवा अपने पिताके पास गये और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माताका तथा अपना कर्तव्य पूछा।

बुधने कहा—'महामते। मैं राजा इक्ष्वाकु

जानता हूँ। उनके इला होनेका वृत्तान्त भी मुझसे छिपा नहीं है। तमके वनमें और उस वनके विषयमें भगवान् शंकरकी हाल भी मुझे मालूम है। बेटा। भगवान् शिव और माता प्रसन्नदत्ते इलाका दूर हो सकता है। उन दोनोंकी आराधनाके सिवा दूसरा कोई नहीं है। तुम गोदावरी नदीके जाओ। वहाँ भगवान् शिव पार्वतीजीके साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शायका नाश करेंगे।

पिताकी बात सुनकर पुरुरवा बहुत हुए। उन्होंने माताको पुरुषत्व होनेकी इच्छासे हिमालय पर्वत, मत्ता, पिता तथा गुरुको नस्तक सुकाया और करनेके लिये दुरंत त्रिभुवनपावनी गौतमी गङ्गाकी ओर किया। पुत्रके पीछे-पीछे इला और बुध भी गये। पहुँचे और वहाँ स्नान करते हुए भगवान्की स्तुति करने लगे। पहले बुधने, फिर इलाने, तत्पश्चात् पुरुरवाने पार्वती भगवान् शंकरका किया।

बुध बोले—जो अपने शरीरकी केसरसे स्वयंभक्तः सुवर्णके सदृश कान्तिमान् एवं सुन्दर देते हैं, कार्तिकेय और गणेशजीके द्वारा अर्चना होती रहती है, वे उमा-महेश्वर मुझे शरण दें।'

इला बोली—संसारके त्रिविध तापस्त्री शयानस्ते दग्ध होनेवाले देहधारी जिनका चिन्तन करनेसे तत्काल परम शान्तिको प्राप्त है, वे कल्याणकारी उमा-महेश्वर मुझे शरण दें। देव। मैं आर्त हूँ। मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदिसे मेरी रक्षा करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणगतकी रक्षा करनेवाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें।

पुरुरवा बोले—जिनसे इस जगत्की उत्पत्ति

होती है। प्रलयकालमें यह सब जिनके ही भीतर लयको प्राप्त होता है, वे संसारको शरण देनेवाले जगदात्मा उमा-महेश्वर भुजे हैं। देवताओंके समुदायमें एक महान् उत्सवके गिरिशजकुमारी पार्वतीने महदेवजीसे कहा था— 'ईश! आप और दोनों वर्षा पकड़ें।' इसपर शिवजीने आप्तन जिन संप्रदायवाला चरणोंको किया था, भुजे शरण दें।

यह स्तुति सुनकर उमाश्वर महेश्वर प्रकट हो गये। भगवती उमाने कहा— 'तुम लोगोंका मनोरथ है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगी। तुम्हारा हो। सुम सब लोग कृतार्थ गये। जो वस्तु देवताओंके लिये भी दुर्लभ हो, भी मैं तुम्हें दूँगी।'

पुरुषवा बोले— 'जगदीश्वर । आपके वनमें गये । देवेश्वर । आप उनके अपराधकी क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें।

पार्वतीने भगवान् शंकरकी सम्पत्तिके अनुसार 'तथास्तु' उन सबकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके शिवजीने कहा— 'रामा इस गौतमी गङ्गामें स्नान करनेवालेसे पुरुष हो जायँगी।' तब सुधकी पत्नी इसाने गङ्गामें स्नान किया। स्नानके

पश्चात् इसके शरीरसे जो बल चूर रहा था, उसके साथ उसके नारीजनोचित सौन्दर्य, नृत्य और भी गङ्गाकी धारमें मिल गये। वे ही नृत्ता, गीता और सौभाग्य नामकी नदियोंके रूपमें परिणत हुए। वे नदियाँ भी गङ्गामें आ मिलीं। इससे वहाँ तीन पवित्र संगम हो गये। उनमें किया हुआ स्नान और दान इन्द्रवदकी प्राप्ति करानेवाला है। और पार्वतीके प्रसादसे पुरुषत्व करनेके पश्चात् रामा इसाने महान् अभ्युदयकी सिद्धिके लिये वहाँ अस्वमेध-यज्ञ किया। पुरोहित वसिष्ठ, अपनी पत्नी, पुत्र, अम्बर, सेना और भी उन्होंने सम्पन्न किया। दण्डक वनमें इसाने चतुरङ्गिणी सेनासहित सम्पन्न कालका को। वहाँ इसके नामसे विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंशकी परम्परामें जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किये थे, उनको राज्यपर अभिषेक करने पीछे स्नेहवश पुरुषवाका भी अभिषेक किया। ये राजा पुरुषवा ही चंद्रवंशके प्रवर्तक हुए। वहाँ राज्यके पुरुषत्वकी हुई, वहाँ गौतमीके दोनों तटोंपर सोलह हजार तीर्थोंका निवास है। वहाँ श्लोकरात्मक भगवान् शंकरकी भी हुई है। तीर्थोंमें स्नान और दान करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

चक्रतीर्थ और पिप्पलतीर्थकी महिमा, महर्षि दधीचि, उनकी पत्नी गभस्तिनी उनके पुत्र पिप्पलादके त्यागकी अद्भुत

ब्रह्माजी कहते हैं—चक्रतीर्थ जह्मलया आदि पापोंका करनेवाला है। वहाँ भगवान् शंकर चक्रेश्वरके नामसे निवास करते हैं। उन्हींसे भगवान् विष्णुको चक्र हुआ श्रीविष्णुने वहाँ चक्रके लिये भगवान् शंकरकी आराधना

की थी। इसीलिये उसे चक्रतीर्थ कहते हैं। उसके अवलम्बनसे अनुष्य सब पापोंसे मुक्त है। चक्रतीर्थके पिप्पलतीर्थ है। उसकी महिमाका वर्णन करनेमें शेषशून्य भी संभव नहीं है। नारद। चक्रेश्वर ही पिप्पलेश्वर हैं। उनके नामका कारण

सुनो। दधीचि नामसे विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणोंसे सुसोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंशकी लम्बी और पतिव्रता थीं। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपामुद्राकी बहिन थीं। दधीचिकी पत्नी सदा भारी तपस्व्यमें रहती थीं। दधीचि प्रतिदिन अग्निकी कबूतरी और गृहस्थ-धर्मिक पालनमें व्यस्त रहते थे। उनका जन्म गङ्गाके तटपर था। वे देवता और अतिथियोंकी सेवा करते, अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखते और सन्तभावसे रहते थे। उनके प्रभावसे उस देशमें शत्रुओं और दैत्य-दानवोंका आक्रमण नहीं होता था।

एक दिनकी बात है—दधीचि मुनिके आश्रमपर ब्रह्म, आदित्य, अश्विनीकुमार, इन्द्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्योंको परास्त करके वहाँ आये थे और उस विजयके कारण उनके हृदयमें

हर्षकी हिलोरें ठठ रही थीं। मुनिवर दधीचिको देखकर देवताओंने किया। दधीचि ने

देवताओंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सम्मुख पृथक्-पृथक् पूजन किया, फिर पत्नीके साथ देवताओंके लिये गृहस्थोचित स्वागत-सत्कारका प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओंसे कुशल पूछे और देखा भी उनसे वार्तास्वरूप करने लगे।

देवता बोले—मुने ! आप इस पृथ्वीके कल्पवृक्ष हैं। आप-जैसा यहिर्षि जब हमलोगोंपर इतनी कृपा करता है, हमारे लिये संसारमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनिश्रेष्ठ ! पुरुषोंके जीवनका इतना ही फल कि तीर्थोंमें स्नान, समस्त प्राणियोंपर दया और आप-जैसे महात्माओंका दर्शन करें।" मुने । इस स्नेहवश हम आपसे जो कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनें। हम बड़े-बड़े राक्षसों और दैत्योंको जीतकर यहाँ आये हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ा है। हमें अस्त्र-शस्त्रोंके रखनेसे कोई नहीं देता। हम उन अस्त्रोंका जोर भी नहीं सकते। हम स्वर्गमें इन अस्त्रोंको रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहाँसे हड़प ले जाते हैं। इसलिये हम आपके पवित्र आश्रमपर इन अस्त्रोंको देते हैं। ब्रह्मन् ! यहाँ दानवों और राक्षसोंसे भी भय नहीं है। आपकी आज्ञासे यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्याद्वारा आपकी सम्मानना करनेवाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इन्द्रके अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं। अब इन आयुधोंकी आपके अधीन है।

देवताओंको यह बात सुनकर दधीचिने कहा—“एवमस्तु”। उस समय उनकी प्यारी पत्नीने

उन्हें रीझा—‘मुने ! यह देवताओंका कार्य विरोध उत्पन्न करनेवाला है। अतः इसमें आपकी पड़नेकी क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रोंका ज्ञान करके परमार्थ-तत्त्वमें स्थित हो चुके हैं, संसारके कार्योंमें जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरोंके ऐसा संकट मोल लेनेसे लाभ, जिससे न इस लोकमें सुख है और न परलोकमें।’
 ‘येरी जहाँ ध्यान देकर सुने। यदि अपने इन अभ्युधोंको स्थापन दे दिये तो देवताओंके आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमेंसे कोई नष्ट या चोरी गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जायेंगे। अतः मुनीश्वर ! जन्म वेदवेदाओंमें है। आपके इस पराये इच्छामें यथार्थ जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन हो जायकको देना हो चाहिये—उसमें कुछ करनेकी नहीं है। यदि धन देनेकी शक्ति न हो तो सधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओंद्वारा दूसरोंका कार्य-साधन करते हैं। प्राणनाथ ! पराये धनको अपने यहाँ धरोहरके रूपमें रखना सधु पुरुषोंने कभी स्वीकार नहीं किया है। इच्छा उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य न कीजिये।’

अपनी प्यारी पत्नीकी यह सुनकर ब्राह्मणने कहा—‘भदे ! मैं देवताओंकी प्रार्थनापर पहले ही ‘हाँ’ कह चुका हूँ। अब ‘नहीं’ कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा।’ पहिला कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गयी कि दैवके और किसीका किसीपर नहीं चल

देवतारोप अपने अत्यन्त अस्त्र रखकर मुनीश्वरको करके कुतर्क हो अपने-अपने लोकमें चले गये। देवताओंके चले जानेपर मुनि अपनी पत्नीके साथ धर्ममें उत्थर हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार एक हप्ता दिव्य वर्ष बीत गये। तब दधीधरने अपनी पत्नीसे कहा—‘देवि ! देवता यहाँसे अस्त्र ले नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। तुम्हीं ब्रह्मण्य—कष्ट करना चाहिये?’ पत्नीने विनयपूर्वक कहा—‘आप ! मैंने तो पहले किया था। अब ही जानें और जो हो, सो करें। दैत्योंमें जो बड़े-बड़े घोर, तपस्वी और बलवान् हैं, इन अस्त्र-सम्पत्तियोंको निष्पत्त ही हड़प लेंगे।’ तब दधीधरने उन अस्त्रोंकी रक्षाके लिये एक कर्म किया—उन्होंने पवित्र जलसे मन्त्र पढ़ते हुए अस्त्रोंको नहसाया। फिर सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेजमुक्त पी लिया। तेज निकल जानेसे वे सभी शक्तिहीन हो गये, सम्मानानुसार हो गये। तदनन्तर देवताओंने आकर दधीधरसे कहा—‘मुनिश्वर ! हमारे ऊपर शत्रुओंका महान् आ पहुँचा है। हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिये थे, उन्हें इस दे टूँटिये।’ दधीधरने कहा—‘आपलोग बहुत दिनोंतक उन्हें लेने नहीं आये। अतः भयसे हमने उन अस्त्रोंको पी है। वे हमारे शरीरमें स्थित हैं। इसलिये जो उचित हो, वह कहें।’ यह सुनकर देवताओंने विनीत स्वरसे कहा—‘मुनीश्वर ! इस समय तो हम

* वेदवित्तवर्धनने कहा—‘तत्त्वज्ञानके लिये किमिच्छामः। ने चेद् सत्यः परमार्थं कुर्वन्मिच्छामः। कृतिभिरुपैव। परस्वर्गपरमोदयः सतिर्विरतः त्वं कान्त सदाः।

इतना हो कह सकते हैं कि 'दे दीविये।' ब्रह्मणे कहा—'सब अस्य मेरी हड्डियों में मिल गये हैं। अतः हड्डियों को ही ले जाओ।' समय प्रिय वचन बोसनेवाले दधीचिकी पत्नी प्रतिवेदी उनके पास नहीं थीं। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीचिके बोले—'विश्वर! जो कुछ करना हो, सोच कर।' दधीचिके अपने दुस्वप्न प्रपञ्चों परित्याग करी हुए कहा—'देवताओ ! तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो। मेरी हड्डियों से प्रकाश प्रगट करो। मुझे इस देह से क्या खाम है।'

यों दधीचि ब्रह्मसन् ब्रह्मचर गये। उनकी दृष्टि नाशिकाके अग्रभागपर स्थिर हो गयी। मुखपर और प्रसन्नता चित्रित रही थी। उन्होंने ब्रह्मपाकात्म्य स्थित अग्निसहित बभ्रुवर्धन धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठाकर अग्रमेघ का ब्रह्मके स्वरूपमें स्थापित कर दिया। महत्त्वा दधीचिने ब्रह्मसम्पुष्प किया। उनकी

शरीर निष्काश हो गया। देव देवताओं ने विश्वकर्मासे उतावलीपूर्वक कहा—'अब उस

अपनी बहू-से अस्य-सर्व बन्ग खलिये।' विश्वकर्मा ने कहा—'देवताओ ! यह ब्रह्मणका शरीर है। मैं इसका उपयोग कैसे करूँ। जब इनकी हड्डियाँ जाँचेंगी, तभी अस्वनिर्माण करूँगा।' देवताओं ने गीओंसे कहा—'हम तुम्हारा मुख चक्रके सपन्न किये देते हैं। तुम हमारे दिताके लिये निर्माण करनेके उद्देश्यसे दधीचिके शरीरको क्षणभरमें विदीर्ण कर डालो और हड्डियाँ निकालकर दो।' देवताओंके उद्देश्यसे गीओंने ही किया। उन्होंने दधीचिके शरीरको चोट-चोटकर हड्डियाँ निकाल लीं और देवताओंको दीं। देवता उत्सुकतासे साथ अपने लोकमें चले गये और गीएँ अपने स्थानकी लौट गयीं।

तदनन्तर बहुत देरके दधीचिकी भुलीला पत्नी हाथमें जल भरा फल और फूलोंसे चर्चरी देवीकी अर्चना और बन्दन करते आते, पति तथा अन्नके दर्शनी उन्मुक्ततासे सौभाग्यपूर्वक पैर बढ़ाती हुई आयीं। उस समय उनके गर्भमें ब्रह्मसक गया था। पहुँचनेपर उन्होंने अपने स्वामीको नहीं देखा, बड़े विस्मयमें पड़कर अग्निसे पूछा—'धैर्य पतिदेव कहाँ चले गये?' अग्निने जो कुछ हुआ था, सुना दिया। पतिकी मृत्युका दुःखद समाचार सुनकर वे दुःख और उद्वेगसे पृथ्वीपर गिर पड़ीं। उस समय अग्निदेवने ही उन्हें धीरे-धीरे आश्वसन दिया।

प्रतिवेदी बोली—'मैं देवताओंको शाप देनेमें समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्निके प्रवेश करूँगी। जीवन रखकर होगा। संसारमें जो कस्तु उत्पन्न होती है, वह नष्ट है; अतः उसके सिधे शोक नहीं होना चाहिये। परंतु मनुष्योंमें ही पुण्यके भण्ड होते जो भी,

ब्राह्मण तथा देवताओंके सिधे अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं।* इस परिवर्तनमय संसार-चक्रमें धर्मपरामर्श शक्तिशाली शरीर फलक जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके सिधे अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे हैं। जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-एक दिन अवश्य जाएंगे—यह जानकर जो प्राणी, देवता दीन सिधे इन प्राणोंका उत्सर्ग करते वे ईश्वर हैं।†

यों कहकर उन्होंने अग्निशैल परमात्मा पुनः और पेट पीरकर गर्भिक हाथसे निकाल दिया; फिर गङ्गा, पुष्पी, आश्रम तथा आश्रमके वनस्पतियों और अन्न अदि ओषधियोंके प्रणाम करके पतिली और लोम अदिके पित्तमें प्रवेश करनेका विचार किया। समय वे बोलीं—'ये गर्भिक यह बालक पित्त-मात्रसे हीन है, इसके कोई सम्पन्न बन्धु भी नहीं है; अतः सम्पूर्ण भूतगण, ओषधियों तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग मद्य-पिस्तने होन बालकको अपने औरस पुरोंके सम्पन्न देखते और उसी भावसे रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही सद्य अदि देवताओंके वन्दनीय हैं।‡

यों कहकर दधीचिकी फन्हीने बालकको पीपलके समीप रख दिया और स्वामीमें चित्त अग्निको किया; फिर अग्निकी परिकल्पना करके यज्ञपार्श्वके साथ पित्तमें प्रवेश

किया और प्रतिस्थित दिव्यलोकको चली गयीं। आश्रमके वनवाससे बृद्ध भी रोने लगे। प्रतिधेयी और दधीचिने ठनका अपने पुरोंकी भाँति फलन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो-रोकर एक-दूसरेसे कहने लगे—'हम और माता प्रतिधेयीके बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता-पिताकी निरन्तर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीचि और हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा करते थे, वैसे सगे मद्य-पित्त भी नहीं देखते। हमें विचार है। हम पापी हैं, जो उनके दर्शनसे वञ्चित हो गये। आश्रम हम सब लोगोंका निश्चय होना चाहिये कि यह बालक ही हमलोगोंके सिधे दधीचि और प्रतिधेयी तथा यह ही हमारा धर्म है।'

यों कहकर वनस्पतियों और ओषधियोंने अपने तथा सोमके चरत जाकर उद्यम अमृतकी वाचना की। सोमने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियोंने वह लाकर बालकको दे दिया। अमृतसे तृप्त हुआ बालक शुक्लपक्षके चतुर्मासे समान बढ़ने लगा। पीपलके वृक्षोंने उसका पालन किया था, इसलिये वह पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध हुआ। होनेपर पिप्पलादने पीपलके वृक्षोंसे आश्रय विनियत होकर कहा—'लोकमें यह देखा जाता है कि मनुष्योंसे मनुष्य, पक्षियोंसे पक्षी तथा

* उपरान्त वे पुनः सर्व न लोच्यमसीति मनुष्यदेहे । मोक्षितेकधीन तन्मयी प्रकृतिपुनःप्राप्ते मनुष्यः ॥

(११० । ६३)

† प्रणः सर्वोऽप्यपि देहविकल्पकस्ततो ये नमः सदैवतः । प्रणः पित्तोदेहदीनप्रार्थनं चैतनुत्तुजयोऽरातो ॥

(११० । ६५)

‡ ये बालकं मातृपितृप्रदीनं शक्तिर्विशेषं स्वतनुप्रकटेः । सर्वत्रैव त एव नृनं प्रकटितानामपि वन्दनीयः ॥

(११० । ७०)

• स्वर्गवासेदुषोः पित्रोस्तदकरोषकृत्स्नम् । ये कुर्वन्त्यपि स्नेहं एव कृत्स्नो नरः ॥

(११० । ७५)

अनस्पतियोंसे अनस्पति उत्पन्न होते हैं; इसमें कहीं विषमता नहीं दिखायी देती। परंतु मैं वृक्षका पुत्र होकर हाथ-पैर आदिसे विशिष्ट जीव कैसे गया! उनकी बात सुनकर वृक्षोंने क्रमशः उनके पिता पुरु और पतिव्रत माताके अग्निप्रवेशका सब समाचार सुनाया। सुनते ही वे दुःखसे व्यक्त होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उस समय वृक्षोंने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सान्त्वना दी। आश्चर्य होनेपर उन्होंने ओषधियों और अनस्पतियोंसे कहा, 'जिन्होंने मेरे पिताकी की है, उनका भी वध करूँगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो मित्र और शत्रु होते हैं, उनके पुत्र भी वैसा बर्ताव करता है। जो ऐरावत है, वही है। जो इसके विपरीत व्यवहार है, पुत्रके रूपमें शत्रु माना गया है।'

वृक्षोंने कहा—महापुरुष! तुम्हारी माताने परलोकमें जाते समय उदर प्रकट किया था—'जो दूसरोंके द्रोहमें लगे रहते हैं, जो अपने कल्याणकी बातें भूल जाते जो भ्रान्तिग्रस्त होकर इधर-उधर भटकते हैं, वे नरकके गर्भमें गिरते हैं।' माताकी कही हुई यह सुनकर पिप्पलाद कुपित होकर बोले—'जिसके अन्तःकरणमें अपमानकी आग प्रज्वलित रही हो, उसके सामने साधुत्वकी बातें व्यर्थ हैं।' फिर उन्होंने भगवान् चक्रेश्वर महादेवके स्मरणपर उनसे कहा—'मुझे तो शत्रुओंका नाश करनेके लिये कोई शक्ति दीजिये।' पिप्पलादके इतना कहते ही भगवान् संकरके नेत्रोंसे भयंकर कृत्य प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़वा (घोड़ी)-के समान थी। सम्पूर्ण जीवोंके विनाश करनेके लिये उसने अपने गर्भमें भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृगुकी लपटपटती हुई जीभके समान वह महावैदूर्य

वीर्य कृत्य पिप्पलादसे बोली—'बताओ, मुझे क्या है?' पिप्पलादने कहा—'देवता मेरे शत्रु हैं। उन्हें खा।' फिर तो उस बड़वाके गर्भसे महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोकोंका प्रलय करनेमें समर्थ थी। देवता उसे देखते ही धरं दते और पिप्पलादद्वारा आराधित पिप्पलेरा क्रमसे प्रसिद्ध भगवान् शिवकी शरणमें आये। उन्होंने भयभीत होकर शिवजीकी स्तुति करते कहा—'शम्भो! आप हमारी रक्षा करें। कृपा और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर! भयभीत मनुष्योंको देवताले हैं। शिव! जो सब ओरसे सताये हुए, पीड़ित तथा भ्रान्तिग्रस्त प्राणी हैं, उन सबकी आप ही शरण हैं। धन्यवश! पिप्पलादको तप्त कीजिये।'

'बहुत अच्छा' कहकर जगदीश्वर शिवने पिप्पलादके पास उससे कहा—'बेटा!

देवताओंका नाश कर दिया जाय तो भी तुम्हारे पिता सौटकर नहीं आवेंगे। उन्होंने देवताओंके

कार्यकी सिद्धिके [ ] अपने [ ] दिये हैं। संसारमें उनके समान चीन-दुःखियोंका [ ] बन्धु कौन होगा। तुम्हारी [ ] माता भी उनकी [ ] दिव्यलोकमें चली गयी। यहाँ उनकी सम्मता करनेवाली कौन स्त्री है। [ ] लोपाभुज और अरुन्धती भी उनकी बराबरी कर सकती हैं ? जिनकी हड्डियोंसे सम्पूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, [ ] तुम्हारे पिता [ ] ! उन्होंने किस [ ] सुवस्त्र-उत्थान उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माताने अपने दिव्य त्यागसे अक्षय बना दिया है। तुम उनकी पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे [ ] और भयसे [ ] देवता स्वर्गसे भट हो चुके हैं। वे सींच नहीं पाते कि हम किस दिशाको भ्रमण कर जायें। तुम उन्हें बचाओ। [ ] रक्ष करो। [ ] रक्षते बढ़कर पुन्य कहीं भी नहीं है। मनुष्यलोकमें जबतक भगवान् यश [ ] [ ] तबतक एक-एक दिक्के बदले एक-एक ध्वनिके क्रमसे दीर्घकालतक स्वर्गलोकमें मनुष्य निर्बिकर चित्तसे निवास करते हैं। इस जगत्में वे ही मुर्दके [ ] हैं, जिन्होंने यशका उपार्जन नहीं किया; वे ही अंधे हैं, जिन्होंने [ ] नहीं पड़े। वे ही नपुंसक हैं, जो [ ] नहीं देते तथा वे ही लोकके शोक हैं, [ ] सदा धर्मपासनमें संलग्न नहीं रहते।*

देवाधिदेव महादेवजीका यह [ ] सुनकर पिप्पलाद मुनि स्तब्ध हो गये। उन्होंने भगवान् शिवको नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा—'ओ मन, खात्री और क्रियद्वारा [ ] मेरे हितमें संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगोंका हित करनेके लिये मैं

[ ] आदिके पूजनीय उपासहित भगवान् संकरको प्रणम करता हूँ। जिन्होंने मेरी [ ] की, हमें परस्-चोसकर बड़ा किया, प्रणत सगोत्र और सहस्रर्षे बनाया, भगवान् शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं [ ] मुकुट धारण करनेवाला महादेवजीको विश्व प्रणाम करता हूँ। प्रभो! जिन्होंने भक्त-पिताकी भाँति मेरा भरण-पोषण किया है, उनके जपसे तीनों लोकोंके लिये यह तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके जलसे उद्धार हो आर्कगत। पृथ्वीपर देवताओंके जो-जो [ ] और तीर्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा इस तीर्थका अधिक [ ] हो। [ ] बातका यदि देवतालोक अनुमीदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ।'

पिप्पलादने यह [ ] इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंके सामने कही और सबने आदरपूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिप्पलादकी बुद्धि, जिनम्, विद्या, तीर्थ, कल, [ ] सत्यधर्म, भक्त-पिताके प्रति भक्ति तथा भक्त-बुद्धिके [ ] संकरजीने उनसे कहा—'चेदा। जो तुम्हारा अभीष्ट हो, उसे कहो। यह तुम्हें [ ] प्राप्त होग्य। तुम अपने मनमें अन्यथा विचार न करना।'

पिप्पलाद बोले—महेश्वर ! जो धर्मनिष्ठ पुरुष गङ्गाजीमें स्नान करके आपके चरणकमलोंका दर्शन करते हैं, उन्हें सधस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त [ ] और शरीरका अन्त होनेपर वे शिवके धाममें जायें। नाब ! मेरे पिता और माता आपके चरणोंमें पड़े थे। वे पीपल और देवता भी आपके स्थानमें आकर सुखी [ ] हैं। [ ] लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही भाम जायें।

पिप्पलादकी यह [ ] सुनकर देवताओंको

बड़ी प्रसन्नता हुई। ये उनके भयसे मुक्त हो इस प्रकार बोले—'ब्रह्मन्! तुमने वही किया है, जो देवताओंको अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान् शिवकी आज्ञाका भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरोंके [ ] [ ] माँगा, अपने शिष्य नहीं; इसलिये हम [ ] संतुष्ट होकर तुम्हें [ ] देन चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर माँगो।'।

पिप्पलादने कहा—देवताओं! मैं अपने कल-पिताको देखना [ ] हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसारमें वे ही प्राणी धन्य हैं, जो माता- [ ] अभीन रहकर उनकी सेवा-सुश्रूषा करते हैं। अपनी हड्डियोंको, शरीरको, कुल, [ ] और बुद्धिको माता-पिताके कार्यमें लगकर पुत्र कुलधन्य हो [ ] है। यदि [ ] उनका दर्शन भी [ ] करूँ तो मेरे मन, ध्यान, शरीर और क्रियाओंका कल प्राप्त हो जायगा।

पिप्पलाद मुनिक यह कथन सुनकर देवताओंनि परस्पर सलाह करके कहा—'ब्रह्मन्! तुम्हारे माता-पिता दिव्य विष्णुनपर अग्रज्य हो तुम्हें देखनेके [ ] आते हैं। [ ] भी निश्चय [ ] उन्हें देखोगे। [ ] छोड़कर अपने मनको श्रान्त करो। देखो, देखो, वे श्रेष्ठ विमानपर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीरपर स्वर्णव आभूषण शोभा पाते हैं।' पिप्पलादने भगवान् शिवके समीप अपने माता-पिताको देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये थे। वे [ ] गद्गद कण्ठसे बोले—'अन्ध कुलीन पुत्र अपने माता-पिताको तबसे हैं; किंतु मैं ऐसा भग्यहीन हूँ, जो अपनी माताके उदरको [ ] करनेमें असमर्थ बना।'।

उस समय उसके माता-पित्तने कहा—'पुत्र! तुम धन्य हो, जिसकी कीर्ति स्वर्गलोकतक फैली है। तुमने भगवान् शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन किया

और देवताओंको सन्तुष्ट दी। तुम-जैसे पुत्रसे पितरोंके उत्तम [ ] कभी [ ] नहीं [ ]।' इसी समय विष्णुस्वरूपके मस्तकपर आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगे। देवताओंने जय-जयकार किया। फलैसहित दक्षीणिने भी पुत्रको असीमाद दिया और संकर, गङ्गा तथा देवताओंको समस्कार करके विष्णुस्वरूपसे कहा—'वेष्टा! विवाह करके भगवान् [ ] भक्ति और गङ्गाजीका सेवन करो। पुत्रोंकी उत्पत्ति करके विधिपूर्वक दक्षिणासहित यज्ञोक्त अनुष्ठान करो और सब प्रकारसे कुतर्क हो दीर्घकालके [ ] दिव्यलोकमें स्थान प्राप्त करो।'।

विष्णुस्वरूपे कहा—पिताजी! ऐसा ही करेगा। [ ] पत्नीसहित दक्षीणि पुत्रको आर्चन सान्त्वय दे देवताओंकी आज्ञा ले पुनः दिव्यलोकमें [ ] गये। इसके [ ] देवताओंने भगवान् शिवसे कहा—'जगदीश्वर! [ ] दक्षीणिकी हड्डियोंकी, हमारी तथा इन भीमोंकी पवित्रताके लिये कोई उपाय बताइये।' शिवने कहा—'गङ्गाजीमें स्नान करके सम्पूर्ण देवता और गीर्ण पापमुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दक्षीणिके [ ] हड्डियाँ भी गङ्गाजीके जलमें डोनेसे पवित्र हो जायँगी।' शिवजीकी आज्ञाके अनुसार देवता [ ] करके मुक्त हो गये और हड्डियाँ धोनेमात्रसे [ ] हो गयीं। जहाँ देवता पापमुक्त हुए, [ ] 'पापनाशन' [ ] कहलाता है। वहीँका स्नान और दान ब्रह्मरूपाका प्राप्त करनेका है। जहाँ गीर्ण पवित्र हुई, उस स्थानका नाम 'गो-तीर्थ' हुआ। जहाँ दक्षीणिकी हड्डियाँ पवित्र [ ] गयीं, उसे 'पितृतीर्थ' [ ] कहिये। यह पितरोंकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। जिस किसी प्राणीके, [ ] किन्तु [ ] पापी [ ] न हो, शरीरकी रज, हड्डी, नख और रोएँ [ ] पड़ जाते हैं, [ ] स्वर्गलोकमें निवास [ ] है [ ] कि चन्द्रमा, सूर्य और

तत्रोका अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार तीर्थसे तीन तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओंने पवित्र होकर भगवान् संकरसे कहा—'हमलोग अपने-अपने स्थापना करेंगे। यहाँ सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा की गयी है। इनके प्रतिष्ठित होनेसे सब देवता प्रतिष्ठित हो जायेंगे। इसलिये आप हमें जात दें। सनातन सूर्यदेव स्थावर-जगन्मय जगत्के आत्मा हैं। यहाँ जगज्जन्ती गङ्गा और स्रग्धात् भगवान् त्र्यम्बक विराज रहे हैं, यहाँ प्रतिष्ठान कर्ण तीर्थ भी हो।'।

यों कहकर देवताओंने पिप्पलदत्ते अनुमति ली और अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। यहाँ जितने पीपल थे, कालान्तरमें अक्षय स्वर्गको प्राप्त हुए। प्रतापी पिप्पलादने उस क्षेत्रके अधिष्ठाता देवताके रूपमें भगवान् संकरकी स्थापना करके उनकी पूजा किया। फिर गौतमकी कन्याको पत्नीरूपमें करके कई पुत्र उत्पन्न किये,

लक्ष्मी और यज्ञका उपवर्जन किया अन्तमें वे सुहृदोंके साथ स्वर्गलोकको चले गये। तबसे वह क्षेत्र पिप्पलेश्वरतीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञोंका फल देनेवाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरणमात्रसे सर्पोंका हो जाता है। फिर स्नान, और सूर्यके दर्शनसे जो होता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। यहाँ देवाधिदेव महादेवजीके दो नाम हैं—चक्रेश्वर और पिप्पलेश्वर। इस रहस्यको मनुष्य सब अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त लेता है। देवमन्दिरमें सूर्यको प्रतिष्ठा होनेसे क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओंको भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान जगन्त पवित्र है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह दीर्घजीवी, धनवान् और धर्मात्मा होता है तथा अन्तमें भगवान् संकरका स्मरण करके उन्हींको प्राप्त लेता है।

नामतीर्थकी महिमा

ब्रह्मकी कहते हैं—नामतीर्थके नामसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, वह सब अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तथा मङ्गलमय है। यहाँ भगवान् नगेश्वर निवास करते हैं। उनके माहात्म्यकी विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुरमें चन्द्रवंशी शूरसेन करते थे। वे पुत्रोंके सागर और बुद्धिमान् थे। उन्होंने अपनी पत्नीके साथ पुत्र उत्पन्न होनेके लिये बड़े-बड़े यत्न किये। दीर्घकालके पश्चात् उन्हें एक पुत्र हुआ, किन्तु आकारवाला सर्प। राजा ने पुत्रको बहुत छिपाकर रखा। किसीको इस बातका कि राजाका पुत्र सर्प है। अन्तःपुर बाहरका मनुष्य भी इस भेदसे परिचित न हो

सक। यज्ञ-पित्तके सिवा धातु, और पुरोहित नहीं जानते थे। उस भयंकर देखकर पत्नीसहित राजाको प्रतिदिन बड़ा संतप होत था। वे सोचते, सर्पकप पुत्रकी अपेक्षा तो पुत्रहीन ही अच्छा है। वह वा तो बहुत बड़ा सर्प, किन्तु बातें मनुष्योंकी-सी। उसने कहा—'मेरे ब्रह्मकरण, उपनयन वेदाध्ययन-संस्कार करावें। द्विज वेदका अध्ययन नहीं करता, तबतक राष्ट्रके समान रहता है।'।

पुत्रको यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुःखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मणको बुलाकर उसके संस्कार आदि कराये। वेदाध्ययन समाप्त करके

सर्पने अपने पितासे कहा—'नृपश्रेष्ठ! मेरा विवाह कर दीजिये। मुझे स्त्री प्राप्त करनेकी इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है, ऐसा किये बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्रका यह निश्चय जानकर राजाने अमात्योंको बुलाया और उसके विवाहके लिये इस प्रकार कहा—'मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर गुणोंकी खान है। बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा हनुओंको संक्षय देनेवाला है। उसका विवाह करना है। मैं बड़ा हुआ। अब पुत्रको राज्यका भार सौंपकर होना हैं। आपसंग मेरे हित-साधनमें तत्पर हो उसके विवाहके लिये प्रयत्न करें।'

राजाकी बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले—'महाराज ! आपके पुत्र सब गुणोंमें हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्रका विवाह करनेके लिये क्या मन्त्रणा करनी और किस दिन?' अमात्योंके ये कहनेपर नृपश्रेष्ठ शूरसेन गम्भीर हो गये। 'उन अमात्योंको यह नहीं चाहते कि मेरा बेटा सर्प है; वे भी इस बातसे अपरिचित ही रहे। राजाने फिर कहा—'कौन कन्धा गुणोंमें सबसे अधिक है तथा कौन कुलमें उत्पन्न, श्रीमान् और गुणोंके आश्रय?' राजाका यह कथन सुनकर अमात्योंमेंसे एक परम बुद्धिमान् पुरुष, जो महाराजके सम्मानेवाले थे, उनका विचार बोले—'महाराज! पूर्वदिशमें विजय नामके एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नोंकी गिन्ती नहीं है। विजयके आठ पुत्र हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहिन भोगवती सखा लक्ष्मीके समान है। राजन्! वह आपके पुत्रके लिये सुयोग्य पत्नी होगी।'

बड़े अमात्यकी बात सुनकर राजाने उत्तर दिया—'राजा विजयकी वह कन्धा मेरे पुत्रके

लिये कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ।'

बड़े अमात्यने कहा—'महाराज। आपके मनमें जो है, मैं उसे समझ आप मुझे कर्म-सिद्धिके लिये जानेकी आज्ञा दें।' महाराज शूरसेनने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणीसे बड़े मन्त्रीका सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेनके साथ भेजा। वे पूर्वदिशमें जाकर कलकल विजयसे मिले और जना प्रकरके वस्त्रों तथा नीविजनित संतुष्ट किया। मन्त्रीने राजकुमारी और युवराज नामका विवाह तय करा दिया। राजा विजयने देव स्वीकार कर लिया। बड़े मन्त्री लौट आये और शूरसेनसे उन्होंने निश्चित होनेका सब वृत्तान्त सुना दिया। तदनन्तर बहुत व्यतीत हो जानेपर कुछ मन्त्री अन्य सचिवोंको साथ लेकर राजा विजयके वहाँ पहुँचे और इस बोले—'राजन्! महाराज शूरसेनके राजकुमार बड़े ही बुद्धिमान् और गुणोंके समुद्र हैं। वे स्वयं वहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियोंके विवाह अनेक प्रकारसे किये हैं। जन्म विवाह राज्यों द्वारा ही ज्ञाय तो अच्छा है।'

कुछ मन्त्रीकी सुनकर राजा विजयने उसे सत्य ही माना और भोगवतीका विवाह राजाके साथ सास्त्र-विधिके अनुसार सम्पन्न हुआ। विवाहके पश्चात् महाराजने बड़े हर्षके साथ बहुत-सी गौरव, सुवर्ण और आदि सामग्री दहेजमें देकर कन्धाने विदा किया। अपने अमात्योंको भी भेजा। बड़े मन्त्री आदि सचिवोंने प्रतिज्ञामें महाराज शूरसेनको उनकी पुत्रवधू समर्पित दी। राजा विजयने जो विनयपूर्ण कहे थे, उनको भी सुनाया और उनकी दो हुई दहेजकी सामग्री—विचित्र आभूषण, दासिनी वस्त्र आदि निवेदन किये। इन

करवाँका सम्मान करने के लोग कुतूहल हो गये। राजकुमारी भोगवतीके जो विजयके अमात्य पधारे थे, उनका स्वागत-सत्कार किया। जिसे सुनकर राजा विजयको प्रसन्नता हो, ऐसा कर्त्तव्य करके सबको बिदा किया। विजयकी कन्या रूपवती थी। वह सुन्दरी अपने सास-ससुरकी सेवामें संलग्न रहती थी। भोगवतीका पति अत्यन्त भीषण महानाग रत्नोंसे सुशोभित एकान्त गृहमें सुगन्धित पुष्पोंसे बिछे हुई शय्यापर आराम करता उसने अपने माता-पितासे 'मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती?' पुत्रकी यह बात सुनकर उसकी माताने धावसे कहा—'तुम भोगवतीसे जाकर कहो, 'तुम्हारा पति एक सर्प है। देखो, इसपर कहती है।' 'बहुत कहकर धाव भोगवतीके गयी और एकान्तमें भावसे बोली—'कल्याणी! मैं तुम्हारे जानती हूँ। वे देवता हैं। किंतु यह बात करना—वे मनुष्य नहीं, जयमें हैं।' धावकी बात सुनकर भोगवतीने कहा—'मनुष्य-कन्याको सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता है; यदि देवजातिका पुरुष पतिरूपमें प्राप्त हो, तो बहुत। वह तो बड़े पुरुषसे मिलता है।' धावने भोगवतीकी बात सर्पसे, उसकी मातासे और महायज्ज शूरसेनसे भी कही। भोगवतीने भी धावको बुलाकर कहा—'तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामीका दर्शन तो कराओ।' तब धावने उसे ले भगवान्क सर्पका दर्शन कराया। वह सुगन्धित फूलोंसे आच्छादित पलंगपर विराजमान था। एकान्त गृहमें रत्नोंसे विभूषित भगवान्क सर्पके अङ्कारमें बैठे हुए अपने स्वामीको देखाकर भोगवतीने

कोड़कर कहा—'मैं और अनुगृहीत हूँ, जिसके प्रति देवता हैं। पति स्वीकी प्रति है।' सुनकर भगवान्की बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हँसकर कहा—'सुन्दरी। तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हें क्या अभीष्ट करना है? तुम्हारे अनुग्रहसे मेरी सम्पूर्ण स्मरणशक्ति जाग है। मुझे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान् शंकरने दिया है। शेषनागका पुत्र महाबलवान् नाग जो भगवान् शंकरके हाथका कङ्कण बना है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी पूर्वजन्मकी मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान् शंकर एकान्तमें पार्वतीजीके साथ थे। वहाँ पार्वतीजीने कहा, जिसे सुनकर भगवान् शिव हँस पड़े। क्या समय मुझे भी है। गयी। इससे कुपित होकर भगवान्ने मुझे यह शाप दिया—'तू मनुष्य-कोटिमें सर्परूपसे जन्म लेकर जानी होगी।' कल्याणी! यह शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान्को करनेकी चेष्टा की। उन्होंने कहा—'जब तुम गीतमीके तटपर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अन्तःकरणमें ज्ञानका आधान करूँगा, उस समय तुम भोगवतीके प्रसादसे शापमुक्त हो जाओगे।' इसीलिये मुझपर यह संकट आया है। तुम मुझे गीतमीके तटपर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान्की पूजा करो। इससे मेरा हृद और दोनों पुनः भगवान् शिवका सान्निध्य करेंगे। कहमें पड़े हुए प्राणियोंके लिये सदा भगवान् शिव ही परम गति हैं।' पतिको यह बात सुनकर भोगवती उन्हें सब ले गीतमी-तटपर गयी और वहाँ गीतमीमें स्नान करके उसने शिवका पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने उस सर्पको दिव्य रूप प्रदान किया। तब अपने माता-पितासे पूछकर

शिवलोकमें जानेको हुआ।

पिताने कहा—'बेटा ! तुम एक ही घेरे पुत्र और मुचराज हो; इसीलिये इस सम्बन्ध में पालन करो और बहुत-से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्गलोकमें पश्चात् शिवलोकमें जाओ।' पिताका यह कथन सुनकर नगलजने कहा—'अच्छ, ऐसा ही करूँगा।' फिर वे इच्छानुसार धारण करके अपनी पत्नीके साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रोंके साथ उन्होंने विशाल राज्यका उपभोग किया और पितृ स्वर्गलोकमें चले गये, तब अपने पुत्रोंको राज्यपर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदिके साथ शिवपुरमें गये। तबसे वह तीर्थ जगतोर्ध्वके नमसे विख्यात हुआ। वहाँ भोगवतीके द्वारा स्थापित भगवान् नागेश्वर निवास करते हैं। हुआ स्नान और दान तीर्थोंका फल देनेवाला है।

मातृतीर्थ, अविष्णुतीर्थ और शेषतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—गीतगीके कटपर मातृतीर्थके नामसे विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। जोव इसमें करनेवाचसे यानसिद्धि विन्ताओंसे मुक्त हो है। पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंके बीच भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस देवतालोग दानवोंको परास्त न सके। तब ये देवताओंके साथ शूलपाणि भगवान् शंकरके पास गया और हाथ जोड़कर नाम प्रकारके वाक्योंद्वारा स्तवन करने लगा—'महेश ! जिस समय सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंने एक-दूसरेसे सत्सह करके समुद्रका मन्थन किया और उसमेंसे कालकूट विर निकला, उसे लेनेमें आपके सिवा दूसरा कौन

समर्थ हो सकता था। जिसके सामने दूसरे देवता झुकते जो केवल फूलोंकी मारसे तीनों स्तोकोंको अपने अधीन करनेमें समर्थ है, वही कामदेव जब आपपर आक्रमण करने चला, तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिरासी दूसरा कौन है।'

स्तुति सुनकर भगवान् शंकर हो गये और बोले—'देवताओ ! बतलाओ, क्या चाहते हो ? मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूँगा।' देवता बोले—'कृपमध्वन ! दानवोंकी ओरसे भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहाँ जलान शत्रुओंका संहार और देवताओंको करें। प्रबो ! हम आपसे सनाथ हैं।' देवताओंके इतना कहते ही भगवान् शंकर आये,

जहाँ दैत्य युद्धके लिये खड़े थे। वहाँ दैत्योंका शंकरजीके साथ घमासान युद्ध छिड़ । दैत्य इधर-उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकरजीके ललाटसे पसीनेकी बूँद गिरने लगीं। वे बूँद जहाँ-जहाँ गिरीं, वहाँ-वहाँ शिवके अक्षरोंको ही माताएँ प्रकट हो गयीं। वे भगवान् महेश्वरसे बोलीं—'आज्ञा दें तो हम असुरोंको खजायें।' तब देवताओंसे धिरे हुए भगवान्ने कहा—'तब जहाँ-जहाँ जायें, सर्वत्र करो।' वे धीरे-धीरे डरसे रसालासमें पहुँचे हैं। तुम भी रसालासतक उनके पीछे-पीछे जाओ।' यह आज्ञा माताएँ पृथ्वी छेदकर रसालासमें गयीं और अक्षय्य दैत्यों तथा दानवोंका करके फिर उसी मार्गसे देवताओंके पास आयीं। माताओंके जानेसे लौटनेतक गौतमीके तटपर खड़े रहे। लौटनेपर माताओंको वर दिया—'संसारमें शिवकी पूजा होती है, वसी प्रकार माताओंकी भी हो।' यों कहकर देवता अन्तर्धान हो गये और माताएँ वहीं गयीं। जहाँ-जहाँ देवियाँ स्थित हुई, वह सब स्थान मातृतीर्थ मान्न जात्र है। वे सभी तीर्थ देवताओंके लिये भी सेव्य हैं, फिर मनुष्य आदिके लिये तो बात ही क्या है। शिवजीके कथनानुसार तीर्थोंमें किया हुआ स्नान, दान और तर्पण—सब अक्षय्य होता है। जो मनुष्य मातृतीर्थोंके उपाख्यानको प्रतिदिन सुनता, स्मरण और पढ़ता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है।

मातृतीर्थके अनन्तर अविष्कृतीर्थ है, जो विष्णुका नाश करनेवाला है। चारद! वहाँका वृत्तान्त भी बतलाता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो। "एक बार गौतमीके तटपर देवताओंका बड़ा अग्रण हुआ, किन्तु विष्णु-दोषके उसकी सम्पत्ति

नहीं हुई। तब सब देवताओंने मुझसे और भगवान् विष्णुसे इसका कारण पूछा। उस समय मैंने ध्वजस्तव होकर कारणका लगाया और कहा—'इसमें गणेशजी विघ्न डाल रहे हैं। इसीलिये इस यज्ञकी समाप्ति नहीं हो पाती। अतः सबलोग आदिदेव विनयककी स्तुति करें।' मेरा आदेश पाकर सब देवता गौतमीमें स्नान करके आदिदेव गणेशकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे।

देवता बोले—सदा सब कापीमें सम्पूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्मजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन करते हैं, उन विष्णुराज गणेशकी हम शरण हैं। विष्णुराज गणेशके मनोवाञ्छित देनेवाला कोई देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजीने भी त्रिपुरवधके समय पहले पूजन किया था। जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहधारियोंके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अम्बिकानन्दन गणेश इस महायज्ञमें सौम्य ही हमारे निवारण करें। 'देवी पार्वतीके चिन्तनमात्रसे ही गणेशजी-बैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे सम्पूर्ण जगत्में महान् है।' यह उन देवताओंने अपने मुखसे कही थी, जो नवजात शिशुके रूपमें गणेशजीको नमस्कार करके कुतार्थ हुए थे। माताकी गोदमें बैठे हुए और माताके मन करनेपर भी उन्होंने पित्तके ललाटमें स्थित चन्द्रमाको अक्षपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओंमें छिपा दिया, वह गणेशजीका बालविनोद था। यद्यपि वे पूर्ण तृप्त तो भी अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कर्त्तिकेय भी आकर न पीने लगें। उनकी बुद्धिमें भाईके प्रति ईर्ष्या गयी थी। देखकर भगवान् शंकरने विनोदयश कथा—'विष्णुराज! तुम बहुत दूध पीते हो,

इसलिये लम्बोदर हो जाओ।' बोल कर उन्होंने नाम 'लम्बोदर' रखा दिया। देवसमुदायसे घिरे हुए महेश्वरने कहा—'बेटा ! तुम्हारा जन्म होना चाहिये।' सुनकर उन्होंने अपने घुँघुरकी आवाजसे लंकराजीको संतुष्ट कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिवने अपने पुत्रको गणेशके रूपपर अभिषिक्त कर दिया। जो एक हाथमें विष्णुचक्र और दूसरे हाथसे कंधेपर कुठार लिये रहते हैं। पूजा में फनेपर अपनी माताके कार्यमें भी विष्णु चक्र देते हैं, उन विष्णुचक्रके लक्षण दूसरा कौन है। जो धर्म, अर्थ और काम आदियें सबसे पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजनका फल कभी नष्ट नहीं होता, उन प्रधान-पूजनीय गणेशको पहले प्रसन्न करने हैं। पूजासे सबको प्रार्थनाके अनुरूप फलकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है, जिन्हें अपने सामर्थ्यपर गर्व है, बन्धुप्रिय मृतकबाह्य गणेशजीकी हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपने सरस संगीत, रूप, मन्त्रोंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता पार्वतीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अतन्त्र संतुष्ट इन्द्रजितसे श्रीगणेशकी हम शरण लेते हैं।

इस देवताओंके स्तवन करनेपर गणेशजीने हमसे कहा—'देवताओ ! तुम्हारे यज्ञमें विष्णु नहीं पड़ेगा।' देवयज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गणेशजीने देवताओंसे कहा—'जो लोग इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें कभी दरिद्रता और दुःखका सम्पर्क नहीं करना पड़ेगा। जो इस आत्मस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक स्नान और दान करेंगे, उनके शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। इस मातका आपलोग अनुमोदन करें।' उनके इतना कहनेके साथ ही

देवताओंने एक स्वरसे कहा—'ऐसा ही होगा।' सकल होनेपर देवता अपने-अपने स्थानको चले गये। सबसे बड़ तीर्थ 'अविघ्न' तीर्थ कहलाने लगा। मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला सम्पूर्ण विघ्नोंको मिटानेवाला है। अविघ्नतीर्थके बाद शेषतीर्थ है, यह भी समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। रसातलके स्वामी शेष सम्पूर्ण जागोके साथ रसातलमें रहनेके गये। परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवोंने, जिनका रसातलमें पहलेसे ही प्रवेश हो उनके निकल दिया। तब आकर बोले—'भगवन् ! आपने राक्षसोंको हमसुओंको रखा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें यहाँ स्थान नहीं देना चाहते; इसलिये आपकी शरणमें हूँ।' मैंने जगसे कहा—'तुम गीतमीके तटपर जाओ, यहाँ महादेवजीकी स्तुति करनेसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकोंमें

ऐसा नहीं है, जो सबके मनोरथ सिद्ध कर सके। मेरे कहनेसे शेषनाग वहाँ गये और गङ्गाधर्म स्नान करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेवकी स्तुति करने लगे—'तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् संकरको नमस्कार है। जो दक्षवृद्धके विध्वंसक, जगत्के विधाता तथा त्रिभुवनरूप हैं, भगवान् शिवको है। जिनके सहस्रों मस्तक हैं, उन भगवान् सदाशिवको नमस्कार है। सबका संहार करनेवाले रुद्रदेवको नमस्कार है। भगवान्! आप सोम, सूर्य, अग्नि और जलरूप हैं; आपस्वने हैं। जो सर्वद्य सर्वस्वरूप और हैं, उन भगवान् शिवको है। सर्वेश्वर शंकर। मेरी रक्षा कीजिये। सर्वव्यापी सोमेश्वर! मेरी रक्षा जगन्नाथ! नमस्कार है। मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये।'

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर महाेश्वरने नागपुत्रको मनोवाञ्छित कर दिया, जो देवताओंसे रखनेवाले दैत्य, दानव तथा राक्षसोंके विनाशमें था। भगवान्ने शेषनागको देकर कहा—'इससे अपने शत्रुओंका संहार करो।' भगवान् शिवकी आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पोंके रसातलमें गये। वहाँ उन्होंने शूलसे अपने शत्रु दैत्य, दानव तथा राक्षसोंका वध किया और

फिर भगवान् शेषेश्वरका दर्शन करनेके लिये वे गौतमी-तटपर लौट आये। नगराज जिस मार्गसे आये थे, वसमें रसातलसे बहसक छेद हो गया। विलसे गौतमी गङ्गाका पुष्पदायक जल पतालगङ्गाधर्म का मिला। इस प्रकार उन दोनोंका संगम हुआ। भगवान् शेषेश्वरके सामने विशाल कुण्ड बनाकर शेषनागने उसमें हवन किया। उस कुण्डमें सदा अग्निदेव स्थित रहते हैं। उसमें गङ्गाके जलका संगम होनेसे गरम हो गया। महावराहस्वो शेषनाग महादेवजीकी आराधना करके पुनः अपने अभीष्ट स्थान रसातलमें चले गये। तबसे तीर्थ सप्ततीर्थ एवं सेवतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला, पवित्र रोग और दरिद्रताका है। उससे आधु एवं लक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है। यह पवित्र तीर्थ और दानसे मोक्ष देनेवाला है। जो मनुष्य इस प्रसङ्गका भक्तिपूर्वक श्रवण, पाठ है, उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। जहाँ शेषेश्वरतीर्थ और जहाँ सक्ति प्रदान करनेवाले भगवान् शिव हैं, वहाँ गौतमीके दोनों तटोंपर हज़ीस सी तीर्थ हैं, जो सब प्रकारकी सम्पत्ति देनेवाले हैं।

अश्वत्थ-पिप्पलतीर्थ, शनैश्वरतीर्थ, सोमतीर्थ, धान्यतीर्थ और विदर्भा-संगम तथा रेवती-संगम-तीर्थकी महिमा

ब्रह्मन्ते कहते हैं—गोदावरीके उच्च-तटपर अश्वत्थ-तीर्थ, पिप्पल-तीर्थ और शनैश्वर-तीर्थ हैं। उनका फल सुनो। पूर्ववस्त्रकी बात है—देवताओंने महर्षि अगस्त्यसे अनुरोध किया था कि उच्च विन्ध्यपर्वतको आदेश देकर ऊपर उठनेसे रोकें।

महर्षि अगस्त्य धीरे-धीरे सहस्रों मुनियोंके साथ विन्ध्यपर्वतके समीप गये। उन्होंने देखा नाग्रेष्ठ विन्ध्य असंख्य वृक्षोंसे सैकड़ों शिखरोंसे हुआ और बहुत ही ऊँचा है। ऊँचाईमें वेलगिरी और सूर्यसे टकर ले है। मुनिके

आनेपर विन्ध्यपर्वतने उनका आतिथ्य-सत्कार किया। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने सब ब्राह्मणोंके विन्ध्यगिरिकी प्रशंसा की और देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये इस प्रकार कहा—‘पर्वतश्रेष्ठ! मैं तत्त्वदर्शी मुनियोंके साथ दीर्घयात्राके उद्देश्यसे दक्षिण दिशाकी यात्रा करना चाहता हूँ, तुम मुझे जानेका मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्यमें वही माँगता हूँ—जबतक लौट न आऊँ, तुम नीचे होकर ही रहना। इसके विपरीत न करना।’ विन्ध्यपर्वतने कहा—‘बहुत ऐसा ही करूँगा।’ महर्षि उन मुनियोंके दक्षिण दिशामें चले गये। वे धीरे-धीरे गौतमीके तटपर पहुँचकर सांवासारिक यज्ञमें दीक्षित हो गये। उन्होंने ऋषियोंके साथ वर्षाकालके यज्ञ आरम्भ कर दिया।

दिवी कैटभके दो छोटी पुत्र राक्षस कण्टक हो रहे थे। उनका नाम था—अश्वत्थ और पिप्पल। वे भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणोंको पीड़ा देना निरपेक्ष काम था। ब्राह्मणोंका कष्ट देकर महर्षिगण गोदावरीके दक्षिणतटपर नियमपूर्वक करनेवाले सूर्यपुत्र शनैश्वरके पास गये और उनसे उन राक्षसोंके सब कह सुनाये। यह सुनकर शनैश्वर ब्राह्मणके चरणमें रहनेवाले अश्वत्थ राक्षसके पास गये और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षसने ब्राह्मण समझा और प्रतिदिनकी भाँति मन्त्रा करके उस पापी राक्षसने उनको भी अपना ग्राम बना लिया। उसके शरीरमें प्रवेश करके शनिने उनकी आँतोंको देखा। शनिकी दृष्टि पड़ते ही पापराक्षस वज्रके मारे हुए पर्वतकी भाँति क्षणभरमें जलकर हो गया। अश्वत्थको करके वे ब्राह्मणरूपधारी शनि दूसरे राक्षसके गये।

वहाँ उन्होंने अपनेको वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणके रूपमें उपस्थित किया, माने वे शिष्य थे और पिप्पल गुरु। पिप्पलने पहलेकी ही भाँति शिष्योंके सम्मान शनैश्वरको भी अपना आहार बनाया, किंतु उदरमें प्रवेश करनेपर शनिकी उसकी आँतोंपर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर हो गया। इस प्रकार उन दोनोंको भ्ररकर सूर्यपुत्र शनैश्वरने मुनियोंसे पूछा—‘अब मेरे लिये कौन-सा कार्य है? आपसंग चलूँ।’ मुनियोंको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनिकी इच्छानुसार वर देना चाहा। शनैश्वर बोले—‘जो मेरे दिनको नियमसे स्पर्श करें, उनके सब कार्य सिद्ध हो जायें और मरे हुए होनेवाली पीड़ा उन्हें न हो। जो मनुष्य अश्वत्थ-तीर्थमें स्नान करें, उनके भी सिद्ध हो जायें। जो मानव शनिवारको प्रातः उठकर अश्वत्थका स्पर्श करते हैं, उनकी ग्रहपीड़ा दूर हो जाय।’ तबसे उस तीर्थको अश्वत्थतीर्थ, पिप्पलतीर्थ और शनैश्वरतीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य, सात्रिक, याज्ञिक और सामग आदि सत्सह हजार एक सौ आठ तीर्थ वहाँ वास करते हैं। तीर्थोंमें किश्व हुआ स्नान और दान सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाला है।

इसके आगे सोमतीर्थ है। उसमें स्नान और दान करनेसे सोमपानका फल मिलता है। ओषधीयों पूर्वकास्तसे ही सम्पूर्ण जगत्की मन्त्रार्थ है। उन्हींमें यज्ञ, स्वाध्याय और धर्मकार्य प्रतिष्ठित है। ओषधीयोंसे ही समस्त रोगोंका निव्वरण होता है। उन्हींसे अन्नकी उत्पत्ति और सबके प्राणोंकी होती है। एक दिन ओषधीयोंने मुझसे कहा—‘सुरश्रेष्ठ! हमलोगोंको एक ऐसा पवि दीजिये, जो राजा हो।’ उनकी सुनकर मैंने कहा—‘तुम सबको पतिरूपमें प्राप्त

होगा।' जब उन्होंने पुनः प्रश्न किया— 'इसके लिये हमें कहीं जाना होगा?' मैंने कहा—'मित्रओ! तुम गीतमोके तटपर जाओ। गीतमोके होनेपर तुम्हें लोकपूजित राजाकी प्राप्ति होगी।' यह सुनकर वे नहीं गयीं और गीतमोकी स्तुति करने लगीं।

ओषधिर्यो बोली— भगवान् संकरकी प्रियतमा पुण्यसलिला गीतमो ! यदि आप इस भूतलपर न आतीं तो संसारके प्राणी, जो नाना पापराशियोंसे तिरस्कृत एवं दुःखी हो रहे हैं, नदीधरि ! भूगण्डलके मनुष्योंके सीधे-से अनुमान कीन कर सकता है, जिनके महापातकोंका फल देनेवाली आप जगन्माता गङ्गा उनके लिये सदा ही सुलभ हैं। तीनों बन्द-के-जगज्जननी गङ्गा ! आपके वीर्यको कोई नहीं जानता; क्योंकि कामदेवके शत्रु भगवान् संकर भी आपको सदा मस्तकपर लिये रहते हैं। पञ्चैकनिकत फल देनेवाली । तुम्हें है। पापोंका बिनाश करनेवाली ब्रह्मदेवी ! तुम्हें नमस्कार है। भगवान् विष्णुके चरणकमलोंसे निकली हुई गङ्गा ! तुम्हें नमस्कार है। भगवान् संकरकी जटासे प्रकट गीतमो देवी ! तुम्हें है।

इस प्रकार स्तुति करनेवाली ओषधिर्योसे गङ्गाजीने कहा—'देखियो! बसओ, तुम्हें दूँ ?' ओषधिर्यो बोली—'जगन्माता ! हमें अल्पतः तेजस्वी राजाको पतिरूपमें दीजिये।' गङ्गाजीने कहा—'माता ओषधियो ! अप्सृतरूप हूँ। तुम भी अमृतस्वरूपा हो। अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृततया सोमको पतिरूपमें देती हूँ।' गङ्गाजीके इस वरदानका दैवतओं, ऋषियों, ओषधियोंने भी अनुमोदन किया। इसके वे सब अपने-अपने स्थानको चली गयीं। जिस स्थानपर ओषधिर्योने समस्त पाप-संतपकन निवारण

करनेवाले अमृतस्वरूप राजा सोमको पतिरूपमें प्राप्त किया, वह सोमप्रीत्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहीं स्थान और दान करनेसे पितर स्वर्गमें जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसन्नको पढ़ता, सुनता अथवा चर्चितपूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान् और धनवान् होता है।

तदनन्तर जगन्प्रीत्य है, जो मनुष्योंकी सब अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। सुकाल उपस्थित करनेवाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्योंको प्रकटकी आर्पणसे मुक्त करनेवाला है। राजा सोमको पतिरूपमें ओषधिर्यो बहुत प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने लोगों गङ्गाजीके सामने यह अभीष्ट वचन कहा—'वेदमें एक पवित्र गाथा है, जिसे विद्वान् जानते हैं। जिस भूमिमें पसल उगी हुई है, वह मरताके किंवा सहाय्य फला डी है। जो गङ्गाजीके समीप ठहरा दान करता है, वह समस्त अभिलषित वस्तुओंको कर लेता है। जो मानव लगी हुई भूमि, ग्री तथा ओषधियोंको ब्रह्म, विष्णु एवं शिवरूप ब्रह्मणके लिये चर्चितपूर्वक दान देता है, उसका किञ्च हुआ सब दान होता है तथा वह अपने सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्राप्त लेता है। ओषधिर्यो सोम प्रिया और सोम भी ओषधिर्योके पति हैं—यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मणको ओषधि (अन्न) दान करता है, सम्पूर्ण अर्चितवस्तुओंको प्राप्त और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। ओषधिर्यो राजा सोमसे बातचीत करती हुई कहती हैं—'राजन् ! हम ब्रह्मरूपिणी और प्राणरूपिणी हैं। जो ब्राह्मणोंको दान करे, उसे तुम पर लगवओ। स्वावर-जङ्गमरूप जितना भी जगत् है, वह हमलोगोंसे व्याप्त है। इक्षु, कण्ठ, अमृत तथा जो कुछ भी भोजनके आता है, वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है—यह

जो दान करता है, रखन् ! उसे पार लगाओ। राजा सोम ! भक्तिपूर्वक इस वैदिकी गन्धाक्ष श्रवण, स्मरण अथवा पठ करे, उसे तुम पार लगाओ।'

गङ्गाके किनारे राजा सोमके साथ ओषधियोंने इस वैदिकी किया था, वह धान्य-तीर्थ कहलाता है। दिनसे उसके कई नाम हो गये—औषध्यतीर्थ, सौम्यतीर्थ, अमृततीर्थ, वेदगाथातीर्थ और मातृतीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थोंमें स्नान, जप, होम, दान, पितृ-तपश्च और अन्न-दान करता है, उसके सब कर्म अक्षय फल देनेवाला होता है। यहाँ दोनों तटोंपर एक हजार सौ तीर्थ हैं, जो पापोंका नाश करनेवाले सब सम्पत्ति बढ़ाने-वाले हैं।

यहाँ विदर्भा-संगम और रेवती-संगमतीर्थ भी हैं। वृक्षान्त बहलाकिंग्र। पुराणवेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि एक बड़े तपस्वी थे। उनकी बहिनका रेवती था। वह कुरुपा भी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गङ्गाजीके दक्षिण-तटपर बैठकर बड़ी धिन्ता करने लगे कि 'इस भयंकर आकारवाली अपनी बहिनका विवाह किसके करूँ ? कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसीके कन्या न हो। केवल दुःख देनेवाली है। जिसके कन्या हो, उस प्राणीकी जीते-जी पग-पागपर मृत्पु होती रहती है।' इस प्रकार ये अपने सुन्दर आश्रमपर तरह-तरहके विचार कर रहे थे। इतनेमें ही कठनामके एक मुनि वहाँ भरद्वाज मुनिका दर्शन करनेके लिये आये। उनकी अवस्था सोलह वर्षकी थी। शरीर सुन्दर था। वे शान्त, जितेन्द्रिय और सद्गुणोंकी खान थे। कठने ही भरद्वाजको

किया। भरद्वाजने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और पधारनेका कारण पूछा।

कठने कहा—'मैं हूँ और इसी उद्देश्यसे उत्पन्न दर्शन हूँ। उचित हो, वह कीजिये।' भरद्वाजने कठसे कहा—'महामते ! तुम्हारी जो इच्छा हो, पड़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकारके धर्मशास्त्र—सब हूँ। तुम सीधे अपनी सजि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु-सेवक तथा सुनी हुई विद्याको धारण करनेवाला शिष्य बड़े पुण्यसे होता है।'

कठने कहा—'रखन् ! मैं निष्कप, सेवापरायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अभ्यसन कराइये।

'एवमस्तु' कहकर भरद्वाजने कठको सम्पूर्ण विद्या पढ़ायी। शिक्षा पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाजसे कहा—'गुरुदेव ! आपको नमस्कार है। आपके धनके अनुकूल दक्षिणा देना हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी माँग सकते हैं। बताइये, क्या दूँ ? जो शिष्य अपने गुरुसे

प्राप्त करके भी उन्हें थोड़ासा दक्षिणा नहीं देते, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी दक्षिणा नहीं देते।' नरकमें पड़े रहते हैं।'

भगवान्ने कहा—यह मेरी महिमा अभी कुम्भी है; इसको विधिपूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेमपूर्ण वर्तन करना, यही दक्षिणा माँगता है।

कठने 'बहुत अच्छा' कहकर मुझे आदेशसे विधिपूर्वक दी हुई रेवतीका आगिग्रहण किया और उसके सुन्दर रूपकी प्राप्तिके लिये वहीं रहकर देवेश्वर शङ्करकी आराधना की। रेवतीने भी शिवकी प्रसन्नताके दृष्टिकोण से पूजन किया। इससे मैं सुन्दर हो गयी। इसके अलावा अनेक मनोहर दिखाने देने लगे।

उसके रूपकी कहीं समता नहीं थी। वहाँ रेवतीके स्थान करनेसे जो असली रेवती हुई, वह 'रेवती' नामकी नदी हुई, जो और सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। फिर कठने उसकी पुष्करज्याकी सिद्धिके लिये प्रकट दलों (कुलों) से अभिवेक किया। इससे 'विदर्भा' नामकी नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गङ्गामें श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, पापोंसे मुक्त विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार विदर्भा और गौतमीके संगममें स्नान करता है, उसे कल्याण भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। यहाँ दोनों तटोंपर ही उत्तम तीर्थ हैं, जो पापोंके नाशक सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता हैं।

पूर्णतीर्थ और गोविन्द आदि तीर्थोंकी महिमा, धन्वन्तरि और इन्द्रपर भगवान्की कृपा

भगवान्ने कहा है—गौतमी गङ्गाके तट-तटपर पूर्णतीर्थ है। वहाँ यदि मनुष्य मनःकर्मों में नष्ट हो तो भी कल्याणकर भागी होता है। पूर्णतीर्थके महात्म्यका वर्णन नहीं सकता है, वहाँ स्वयं चक्रवर्ती भगवान् विष्णु और पित्रकपारी भगवान् शंकर निवास करते हैं। पूर्वकालमें आप्तके पुत्र धन्वन्तरि राजा थे। उन्होंने अधमेय आदि अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया, भौतिक-भौतिके दान दिये तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगोंकी विषमताका अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वन्तरि यह जानते कि पर्वतके शिखरपर, गङ्गा नदीके किनारे, समुद्रके तटपर, शिव और विष्णुके मन्दिरमें अच्छा विलेखः पवित्र संगमपर किया हुआ जब, तब,

होम-यज्ञ होता है; इसलिये उन्होंने गङ्गा-सागर-संगमपर भारी आरम्भ की। एक दिन राजा धन्वन्तरिने करते समय एक महान् असुरकी रणभूमिसे मार था। नाम वह एक दानव वर्षातक राजाके चपसे समुद्रमें छिपा रहा। जब उसे मालूम कि राजा धन्वन्तरि विरक्त होकर वनमें चले आये हैं और उनका पुत्र राज्याभिषेकपर आसीन हुआ है, समुद्रसे निकला और उस स्थानपर आया, जहाँ महाराज धन्वन्तरि गङ्गातटका अग्रज से जब और होममें संलग्न तथा ब्रह्मचर्यमें तत्पर थे। उसने सोचा, 'इस बलवान् राजाने मुझे अनेक बार मार करनेका प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों अपने सन्तानों को मारूँ।'

ऐसा निश्चय करके उसने मायासे एक स्त्रीका रूप बनाया और राजाके पास आया। वह मायामयी सुन्दरी तरुणी देखनेमें बड़ी मनोहर थी। उसने हँसते हुए नाचना और गाना अरम्भ किया। सुन्दरीको बहुत स्मरणात्मक इस अवस्थामें देखा राजाने कृपापूर्वक पूछा—'कल्याणी! तुम कौन हो? किसके लिये इस गहन वनमें निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास-सा हो रहा है?'।

तरुणी बोली—राजन्। आपके रहते संसारमें दूसरा कौन है, जो [ ] कारण हो सके। मैं इन्द्रकी लक्ष्मी हूँ। आपको [ ] भोगोंसे सम्पन्न देखा बारम्बार आपके सामने विचरती हूँ। [ ] पुण्यके बिना मैं सभीके लिये अरपन्त दुर्लभ हूँ।

उसकी यह [ ] सुनकर राजाने [ ] अत्यन्त क्रोधित तपस्या त्याग दी और मन-ही-मन ठसीक चिन्तन करने लगे। ठसीके आश्रय [ ] ठसीके आज्ञा-पालनमें रहने लगे। जब सब तरहसे वे एकमात्र ठसीकी शरणमें चले गये तब उनकी भारी तपस्याका नारा करके तम अन्तर्ध्यान हो गया। इसी बीचमें मैं राजाको धर देनेके [ ] गया। वे तपोभ्रष्ट एवं विकृत होकर मृतकके समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे [ ] धन्वन्तरिकी सान्त्वना दी और कहा—
राजन्! तुम्हारा सन्तु तप तुम्हें तपस्यासे भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर घला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। प्रायः सभी तरुणी स्त्रियाँ पुरुषको पहले कुछ आनन्द और पीछे भारी संताप देती हैं, फिर [ ] तो मायामयी थी; अतः उसका संतापप्रद होना क्या आश्चर्यकी [ ] है।*

तब राजा धन्वन्तरिका भ्रम दूर हुआ। वे हाथ

जोड़कर बोले—'ब्रह्मन्! [ ] करूँ? तपस्याके पार कैसे नाई?' मैंने उत्तर दिया—'देवताभेदव जनार्दनको धनपूर्वक स्तुति करो। उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान् विष्णु वेदवेद्य पुरातन परमात्मा हैं। उन्होंने ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की [ ]। तीनों लोकोंमें उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो प्राणियोंके समस्त मनोरथोंकी सिद्धि कर सके।' मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वन्तरि [ ] हिमालयपर चले गये और वहाँ दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी स्तुति करने लगे।

धन्वन्तरि बोले—सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले विष्णो! आपकी [ ] हो। अचिन्त्य परमेश्वर! आपकी जय हो। विजयशील अच्युत! आपकी जय हो। गेपाल! आपकी जय हो। लक्ष्मीके स्वामी, अगम्य श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। भूतपते! आपकी जय हो। नाथ! आपकी [ ] हो। आप

शेखनागकी राज्यपर शायन करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविन्द! आपकी जय हो, जय हो। आप विश्वकी सृष्टि करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। देव! आपको जय हो, जय हो। आप विश्वका पालन और धारण करनेवाले हैं। ईश! आपकी जय हो। आप सदसत्स्वरूप हैं। माधव! आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमात्मको नमस्कार है। कर्मकाण्डोंकी पूर्ण करनेवाले और केतव! आपकी जय हो। गुणोंके सागर! आपकी जय हो। आप पुष्टि और पुष्टिके स्वाधी हैं। आपकी जय हो, जय हो। कल्याणदाता! आपको है। सम्पूर्ण भूतोंके पालक! आपकी जय हो। भूतेश्वर! आपकी जय हो। आप मीन धारण करनेवाले हैं। आपको है। कर्मफलोंके आपकी हो। कर्मस्वरूप हैं। पीछाधारधारों प्रभो! आपकी जय हो। सर्वेश्वर! आपकी जय हो। आप सर्वस्वरूप हैं। आप मङ्गलरूप प्रभुको है। नाथ! सत्त्वगुणके अधिनायक हैं। आपकी जय हो, हो। आप सम्पूर्ण वेदोंके साक्षा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता और जन्म लेनेवाले प्राणियोंके भीतर निवास करते हैं। आपकी हो। परमात्मन्! आपको है। मुक्तिदाता! आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग करनेवाले केतव! आपकी हो। लोकत्रय परमेश्वर! आपकी जय हो। पापोंका नाश करनेवाले लोकेश्वर! आपकी जय हो। भक्तवत्सल! आपको जय हो, हो। धारण करनेवाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। मन्मदाता! आपकी जय हो। ही मान हैं। विश्वचन्द्रिह देव! आपकी जय हो। धर्मदाता! आपको जय हो। धर्मस्वरूप हैं। संसारसे पार लगानेवाले परमात्मन्! आपकी

हो। अन्नदाता! आपकी जय हो, हो। आप ही अन्न हैं। वाचस्पति! आपको नमस्कार है। रुक्मिण्य! आपकी हो, आप ही रुक्मि हैं। विषयकन वरदान देनेवाले ईश्वर! आपकी हो। यज्ञदाता! आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र पद्मपत्रकी तरह विस्तार हैं; आपकी जय हो। दान देनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। आप दान हैं। कैटभका करनेवाले आपकी जय हो। कीर्तिदाता! आपकी जय हो। आप ही कीर्ति हैं। मूर्तिदाता! आपकी हो। आप ही मूर्ति करनेवाले हैं। सौख्यदाता! आपकी जय हो। आप ही सौख्यस्वरूप हैं। पावनको भी पावन बनानेवाले परमात्मन्! आपकी हो। शान्तिदाता! आपकी हो। आप ही शान्ति हैं। भगवान् संकरकी भी उत्पत्तिके कारण! आपकी जय हो। ज्योतिःस्वरूप! आपकी जय हो। कर्म! आपकी जय हो। वितेश! आपकी हो। भूममयी पद्मकावाले! आपकी जय हो। सम्पूर्ण जगत्के लिये परमेश्वर! आपको नमस्कार है। पुण्डरीकाक्ष! ही त्रिलोकीमें रहनेवाले जीवसमुदायका क्लेश निवारण करनेमें दक्ष हैं। कृष्णभिषे! विष्णो! आप मेरे मस्तकपर अपना वरद हाथ रखिये।

समस्त कथनश्रुतोंको पूर्ण करनेवाले गङ्गा-चक्र-गदाधर भगवान् विष्णुने इस प्रकार स्तुति करनेवाले ध्वन्यन्तरिते भोगनेको कहा। राजाने होकर कहा—'यै देवताओंका होना चाहता हूँ।' 'तथास्तु' कहकर भगवान् वहाँसे मन्त्रार्थन हो गये और राजा ध्वन्यन्तरिते उत्पत्ति करते हुए देवेन्द्रपद किया। पूर्वजन्ममें किये अनेक कर्मोंके परिणामवश इन्द्रको छेन कर अपने पदसे होना पड़ा। वृत्रासुरवश बंध होनेपर गङ्गाके द्वारा इन्द्रका पद

छोना गया। इसके बाद इन्द्रने सिन्धुसेनकी हत्या कर हासती। अतः [ ] पदसे भी उनके पदकी हानि हुई। तीसरी बार अहल्याके साथ समान्य करनेके कारण [ ] अन्य कारणोंसे भी उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा। [ ] उन बातोंको बंद करके चिन्ताजनित संतापसे उदास रहा करते थे। तदनन्तर एक दिन उन्होंने बृहस्पतिजीसे पूछा—'धर्मीय! क्या [ ] है कि बीच-बीचमें मुझे अपने राज्यसे भ्रष्ट होना पड़ता है? इस [ ] होनेकी अपेक्षा तो निर्धन हो [ ] हो [ ] है। कर्मोंकी गहन गतिको कौन ठीक-ठीक जानता है। सब पदार्थोंके रहस्यको जाननेमें आपके [ ] और कोई समर्थ नहीं है।'

[ ] बृहस्पतिजीने इन्द्रसे कहा—'कारणक प्रह्वजोंसे पूछो। वे ही भूत, भविष्य और वर्तमानकी बातें जानते हैं। महामते! जिस कारणसे ऐसा होता है, [ ] सब [ ] बता देंगे।' ऐसा [ ] करके वे दोनों घेर पास आये और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले—'भगवन्! किस दोषसे शचीपति [ ] अपने राज्यसे [ ] होते हैं? भव! इस संदेहका निवारण कीजिये।'

उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देरतक विचार किया। तत्पश्चात् बृहस्पतिसे कहा—'भगवन्! खण्डधर्म [ ] दोषके कारण इन्द्रको राज्यपदसे च्युत होना पड़ता है। दैत-कल आदिके दोषसे, श्रद्धा और मनका अभाव होनेसे, यत्नाद् दक्षिण न देनेसे, असत् वस्तुका दान करनेसे और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणोंकी अकहेसकके पातकसे जो देहधारियोंका [ ] धर्म खण्डित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संतापका सामना करना पड़ता [ ] तथा पदकी हानि भी अनिवार्य हो जाती है। क्षोभपूर्ण चित्तसे कित्त हुआ धर्म भी अनिष्टका ही कारण होता है। उससे

कार्यकी भिडि नहीं होती। [ ] धर्म पूर्ण न होनेपर कौन-सा अनिष्ट नहीं होता।' थोड़ा कहकर मैंने उनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त भी [ ]। 'पूर्वजन्ममें इन्द्र [ ] आपके पुत्र जन्मन्तरि थे। उनकी तपस्यामें तम नामक राक्षसने विघ्न डाल दिया, फिर भगवान् विष्णुने उस विघ्नका निवारण किया। इस तरह इनके पूर्वजन्मोंमें ऐसे वृत्तान्त अनेक हो सकते हैं। उनकी फलसे उन्हें कभी-कभी अपने राज्यसे बञ्चित रहना पड़ता है।'

मेरी बात सुनकर इन्द्र और बृहस्पति दोनोंको [ ] आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा—'सुरवेह! खण्डधर्मका दोषका निवारण कैसे होगा?' तब मैंने पुनः स्नेहकर कहा—'सुनो: एक उपाय बताता हूँ, जो समस्त दोषोंका हारक, [ ] सिद्धियोंका [ ] और दुःखभय संसार सागरसे समस्त प्राणियोंका तारक है। जिसके चित्तमें संताप रहता है, उनको इसी उपायकी तरफ लेनी चाहिये। यह [ ] जीवोंको शान्ति प्रदान करनेवाला है। यह उपाय है—गौतमी देवीके छटपर जाकर भगवान् विष्णु और [ ] स्तुति करना।' यह सुनकर वे उसी समय गौतमीके छटपर गये और स्नान करके बड़ी प्रसन्नताके [ ] भगवान् विष्णु और शिवकी स्तुति करने लगे। इन्द्रने श्रीविष्णुकी स्तुति की और बृहस्पतिने श्रीशिवकी।

इन्द्र बोले—'महर्ष्य, कूर्म और वाराहरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको बारंवार नमस्कार है। नरसिंहदेव [ ] वामनको भी नमस्कार है। इक्ष्वाकुरूपधारी भगवान्को [ ] है। त्रिविक्रम! आपको नमस्कार है। श्रीराम, बुद्ध और कल्किरूप भगवान्को [ ] है। परमेश्वर! आप अनन्त एवं अच्युत हैं। आपको नमस्कार है। परशुरामरूपधारी [ ] आपको नमस्कार है। मैं इन्द्र, [ ] और [ ]

आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है।
 त्रिस्तोकीरूपधारी देवता परमेश्वरको नमस्कार है।
 भगवन्! आप अपने मुखमें सरस्वतीको
 करते हैं और सर्वज्ञ हैं। आप लक्ष्मीवन् हैं।
 अतएव लक्ष्मीको वक्षःस्थलपर करते हैं।
 पाप-ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी
 बहिं, जङ्घा तथा चरण अनेक हैं। कान, नेत्र तथा
 मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तवमें सुखी
 हैं। आपको पाँचर बहुत-से जीव सुखी हो गये।
 हरे! आप कहणाके सागर हैं। मनुष्योंको तभीतक
 निर्धनता, मलिनता और दीनताका करण
 पड़ता है, जब तक आपकी शरणमें नहीं जाते।

बृहस्पति बोले—ईश! आप परम सूक्ष्म,
 ज्योतिर्मय, अनन्त, ओंकारमयसे अभिव्यक्त होकर
 प्रकृतिसे परे, चितस्वरूप, आनन्दमय और पूर्णरूप
 हैं। मुमुक्षु पुरुष ऐसा ही है। भगवन्! जिनके हृदयमें एक भी कामना नहीं
 अथवा जो सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त चुके
 हैं, वे भी पञ्चमहायज्ञोंद्वारा आपकी अराधना
 करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके दिव्य
 धाम अथवा दिव्य स्वरूपमें, जो संसार-सागरसे
 परे है, प्रवेश कर जाते हैं। शम्भो! निष्काम
 अथवा आतृकाम पुरुष समत्वबुद्धिके द्वारा
 प्राणियोंमें आपका दर्शन करके क्षुधा-पिपासा,
 शोक-मोह और जरा-मृत्युरूप कर्मियोंके प्राप्त
 होनेपर शान्तभावसे रहते, ज्ञानके द्वारा कर्मफलोंको
 त्याग देते और ध्यानके द्वारा आपमें प्रवेश
 जाते हैं। मुझमें न जातिके धर्म हैं न वेद-शास्त्रका
 ज्ञान है। न अभ्यास है और न मैं समाधि
 ही हूँ। केवल शान्तचित्त भगवान् शिवको,
 जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामोंसे पुकारे जाते
 हैं, भक्तिके प्रणाम करता हूँ। भगवन्!
 आपके चरणोंमें भक्ति रखनेसे मूर्ख मनुष्य भी

आपके मोक्षमय स्वरूपको प्राप्त कर लेता है।
 ज्ञान, यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े-बड़े फल
 देनेवाले होप आदि कर्मोंका सर्वोत्तम फल यही
 है कि भगवान् सोमनाथमें निरन्तर भक्ति बनी रहे।
 शिव। जीवोंके लिये देव
 और सुने प्रिय फलकी, स्वर्गकी तथा भौतिकी
 प्राप्तिके लिये आपकी भक्ति ही सोड़ी है। धीर
 पुरुष आपके चरणोंकी प्राप्तिरूपी फलके
 दूसरी किसी सीढ़ीको नहीं बतलाते। दयालो!
 इसलिये आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आपके
 श्रीविग्रहकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त होता रहे।
 दूसका कोई नहीं है। ईश्वर! यद्यपि
 हमसंयोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमाकी
 ओर क्षुधा कीजिये। आप स्थूल,
 सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पिता, माता, असत् और
 हैं—श्रुतियों और पुराणोंमें इस प्रकार
 जिनका स्तवन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथकी
 प्रणाम करता हूँ।

इन दोनोंकी स्तुतियोंमें भगवान् विष्णु और

शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले—'तुम दोनों अत्यन्त दुर्लभ अभीष्ट वर माँगो।' तब इन्द्रने कहा—'भगवन्! मेरा राज्य बार-बार अधिकारमें आता और छिन ॥ है। जिस पापके कारण ऐसा होता है, ॥ ॥ हो जाय। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यन्त ॥ हों तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे।' यह सुनकर भगवान् ॥ और विष्णुने मुसकरते हुए इन्द्रके वाक्यका अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा—'यह गोदावरी नदी नदा, विष्णु और शिव—इन तीनों देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला महान् तीर्थ है। यहाँ सबके यन्त्रेण पूर्ण होते हैं। तुम ॥ यहाँ ब्रह्मापूर्वक स्नान करो। इन्द्रके मङ्गलके लिये तथा इन्द्रके वैभवाकी स्थिरताके लिये बृहस्पति ॥ दोनोंका स्मरण करते ॥ इन्द्रका अभिषेक ॥ तथा ॥ समय निम्नांकित मन्त्र भी पढ़ें—

॥ जगन्नि पूर्वादिन् चीकंश्चि सुकृती कृतम्।
तात् सर्वं पूर्णकर्मसु गोदावरी यमोऽस्तु ते॥
'गोदावरी ! मैंने इस जन्ममें अथवा पूर्वजन्ममें जो कुछ भी पुण्यकर्म किया हो, ॥ ॥ पूर्णताको प्राप्त हो। आपको ॥ है।' ॥

जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गङ्गामें ॥ ॥ है, उसके धर्म हम दोनोंकी कृपासे परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्वजन्मके दोषसे भी मुक्त होकर पुण्यवान् हो जाता है।' ॥

इन्द्र और बृहस्पतिने 'बहुत अच्छा' कहकर

भगवान्की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्यमें लग गये। देवगुहने इन्द्रका महाभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई, जो पुण्य और मङ्गला कहलायी। उस नदीके साथ जो मङ्गाजीका संगम हुआ, वह बड़ा ही पवित्र एवं उत्कृष्टकारण है। इन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवन् भगवान् विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इन्द्रने त्रिलोकीका राज्य प्राप्त किया। अतः (इन्द्रं गान्धिन्दयत्—इस व्युत्पत्तिके अनुसार) भगवान् वहाँ गोविन्दके नामसे विख्यात हुए, क्योंकि इन्द्रने उनसे त्रिलोकमयी गी प्राप्त की थी। देवगुह बृहस्पतिने वहाँ इन्द्रके राज्यकी स्थिरताके ॥ महादेवजीका स्तवन किया, वहाँ वे सिद्धेश्वर नामसे विख्यात करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिङ्गकी सम्पूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तबसे वह तीर्थ गोविन्दतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ मङ्गला-संगम, पूर्णतीर्थ, इन्द्रतीर्थ और बाईस्पत्यतीर्थ भी हैं। उन तीर्थोंमें ॥ स्नान, दान अथवा ॥ भी पुण्यका उपार्जन किया जाता है, वह ॥ अक्षय होता है। वहीँका ब्राह्म पितरोंको अत्यन्त प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थके माहात्म्यको सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है, उसे छोड़े हुए राज्यको प्राप्ति होती है। नारद! वहाँ गौतमीके ॥ तटोंपर सैंतीस हजार तीर्थ रहते हैं, जो ॥ प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हैं।

श्रीरामतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! रामतीर्थ भूण्डर्यका नाश करनेवाला है। उसकी महिमाके व्रतमात्रसे मनुष्य ॥ पापोंसे मुक्त हो जाता है। इन्द्राकुर्वन्तमें दशरथ नामके क्षत्रिय राजा हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे। वे इन्द्रकी ही भौति नसवान्,

कुट्टिमान् और शूरवीर थे तथा बलिकी भौति अपने पिता-पितामहोंके राज्यका पालन करते थे। महाराज दशरथके तीन रात्रियाँ थीं—कौस्तुभ, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थीं।

राजा दशरथ जब अयोध्याके राजसिंहासनपर आसीन थे और ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी उनके पुरोहितके पदपर प्रतिष्ठित थे, ■■■ देहमें न रहेगे थे न मानसिक चिन्ताएँ। न तो जन्मावृत्ति होती थी और न अकाल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंको और चारों आश्रमोंको भी पुण्य-पुण्य बड़ा सुख मिलता था। एक समयकी बात है, देवताओं और ■■■ राम्यके लिये ■■■ सिद्ध गया। ■■■ उसमें देवताओंकी जीत होती थी और न दैत्यों एवं दानवोंकी ही। ■■■ युद्ध कई दिनोंतक लगातार चलता रहा। इसी बीचमें अकालताकी हुई—'राजा दशरथ जिसका पक्ष ग्रहण करेंगे, वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं।' यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजयके ■■■ राजाके ■■■ चले। देवताओंकी ओरसे वायु तीव्र जा पहुँचे और राजासे बोले—'महाराज! देव-दानव-संग्राममें आपको ■■■ चाहिये। वहाँ ■■■ आक्रमणवाणी सुनाये दी है कि जिस ओर राजा ■■■ रहेंगे, उसी पक्षकी जीत होगी; ■■■ देवताओंका पक्ष ग्रहण कीजिये, जिससे देवता विजयी हों।'

वायुकी ■■■ बात सुनकर राजा दशरथने कहा—'वायुदेव! आप सुखपूर्वक पधरें। मैं अवश्य धर्मी।' वायुके चले जानेपर दैत्यगण राजाके पास आये और बोले—'भगवन्! हमारी ■■■ कीजिये। महाराज! विजय आपपर ही अवलम्बित है, अतः आप दैत्यराजकी सहायता करें।' राजा बोले—'वायुदेवने पड़ले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओंकी सहायता करनेका ■■■ दे दिया

है; ■■■ दैत्य और दानव लौट जायें।' राजा दशरथने वैसा ही किया। स्वर्गमें पहुँचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसोंके साथ लोहा लिया। उस समय नपुचिके भाइयोंने देवताओंके देखते- ■■■ तीखे बाल ■■■ राजाके रथकी धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेगसे युद्धमें लगे थे। उन्हें धुरी टूटनेका पता न लगा। नारद। ■■■ युद्धमें रानी कैकेयी भी राजाके पास ही बैठी ■■■। उसे रथकी अवस्थाका पता लगा गया, परंतु उसने राजाको इस बातकी सूचना नहीं दी। धुरी टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही ■■■ दिया। ■■■ बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियोंमें श्रेष्ठ महाराज दशरथने ■■■ हाथसे धीमें हुए रथके द्वारा दैत्यों और दानवोंपर विजय पायी, फिर देवताओंसे अनेक बार पाकर उनकी अनुमति ले चे पुनः अयोध्या लौट आये। ज्ञाते समय मार्गके बीचमें ■■■ दशरथने अपनी ■■■ कैकेयीकी ओर दृष्टिपात किया, ■■■ उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद। इस कार्यसे प्रसन्न होकर राजाने कैकेयीको ■■■ दिये। रानी कैकेयीने भी राजाकी ■■■ स्वीकार करके इस प्रकार कहा—'महाराज! आपके दिये हुए ■■■ घर आपके ही पास रहें [आवश्यकता पड़नेपर से लूँगी]।'*

राजा दशरथ पुरस्कारमें अनेक आभूषण लेकर अपनी प्रिय कैकेयीके साथ अपने नगरको गये। विजयी होनेसे वे बहुत प्रसन्न थे। तदनन्तर बहुत समयके बाद मुनेश्वर ऋष्यशृङ्गकी कुपासे देवताओंकी कर्मसिद्धिके लिये ■■■ दशरथके ■■■ देवोपम

* स तु मध्ये महासज्जो मार्गे वीक्ष्य तदा प्रियायुः कैकेय्याः कर्म तद् दृष्ट्वा विस्मयं परमं गतः ॥

ततस्तस्यै वरान् प्रादत्तस्तिष्ठु नारद स अवि । अनुमन्त्य नृपशोकं कैकेयो वाक्यमेववीत् ॥

त्वयि सिद्धिन्नु शक्येन्द्र त्वया दत्ता यदा अपी ॥

पुत्र हुए। कौसल्यासे राम, कैकेयीसे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तथा सुमित्रसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। ये सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजाके आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आये और उन्होंने यज्ञकी रक्षाके लिये राजासे राम और लक्ष्मणको माँगा। विश्वामित्र उनके महत्त्वकी जानते थे।

राजा दशरथ बोले—मुने ! इस बुढ़ापेमें तरह दैवयोगसे मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मनको आनन्द देनेवाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूँगा, किन्तु इन पुत्रोंको न मैं सकूँगा।

समय वसिष्ठने राजा दशरथसे कहा—‘तजन् ! रघुवंशियोंने किसीकी प्रार्थनाको दुकराना नहीं सीखा है।’ उनके यों कहनेपर राजाने तरह श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा—‘पुत्रो ! तुम महर्षि विश्वामित्रके यज्ञकी करो।’ यों कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्रजीको सौंप दिये। राम और लक्ष्मणने ‘बहुत अच्छा’ कहकर राजा दशरथको नमस्कार और रक्षाके लिये विश्वामित्रजीके प्रसन्नतापूर्वक दिये। तब महर्षि विश्वामित्रने उन दोनों भाइयोंको माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, रुद्रविद्या, अस्त्रविद्या, लोकविद्या, रथविद्या, गजविद्या, अश्वविद्या, गदाविद्या तथा मन्त्रादि अम्त्रोंके अन्वहन और विसर्जनकी शिक्षा दी। प्रकार सम्पूर्ण विद्याएँ श्रीराम और लक्ष्मणने वनवासियोंका हित करनेके लिये वनमें ताड़काको मार डाला और हाथमें धनुष लेकर यज्ञकी रक्षा करने लगे। तत्पश्चात् महायज्ञ पूर्ण होनेपर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारोंके साथ राजा जनकसे मिलने गये। वहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामने राजाओंकी मण्डलीमें अपने गुरुसे सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्याका परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर जनकने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मीस्वरूपा सीताका

श्रीरामके साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्नका विवाह भी राजा जनकके ही घर हुआ। तदनन्तर दीर्घकाल व्यतीत होनेपर राजा दशरथ और गुरुकी अनुमतिसे श्रीरामको राज्य देने लगे। उस समय मन्थरारूपी दुर्दैवसे प्रेरित होकर रानी कैकेयी हर्षसे झगड़ाने लगी। उसने श्रीरामके राज्याभिषेकमें विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजनेके लिये कहा। साथ ही उसने वही भरतके लिये माँगा, परंतु राजाने स्वीकार नहीं किया। पिताके सत्यकी रक्षाके लिये श्रीराम स्वयं ही घोर जङ्गलमें चले गये। सीता और लक्ष्मणने भी उन्होंनेका दिया। श्रीरामने अपने सद्गुणोंके कारण सत्पुरुषोंके हृदयमें सिया श्रीराम राज्यकी तुलनासे रहित और वनवासके लिये दीक्षित हो लक्ष्मण और सीताके चले गये, राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीताका करके महाराजको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। इधर श्रीरामचन्द्रजी चलते-चलते चित्रकूटमें आये। वहाँ उन्होंने तीन वर्ष किये। फिर वहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर चलकर क्रमशः दण्डकारण्यमें पहुँचे, जो देशोंमें पवित्र और तीनों लोकोंमें विख्यात है। मगध वन दैत्योंसे सेवित होनेके कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियोंने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्रीरामने वहाँ दैत्यों और राक्षसोंको मारकर दण्डकवनको ऋषि-मुनियोंके रहनेयोग्य बना दिया। फिर पंच योजन आगे वे धीरे-धीरे गौतमीके तटपर पहुँचे। भगवान् शिवकी जो पुत्रीभूषा एवं अविर्वाचनीय पराशक्ति है, वही जलस्वरूपमें प्रकट हुई गौतमी नदी है—ऐसा संत-महत्त्वोंका कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिवके भी माननीय तथा वन्दनीय है।

श्रीराम बोले—अहो, गङ्गाका कैसा अद्भुत प्रभाव है! तीनों लोकोंमें इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवनपावनी गङ्गाका दर्शन पा सके।

ये कहकर श्रीरामने बड़े हल्के सज्ज महदेवजीकी स्थापना की और यत्नपूर्वक थोड़ोपधारेसे छतीस कलाओंवाले महादेवजीकी आवरणसहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे।

श्रीराम बोले—मैं पुराणपुरुष सम्भुको [ ] हूँ। जिनकी असीम सत्ताका कहीं [ ] या [ ] नहीं है, [ ] सर्वज्ञ शिवको मैं प्रणाम [ ] हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्रको नमस्कार [ ] हूँ। सबका संहार करनेवाले [ ] मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परमदेवको नमस्कार करता हूँ। लोकगुरु उमापतिको प्रणम करता हूँ। दरिद्रताका विनाश करनेवाले शिवको नमस्कार करता हूँ। रोगोंका अपहरण करनेवाले महेश्वरको प्रणाम करता हूँ। जिनका [ ] चिन्तनका [ ] नहीं है, उन कल्याणमय शिवको नमस्कार करता हूँ। विश्वकी उत्पत्तिके बीजभूत भगवान् भवको प्रणाम करता हूँ। जगत्का पावन [ ] परमात्माको नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्रको बारंबार [ ] करता हूँ। पार्वतीजीके प्रियतम अविनाशी प्रभुको नमस्कार [ ] हूँ। निरूप, शर-अक्षरस्वरूप शंकरको प्रणाम करता हूँ। जिनका [ ] चिन्तन है और अप्रमेय है, उन भगवान् त्रिलोचनको मैं मस्तक झुकाकर बारंबार [ ] करता हूँ। करुणा करनेवाले भगवान् शिवको प्रणाम करता हूँ तथा संसारको भव देनेवाले भगवान् भूतनाथको सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवाञ्छित फलोंके दाता महेश्वरको [ ] करता हूँ। भगवती उमाके स्वामी श्रीसोमनाथको नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके तीन नेत्र हैं, उन

त्रिलोचनको प्रणम करता हूँ। त्रिविध मूर्तिसे रहित सदा शिवको नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिवको प्रणम करता हूँ। सत्-असत्से पृथक् परमात्माको नमस्कार करता हूँ। पापोंका अपहरण करनेवाले भगवान् हरको प्रणाम करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वके हितमें लगे रहते हैं, उन भगवान्को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत-से रूप धारण करते हैं, [ ] भगवान् शंकरको प्रणाम करता हूँ। जो संसारके रक्षक तथा सत् और असत्के निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी हैं, उन विश्वनाथको प्रणम करता हूँ। हृद्य-कव्यस्वरूप यज्ञेश्वरको नमस्कार करता हूँ। सम्पूर्ण [ ] सर्वदा कल्याण करनेवाले जो भगवान् [ ] करनेपर ठसम गति एवं सम्पूर्ण अष्टोष्ट वस्तुएँ प्रदान करते हैं, उन पुनर्प्रिय इष्टदेवको [ ] नमस्कार करता हूँ। भगवान् सोमनाथको प्रणम करता हूँ। जो [ ] प [ ] भकोंके पराधीन रहते हैं, उन विजयशील उमानाथको [ ] नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश [ ] नन्दोंके स्वामी पुत्रप्रिय भगवान् शिवको मैं [ ] झुकाकर प्रणम करता हूँ। संसारके दुःख और शोकका नाश करनेवाले देवता भगवान् चन्द्रसेखरको मैं बारंबार [ ] करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तकपर गङ्गाको धारण करनेवाले हैं, उन महेश्वरको [ ] करता हूँ। देवताओंमें श्रेष्ठ उमापतिको [ ] करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर, इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वतीदेवीके मुखसे निकलनेवाले वचनोंपर दृष्टिपूर्वक करनेके लिये मानो तीन नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान्को प्रणाम [ ] हूँ। पञ्चामृत, चन्दन, [ ] धूप, दीप, भाँति-भाँतिके

विचित्र पुष्प, मन्त्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारोंसे पूजित भगवान् सोमको मैं नमस्कार करता हूँ।

भगवान् शंकरने प्रकट होकर श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा—‘सुम्हारा कल्याण हो, वर माँगो।’

श्रीराम बोले—सुरश्रेष्ठ! भदेवर। जो लोग इस स्तोत्रके द्वारा भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जायें। अम्मे! जिनके पिता नरकके समुद्रमें डूबे हों, उनके वे पिता यहाँ पिण्ड आदि देनेसे पवित्र स्वर्गलोकमें चले जायें। जन्मभरके कमाये हुए मानसिक, भाषिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करनेमात्रसे तत्काल नष्ट हो जायें। जो लोग यहाँ कबकोंको भक्तिपूर्वक बोझा भी कम दें, कम करेंगे, होकर राक्षसोंके लिये उत्तम फल देनेवाला हो।

यह सुनकर शंकरजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ‘एकमस्तु’ कहकर श्रीरामचन्द्रकी कक्षाका अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ भगवान् शिवके अन्तर्धान जानेपर श्रीराम अपने अनुगामियोंके साथ घोर-घरि ठस प्रदेशमें गये, जहाँसे ग्रेदावरी नदी हुई है। तबसे यह तीर्थ श्रीरामतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मणने स्नान और शंकरका पूजन किया, वह लक्ष्मणतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ और जहाँ सीताने स्नानादि किया, सीतातीर्थके नामसे कहलाया। सीतातीर्थ नाना प्रकारकी निर्मूल निर्मूल करनेमें समर्थ है। जिसके चरणोंसे त्रिभुवनपथनी गङ्गा प्रकट हुई, उन्होंने ही जहाँ स्नान किया, उस विशिष्टताके विषयमें क्या कहा जा सकता है। अतः श्रीरामतीर्थके समान कोई नहीं है।

पुत्रतीर्थकी महिमा

कह्योही कहते हैं—गीताभी-तटपर जो पुत्रतीर्थ है, वह पुण्यतीर्थ कहलाता है। उसकी महिमाके श्रवणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। भरद! मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, स्मरणन होकर सुने। दिति एवं दनुके पुत्र दैत्य दानवोंका देवताओंद्वारा होने लगा, पुत्र-वियोगके दुःखसे मनमें स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनुके पास आयी और इस प्रकार कहने लगी—‘भदे! हम दोनोंके ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। संसारमें कौन ऐसा गुह्यर कार्य करें, जिससे हमारा संकट दूर हो। देखो, अदितिका बंश कितना संगठित और उत्तम है। उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम रज्य, सुवस्त्र और विजय-

सम्पत्तीसे सुसज्जित है। संतानोंका वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। न रह सकूँ। अदितिके महान् ऐश्वर्यपर दृष्टि डालते मैं अवर्णनीय दुःखस्याक अनुभव करने लगती हूँ। दायानलमें प्रवेश कर जान भी सुखद है, किंतु स्वप्नमें भी सीतकी समृद्धि नहीं देखी जाती।

दनु बोली—भदे! तुम अपने गुणोंसे पतिदेव करव्यज्जेको संतुष्ट करो। यदि स्वाधी संतुष्ट हो गये तो तुम सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको लोगी।

‘बहुत अच्छा’ दितिने सन प्रकारसे करव्यज्जोंको संतुष्ट किया। प्रजापति भगवान् करव्यज्जने दितिसे कहा—‘सुनते! तुम्हें क्या दें? तुम कोई अभीष्ट वर माँगो।’ यह सुनकर दितिने

स्वामीसे कहा—'नाथ। मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, जो अनेक गुणोंसे सम्पन्न, विश्वविजयी और जगद्गुरु हो तथा जिसके जन्म सेनसे मैं संसारमें बोरजन्मी कहला सकूँ।' करवपजीने कहा—'देवि! मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, जो बारह वर्षोंका पालन करनेके बाद फल देता है। उसके बाद तुम्हारे मनके अनुकूल गर्भका आधान करूँगा, क्योंकि आदिके द्वारा निष्पाप जानेपर ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध है।'।

पतिव्रता सुनकर दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने करवपजीको करके उनके कक्षमें दूध चलाकर विधिपूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थोंकी सेवा, सुपात्रोंको दान तथा दत्तका पालन आदि नहीं करते, अपनी अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त न कर सकते हैं। दितिका पूरा होनेपर करवपजीने गर्भधारण किया और एकमात्र अपनी प्रिय दितिते कहा—'शुभिसिन्धु! तपस्वी मुनि भी विहित कर्मकी अवहेलना करनेसे मनोवांछित फलार्थ नहीं कर सकते। अतः तुम्हें कोई निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये। दोनों संध्याओंके सोना, कहीं जाना भयका रहना है। संध्याकाल भूतोंसे व्याप्त है। अतः उस समय छीकना, जैभाई लेना भोजन करना भी मना है। ये कार्य मोटमें ही करने चाहिये। विशेषतः हँसना तो दूसरोंके सामने हो नहीं। संध्याकालमें कभी कमरेके भीतर रहे। प्रिये! गुस्सा, क्रोध, सूच, पीड़ा और आदिको या रातमें कभी न लाँघना। उसकी ओर सिरहाना करके तथा संध्याकालमें कभी न सोना। झूठ न बोलना। दूसरोंके घर न जाना। पत्तिके सिक्का और किसी पुरुषपर कहीं भी दृष्टि न डालना।

यदि निरन्तर इन नियमोंका पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र विभुवनके ऐश्वर्यका भाग्य होगा।' दितिने स्वामीके समक्ष प्रस्थित की—'मैं इन नियमोंका ठीक-ठीक पालन करूँगी।' फिर करवपजी देवताओंके चर्चा चले गये। इधर दितिका पुण्यजनित कल्याण गर्भ दिनोंदिन बढ़ने लगा। इन सब कर्तव्योंमें मग्न नभयक दैत्य अपनी मत्स्याके बलसे आनन्द था। उसकी इन्द्रसे मित्रता थी। दोनोंमें बड़ा प्रेम था। उसने इन्द्रके पास एकान्तमें विनवपूर्वक कहा—'दिति और दनुने विशेष अभिप्रायसे करवपजीकी संतुष्ट किया है। दितिका गर्भ दिनोंदिन बढ़ता है, उसमें प्रकटकी लक्ष्मियाँ हैं।'।

बारवजीने पूछा—'देवदेव! महाबली मग्न दैत्य नमुषिक को भ्रष्टा और नमुषि इन्द्रके हाथसे मारा गया था। फिर उसकी अपनी भाँके शत्रुसे मित्रता कैसे हुई?

ब्रह्मजी बोले—'पूर्वकालमें नमुषि दैत्योंका था, इन्द्रके साथ बढ़ा भयंकर वैर हुआ। एक समयकी बात है—इन्द्र छोड़कर कहीं जा रहे थे। वह देखकर दैत्यराज नमुषि भी उनके पीछे लग। उसे आगे दैत्य इन्द्र भयसे व्याकुल हो गये और ऐरावत हाथीको छोड़कर समुद्रके केममें घुस गये। फिर वज्रमें केम लपेटकर उस केमसे ही इन्द्रने अपने शत्रुका संहार कर डाला। नमुषिकी मृत्यु हो गयी। उसके छोटे भाई मयने अपने बड़े भाँके चलाकका विनाश करनेके लिये बड़ी भारी की। उसने अनेक प्रकारकी माया प्रयत्न की, जो देवताओंके लिये अत्यन्त भयंकर थी। उसने सम्पूर्ण लोकोंको तरण देनेवाली भगवान् विष्णुसे भी वर प्रार्थन किया। मग्न दानी और प्रियभाषी था। उसने इन्द्रको जीतनेके अग्नि और बाह्यर्षोंका

पूजन आरम्भ किया। ■ याचकोंको मुँहमँगी वस्तुएँ देने लगा। वन्दोजन सदा उसके स्तुति करते ■। इन्द्रने वायुसे अपने मयावी सन्तु मयकी गति-विधि जान ली। ■ ये ब्राह्मणका ■ उसके पास गये और बोले—‘दैत्यराज! मैं याचक हूँ, मुझे मनोवाञ्छित वर दीजिये। मैंने सुना है—आप दाताओंके सिरमौर हैं। अतः आपके पास आया हूँ।’ मयने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा—‘दिया हुआ हो सम्झो। सम्मने याचकको ■ दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा है या अधिक।’ उसके यों कहनेपर इन्द्र बोले—‘मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ।’ सुनकर मय दैत्यने कहा—‘विप्रवर! ऐसे ■ क्या लाभ। आपके साथ मेरा बैर ■ नहीं।’ इन्द्रने अपने वास्तविक रूपको ■ किया। इन्द्रको पहचानकर मयके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। ‘सखे! यह क्या ■ है? तुम ■ वषाधारी हो। तुम्हारे योग्य ■ कार्य नहीं है।’ इन्द्रने हँसकर मयको हृदयसे स्पर्शवा और कहा—‘विद्वान् पुरुष ■ भी उपायसे अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धि करते हैं।’ तबसे मयके साथ इन्द्रकी गहरी मैत्री हो गयी। ■ सदाके लिये इन्द्रका हितैषी हो गया। उसने इन्द्रध्वजमें जाकर सब बातें बतायीं, साथ ही इन्द्रको माया भी प्रदान की। इन्द्रने प्रसन्न होकर पूछा—‘मय! बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिये?’

मयने कहा—‘अगस्त्यके ■ जाओ। वहीं गर्भवती दिति रहती है। उसको सेवा करते हुए आश्रममें कुछ दिन निवास करो; फिर अवसर देखकर वज्र हाथमें लिये दितिके गर्भमें प्रवेश कर जाओ और वज्रसे ■ बढ़ते हुए गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस सन्तुका अस्तित्व ही मिट जायगा।’

इन्द्रने ‘बहुत अच्छा’ कहकर मयकी प्रशंसा की और विनीतकी भाँति माता दितिके पास गये। वहाँ जाकर दैत्यमाताकी सेवा-सुश्रूषामें लग गये। उनके मनमें क्या है, इस बातको दिति नहीं जानती थीं। उनके गर्भमें जो मुनिका अम्बोध तैरा ■ किसीके लिये भी दुर्घर्ष था। इन्द्र गर्भके भीतर प्रवेश करनेकी इच्छासे अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बहुत समयतक वहाँ रहे। एक दिन दिति संध्याकालमें उत्तरकी ओर सिरहाना करके सो रही। इन्द्रने मनमें कहा ‘यही ■ अवसर है।’ ■ वज्र हाथमें ले दितिके उदरमें ■ कर गये। गर्भमें जो बालक था, ■ आयुध ■ पारनेकी इच्छासे आये हुए इन्द्रको देखकर भी भयभीत न हुआ और बोला—‘वज्रधारी इन्द्र! ■ तुम्हाए भाई हैं। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? ■ मुझे मारना चाहते हो? पुढ़के भिना ■ किसीको मारनेसे बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं ■। मैं गर्भसे निकलूँ, तब मुझसे पुढ़ कर लेन्द्र। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिये उचित नहीं होगा। बड़े लोग ■ पड़नेपर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी ■ पढ़ी है, न ■ चलाना सीखा ■ और न अश्वुषोंका डी संग्रह किया है। तुम विद्वान् हो। तुम्हारे हाथमें वज्र शोभा पा रहा है। ■ मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारनेसे तुम्हें ■ मिलेगा, यह अथवा पुण्य? गर्भमें आये हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कीन-सा पुरुषार्थ है। भाई! यदि तुम्हें युद्धसे प्रेम है और मुझसे हो भिड़ना चाहते हो तो निःसंदेह चले आओ।’ यों कहकर वह ■ भी इन्द्रकी ओर मुक्ता तनकर खड़ा हो गया और बोला—‘इन्द्र! मुझे मारनेसे तुम बालघाती, क्रूरघाती

तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें मिलेगा। फिर किसलिये मुझे मारनेको उद्यत हुए हो। सम्पूर्ण चराचर जगत् जिसकी आज्ञाके अधीन चल रहा हो, यह मुझ-जैसे बालककी हत्या करे—इसमें कौन-सा यश और क्या पुरुषार्थ है?’

गर्भका यों ही रहा, किन्तु इन्द्रने अपने वस्त्रसे उस बालकके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। सब है, क्रोधान्ध और लोभी मनुष्योंको किसीपर भी दया नहीं आती। इतनेपर भी गर्भस्थ बालककी मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकोंके रूपमें परिणत हो गये और दुःखसे रोते हुए बोले—‘क्यों मारते हो, तुम्हारे भाई हैं।’ किन्तु इन्द्रने एक न सुनी, उन टुकड़े-टुकड़े कर डाले। भी होकर बोले—‘इन्द्र! हमें माओ। हम तुमपर करते हैं, माताके गर्भमें पड़े और तुम्हारे भाई हैं।’ परंतु कौन सुनता था। जिनकी बुद्धि द्वेषसे हो गयी है, उनके चित्तमें कल्याणका एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भके सभी टुकड़े हाथ-पैर तथा नूतन जीवसे युक्त हो गये। उनमें प्रकारका विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या एकसे बढ़कर उनबास हो गयी। देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। वे सब-के-सब रो रहे थे। इन्द्रने उन्हें देते हुए कहा—‘मा रुत’ (मत रोओ)। इनके देख कहनेसे उनका नाम भरत हो गया। गर्भमें ही बलवान् और महापराक्रमी हो गये थे। उन्होंने गर्भके भीतरसे ही भुविपर अगस्त्यको, जिनके आश्रममें माता टिकी हुई थी, पुकारकर कहा—‘मुने! हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी वैज्रैका बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मनमें हमलोगोंके प्रति बड़ा स्नेह है; तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इन्द्र ऐसे

कार्यमें प्रवृत्त हुआ है, जिसे कोई चाण्डाल भी नहीं करता।’ गर्भके बालकोंकी यह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आये। उन्होंने दितिको जण्डका। वे गर्भकी वेदनासे पीड़ित थीं। उस अगस्त्यने अत्यन्त क्रुपित होकर शचीमति इन्द्रको स्पर्श दिया—‘इन्द्र! संग्राममें शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे।’ दितिने भी गर्भमें समाये हुए इन्द्रको रोषपूर्वक स्पर्श दिया—‘तूने बच्चोंको मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है; अतः मैं स्पर्श देती हूँ कि तू राज्यसे हो जायगा।’ इसी समय वहाँ प्रजापति कश्यपजी भी आ पहुँचे। अगस्त्यके मुखसे इन्द्रकी यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें दुःख हुआ।

कश्यपजीने कहा—‘बेटा! गर्भके बाहर निकलो। तुमने यह क्या कर डाला। कुलमें उत्तम पुरुष कभी पापमें मन नहीं लगाते।

आदेश सुनकर वज्रधारी गर्भसे बाहर निकले। उस समय लज्जाके भारे उनका मुँह नीचा हो रहा था। वे बोले—‘पिताजी! जिस साधनसे मेरा कल्याण हो, बताइये। मैं उसे अवश्य करूँगा।’ कश्यपजी लोकपालोंके साथ मेरे आये और सब बातें बताकर पूछने लगे—‘दितिके गर्भकी शक्ति, गर्भस्थ बालकोंकी इन्द्रके साथ मित्रता, उन बालकोंकी नीरोगता, इन्द्रकी निर्दोषता तथा अगस्त्यके हुए स्पर्शका क्रमशः उद्धार कैसे हो?’ तब मैंने कश्यपसे कहा—‘प्रजापते! तुम बसुओं, लोकपालों तथा इन्द्रके साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदीके तटपर जाओ और वहाँ ज्ञान करके सबके साथ महादेवजीकी स्तुति करो। फिर शिवकी कृपासे सब ही होगा।’ ‘अच्छ, ऐसा ही करूँगा’ यों कश्यप मुनि गौतमी नदीके तटपर गये और देवेवर भस्वान् शिवकी स्तुति करने लगे।

समस्त दुःखोंको दूर करनेके लिये दो ही देवता समर्थ बताये गये हैं—एक तो परम पवित्र गीतमी नदी और दूसरे कुरुगानिधि शिव।

कश्यप बोले—देवेश्वर शंकर! मेरी रक्षा कीजिये। लोकान्दित परमेश्वर! मेरी रक्षा कीजिये। सबको पवित्र करनेवाले काशीश! रक्षा कीजिये। सर्वोपरि आभूषण पहननेवाले शिव! रक्षा कीजिये। धर्मस्वरूप पुत्रधर सवारी करनेवाले देवता! रक्षा कीजिये। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान् त्रिलोचन! रक्षा कीजिये। गोधर* लक्ष्मीश! रक्षा कीजिये। गजचर्मका वस्त्र धारण करनेवाले सर्व! रक्षा कीजिये। त्रिपुरहर! रक्षा कीजिये। अर्द्धचन्द्रसे विभूषित नभ! रक्षा कीजिये। चक्रेश्वर सोमनाथ! रक्षा कीजिये। मन्त्रैर्वाभिष्ट फलेक दाता! रक्षा कीजिये। भक्तलक्ष्मीश! रक्षा कीजिये। मङ्गलदाता! रक्षा कीजिये। सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत परमात्मन्! रक्षा कीजिये। करनेवाले रक्षा कीजिये। विघ्नेश! रक्षा कीजिये। ब्रह्मान्दित शिव! रक्षा कीजिये। विश्वेश्वर! रक्षा कीजिये। सिद्धेश्वर! रक्षा कीजिये। पूर्ण परमेश्वर! आपको नमस्कार है। कुरुक्षेत्राग्र शिव! भयंकर संसाररूपी दुर्गम प्रदेशमें विचरनेके कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे लिये आप रक्षा कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करनेवाले कश्यपजीके समक्ष भगवान् शंकर प्रकट हुए और उनसे मङ्गलके लिये कहा। कश्यपजीने विनीत होकर भगवान् शिवसे इन्द्रकी समस्त चेष्टाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। यह भी कि मेरे पुत्रोंका जो नाश हो रहा है, उनमें सन्तुष्ट बड़ रही है, इन्द्रको और सापकी प्रसिद्धि है, यह सब हो जाय। यह सुनकर भगवान्

शंकरने कहा—‘आपके जो कन्यास पुत्र मरुद्रूप हैं, सब सौभाग्यशाली और इन्द्रके साथ यज्ञके भागी होंगे। जिस-जिस यज्ञमें इन्द्रका होगा, उनसे भी पहले मरुद्रूपोंका भाग होगा—इसमें शंकि भी संदेह नहीं है। मरुद्रूपोंके रहनेका कभी कोई इन्द्रको जीत नहीं सकता। फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे।’ इत्यादि कहकर शंकरजीने पुनर्विष्ट अगस्त्यसे कहा—‘मुने! तुम शचीपति इन्द्रपर क्रोध न करो। महामते! हो जाओ। मरुद्रूप अमर हो गये।’ फिर दित्तसे भी शिवजीने कहा—‘देवि! मेरे एक ऐसा पुत्र हो, जो तीनों देवर्षयोंसे सुरोन्मिष्ट रहे—इस चिन्तन से तपस्यामें प्रवृत्त हुई थीं। तुम्हारा यह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान् और दूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। सुन्दरी। तुम संतुष्ट रहित होकर अन्य کار भी माँगे।’

दित्त बोले—भगवन्! यही बड़ी सम्पत्ति जाती है। माता-पिताको पुत्रका दर्शन हो। विशेषतः माताके बहुत ही प्रिय होता है। इसमें भी रूप, सम्पत्ति, शौर्य और फलक्रमसे सम्पन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्यशाली है। फिर यदि बहुत-से उत्तम और गुणवान् पुत्र प्राप्त हो तो क्या। मेरे पुत्र आपके प्रभावसे विजयी और हुए। वे वास्तवमें इन्द्रके भाई और प्रजापतिके पुत्र हैं। देव। जहाँ अगस्त्य और गीतमी गङ्गाके प्रसादके साथ-साथ आपको भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होनेमें संदेह है। यद्यपि कृतार्थ हो गयी, तथापि भक्तिपूर्वक आपसे कुछ विवेदन करती हूँ। देव! मेरी सुनें और संसारका कल्याण करें।

* गीतमी नदी (यमुना) शंकर करनेसे ‘गोधर’ और चर्मलक्ष्मीके सम्बन्ध होनेसे ‘लक्ष्मीश’ है। अथवा गोधरका अर्थ धृष्ट (विराजित हिमरत्न) है, इन्द्रकी लक्ष्मीव्यवस्था है। ‘गोधर लक्ष्मीश’ हैं।

देवधन्वा! संतानकी प्राप्ति संसारमें दुर्लभ है। विशेषतः माताके लिये पुत्रका होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान्, धनवान् और आयुष्मान् हुआ, तब तो कहना ही है। इसलोक और परलोकमें उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाले सभी प्राणियोंको गुणवान् पुत्रकी प्राप्ति सदा अभीष्ट है। अतः यहाँ ज्ञान करनेसे इस दुर्लभ वस्तुकी प्राप्ति सके—ऐसा अनुग्रह कीजिये।

भगवान् जकार बोले—निःसंतान होना बहुत बड़े पापका फल है। स्त्री या पुरुष—कोई भी यदि निःसंतान हो तो यहाँ ज्ञान करनेवालेसे उसके इस दोषका नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसे यहाँ ज्ञान करनेका फल प्राप्त होगा। जो तीन भासतक यहाँ ज्ञान और दान करता है, उसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ ज्ञान करके पुत्र पा सकती है। अस्तुवक्ता स्त्री यदि यहाँ अन्नकर दान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। यह तीन महीनेके भीतर ही गर्भवती है। जो पितृदोषसे तथा धन अपहरण करनेके दोषसे पुत्र-लाभसे वंचित है, उनके लिये यह गौतमी नदी परम उद्धारका कारण है। यहाँ पितरोंको पिण्डदान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण-दान करनेसे निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते, रत्नोंकी चोरी करते तथा पितरोंका श्राद्ध-कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंशकी वृद्धि नहीं होती। जो जब कबके उसका प्रायश्चित्त किये बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी

यही गति होती है। जो तीर्थोंका सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतानकी प्राप्ति होती है। जो दिति और गङ्गाके संगममें ज्ञान करके अन्नदि, अन्न, अन्नप, सच्चिदानन्दमय, लिङ्गस्वरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान् सिद्धेश्वरका अनेक उपचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजन करता है, पशुर्दत्त और अहमोक्तोंसे इस स्तोत्रका स्तुति करता है तथा यहाँ गङ्गाके बालाओंको अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण देता और भोजन करता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त करके अन्तमें भगवान् शिवके धाममें जाता है। जो इस स्तोत्रके द्वारा कहीं भी मेरी छः महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि किसीका कर्म बन्धन हो तो भी वह निःसंदिह पुत्रप्राप्ति होती है।

तबसे उस तीर्थका नाम पुत्रतीर्थ हो गया। वह ज्ञान-दान आदि करनेसे समस्त वामनाओंकी पूर्ति होती है। मत्स्योंके साथ मैत्री होनेके कारण उसे मित्रतीर्थ भी कहते हैं। यहाँ करनेसे इन्द्र निम्न हो गए थे, इसलिये यह इन्द्रतीर्थ या सक्ततीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इन्द्रको अपनी खोपी हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, यह कामलतीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थोंको देनेवाले हैं। भगवान् शिव यह कहकर 'यहाँ कामगार् पूर्ण होमों' अन्तर्धान हो गये और कल्प आदि लोभ कुतूहल होकर जैसे आये थे, वैसे लौट गये।

यम, आग्नेय, कपोत और उलूक-तीर्थकी महिमा

ब्रह्मजी कहते हैं—यमतीर्थ पितरोंको प्रसन्न करने का उपाय है। यह प्रायश्च और परोक्ष—सब प्रकारकी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। सम्पूर्ण

देवता और मुनि इस तीर्थका सेवन करते हैं। मैं उसके वर्णन करता हूँ, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। एक बलवान् कपोत था, जो

अनुष्ठादके नामसे विख्यात था। उसकी पत्नी हेति नामकी यक्षिणी थी, ■ इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुष्ठाद मृत्युके पुत्रका पुत्र था और ■ मृत्युकी पुत्रीकी पुत्री थी। समयानुसार उन दोनोंके भी अनेक पुत्र-पौत्र हुए। पक्षियोंका ■ ठलूक अनुष्ठादका प्रबल शत्रु था। गङ्गाके तट-तटपर कपोतका आश्रम ■ और ■ किना ■ पक्षिराज ठलूक रहता था। ठलूक भी अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ निवास करता था। कपोत और ठलूक दोनों बहुत समयतक एक-दूसरेके विरोधी होकर ■ करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ लेकर सड़ते थे। ■ बलवान् शत्रुओंके साथ बलवानोंका युद्ध था। उनमेंसे ठलूक अधवा कपोत—किसीकी भी उप-परजय नहीं होती थी। कपोतने ■ अपने पितामह मृत्युकी आराधना करके याम्य-अम्य प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार ठलूक भी ■ करके अत्यन्त बलवान् हो गया। वर पकर दोनों ही उन्मत्त हो गये थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें ठलूकने कपोतके ऊपर आग्नेय-अस्त्रका प्रहार किया। कपोतने भी ठलूकपर यमपाश तथा यमदण्डका प्रयोग किया। कपोतकी स्त्री हेति बड़ी पतिव्रता थी। ■ महायुद्धमें अपने स्वामीके निकट अग्निको प्रज्वलित देख वह दुःखसे विह्वल हो गयी। विशेषतः पुत्रोंकी अग्निसे आघृत देख उसकी ज्वरकुलता

और भी बढ़ गयी। उसने अग्निदेवके पास जाकर ज्ञान प्रकारकी उक्तियोंसे ■ करना आरम्भ किया।

■ बोली—जिनका ■ और ■ प्रत्यक्ष है, सम्पूर्ण पदार्थ जिनके ■ हैं और देवता जिनके ■ हवीय पदार्थोंका भोजन करते हैं, उन यज्ञभोक्ता स्वाहापति अग्निको मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओंके मुख, देवताओंके हविष्यको वहन करनेवाले, देवताओंके होता और देवताओंके दूत हैं, उन आग्निदेव भगवान् अग्निकी मैं शरण ■ हूँ। जो शरीरके ■ प्राणरूपमें विद्यत ■ और बाहर अमृदात्तारूपमें विद्यमान हैं तथा जो ब्रह्मके स्मरण हैं, ■ वर्णजय (अग्निदेव)-की ■ लेती हूँ।*

अग्नि बोले—पतिव्रते! मेरा यह अस्त्र अयोध है; अतः जिस समयपर इसका विज्ञाप हो सके, उसको बलजले।

कपोतीने कहा—अग्निदेव! आपका ■ युद्धपर ही विज्ञाप करे, मेरे पुत्र और पतिपर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हों। आपको नमस्कार है।

अग्निदेवने कहा—पतिव्रते! तुम्हारे सुवचन और पतिभक्तिसे मैं ■ संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रोंका अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षाका ■ देता हूँ। ■ मेरा आग्नेय-अस्त्र तुम्हारे पक्षिकों, पुत्रोंकी तथा तुमको भी नहीं जलायेगा; अतः तुम सुखपूर्वक सोट जाओ।

* अर्थ य इति न योक्तव्यं यस्मात्तन्मृत्युं च भर्तृव्यम्।

अर्थात् इच्छानि च येन देवः स्वाहापतिं यज्ञमुखं नमस्ते॥

मुखभूतं च देवानां देवानां इत्यवगमम्। होतां यपि देवानां देवानां दूतमेव च॥

तं देवं शरणं यमि अग्निदेवं विभक्तम्। अतःस्थितः प्राणरूपे बहिष्काराद्ये हि नः॥

■ यज्ञजयं ■ शरणं ■ वर्णजयम्॥

इसी बीचमें ठलूकीने भी अपने पतिको देखा।
वे यमपात्रमें बैठकर यमदण्डसे ताड़ित रहे
थे। सती-साध्वी ठलूकी यह देखकर बहुत दुःखी
हुई और भयसे घ्याकुल हो यमराजके गयी।

ठलूकी बोली—देव! मनुष्य आपसे भयभीत
होकर भागते हैं, आपसे बड़ाचर्यका करते हैं।
आपके ही भयसे धीर पुरुष उत्तम
वर्ताव करते हैं और आपके डरसे कर्मोंके
अनुष्ठानमें लगते हैं। आपसे पय पकड़ लोग
करते और गाँव छोड़कर वनमें जाते हैं।
आपके ही डरसे सौम्यभाव ग्रहण करते और
आपके ही भयसे शौचपान करते हैं। आपसे
भयभीत पुरुष ही अमरत्व और मोक्षमें प्रवृत्त
होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्षु ब्रह्मदेवीकी
पूजा करते हैं।*

इस स्तुति हुई ठलूकीसे
दिशाके स्वामी यमराजने कहा—'तुम्हारा
हो। तुम घर जाओ। तुम्हें मनके अनुसार
दूंगा।' यमराजकी यह सुनकर पतिव्रता ठलूकीने
उत्तर कहा—'सुरश्रेष्ठ! मेरे स्वामी आपके पासमें
बैठे और आपके दण्डसे पीड़ित हो रहे हैं।
आप उससे मेरे पति और पुत्रोंकी रक्षा करें।'
उसकी यह कतार बाणी सुनकर यमराजको बड़ी
दया । उन्होंने बार-बार कहा—'सुमुखि! मेरे
ये और दण्ड किसपर पड़ें? इनके लिये भक्षण
बताओ।' उसने कहा—'कष्टीहर! आपके पास मुझे
ही बँधें और आपका दण्ड भी मुझपर ही पड़े।'

यमराजने कहा—'तुम्हारे पुत्र, पति

तुम लोग निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करो।

हाँ यमराजने अपने पास समेट लिये
और अग्निदेवने आग्नेयात्मिका निवारण कर दिया।
इतना ही नहीं, दोनों देवताओंने मिलकर
कष्ट और ठलूकीमें प्रेम दिया। फिर पक्षियोंसे
कहा—'तुमलोग इच्छानुसार घर जाओ।' दोनों
पक्षी बोले—'भागवत! हमने आपसके वरके

कारण आपलोगोंका दुर्लभ दर्शन किया।
तो आपयोनि पक्षी हैं। लेकर करेंगे
कल्पि यदि आपलोग प्रेमपूर्वक देना चाहते
हैं। इमलोग उस कल्याणमय वरको अपने लिये
नहीं चाहते। देवे-भरो! जो अपने लिये याचना
करता है, वह श्रेष्ठका पात्र है। जो सदा परोपकारके
लिये उत्तम रहता है, उसीका जीवन सफल है।

* त्वद्गीता अनुव्रतते नकारत्वद्गीता ब्रह्मचर्यं परमि।

त्वद्गीताः मायु धीरास्त्वद्गीताः कर्मनिष्ठा भवन्ति।

त्वद्गीता अनाशकमाश्रयन्ति प्रकृतराश्वयथि यच्चरन्ति।

त्वद्गीताः सौम्यतामाश्रयन्ते त्वद्गीताः संयमार्थं ध्यान्ते।

त्वद्गीताभ्यामगोदाननिष्ठास्त्वद्गीता ब्रह्मचर्यं वदन्ति ॥ (१२५। २३-२४)

अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और ■■■ प्रवसस्के धार्मिकों तथा विशेषतः संत-महात्माओंका उपयोग सदा दूसरोंके भलेके लिये ही होता है। क्योंकि ब्रह्म आदि देवता भी एक दिन मृत्युको ■■■ होते हैं, देवेश्वरो! यह जानकर स्वार्थ-सिद्धिके लिये परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाक्षने ■■■ जन्मके समय ही उनके लिये जो विधान रच दिया है, वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं।* इसलिये हम जगत्के कल्याणके लिये ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिये गुणदायक है। ■■■ दोनों इसका अनुमोदन करें। गङ्गाके दोनों तटोंपर जो हमारे आश्रम हैं, वे तीर्थक्षेत्रोंमें परिणत हो जायें। नहीं कोई फनी या पुण्यात्मा जिस किसी ■■■ जो कुछ भी ज्ञान, दान, जप, होम और पितरोंका पूजन आदि करें, वह सब ■■■ पुण्य देनेवाला हो।

चमराज बोले—जो लोग गीतमीके उत्तर-■■■ यमस्तोत्रका पाठ करेंगे, उनके वंशमें ■■■ पीढ़ियोंतक ■■■ अकालमृत्यु नहीं होगी। ■■■ पुरुष सदा सब प्रकारकी सम्पत्तियोंके प्राप्ति होंगे। जो जिज्ञात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करेगा, ■■■ अद्भुतसी हजार व्याधियोंसे कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थमें तीन मासतक ज्ञान

करनेसे सती-सखी स्त्री गर्भवती होगी। वन्ध्या ■■■ छः महीनेतक ज्ञान करनेसे गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री एक सप्ताह ■■■ करे तो वह वीर पुत्रको जननी होगी और उसका पुत्र भी सौ वर्षकी आयुकला, धनवान्, बुद्धिमान्, शूरवीर तथा पुत्र-पौत्रोंका विस्तार करनेवाला होगा। इस तीर्थमें पिण्ड अग्नि देनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जायगी। कोई भी मनुष्य इसमें ज्ञान करनेसे मन, वाणी ■■■ शरीरजन्य पापसे मुक्त हो जायगा।

श्रीविष्णुदेवने कहा—जो लोग नियमपूर्वक रहते हुए दक्षिण-तटपर भैरवस्तोत्रका पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, अतोय, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूँगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्रका पाठ करेगा अथवा लिखकर भी इसे घरमें रख देगा, उसके तथा उसके घरको कभी भी अग्निसे भय न होगा। जो मनुष्य ■■■ होकर अग्नितीर्थमें ज्ञान और दान करेगा, उसे पिण्ड ■■■ अग्निहोम-यज्ञका ■■■ मिलेगा।

तबसे वह ■■■ याम्यतीर्थ, आश्वितीर्थ, कपेक्षतीर्थ, ठसुकतीर्थ और हेत्पुलुकतीर्थके नामसे विद्वानोंमें प्रसिद्ध हुआ। वहाँ तीन हजार तीन ■■■ नब्बे तीर्थ हैं ■■■ उनमेंसे प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देनेवाला है। ■■■ तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और ■■■ पाते ■■■ अन्तमें स्वर्गलोकको प्राते हैं।

~~~~~

तपस्तीर्थ, इन्द्रतीर्थ और वृषाकपि एवं अक्षयकतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—तपस्तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्याकी वृद्धि करनेवाला, समस्त अभिलषित वस्तुओंका दाता, पवित्र तथा पितरोंकी

प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। उस तीर्थमें जो पापनाशक फटना घटी है, उसे ■■■ हैं; सुनो। ऋषियोंमें अग्नि और जलकी श्रेष्ठताको लेकर परस्पर संवाद

* आत्मार्थं वस्तु याचेत स खेच्ये हि सुखी। जीवितं सकलं तस्य यः परार्थोद्यतः सदा॥
अग्निरापो रविः पृथ्वी घान्यर्त्तन विविधानि च। परार्थं वर्धनं ■■■ जापि विशेषतः॥
ब्रह्मादयोऽपि हि वक्ते युष्मन्ते मृत्युना सह। एवं ब्रह्मा तु देवेशी वृथा स्वार्थपरिश्रमः॥
■■■ सह वत्सुना विहितं परचेष्टिभ्यः। कदाचित्कन्यका तद् वृथा विलस्यन्ति जन्तवः॥

हुआ। एक पक्ष कहता था, श्रेष्ठ है और दूसरे पक्षके लोग अग्निकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते थे। अग्निकी श्रेष्ठता बतलानेवाले अपनी युक्तिवाँ इस प्रकार उपस्थित करते थे—'अग्निके जीवन कहाँ सकता है, अग्नि जीवरूप है। और हविष्य भी यही है। अग्निसे ही समस्त जगत्की उत्पत्ति है। अग्निने समस्त विश्वको धारण कर है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत् है। अग्निसे बड़कर दूसरा कोई भी जगत् देवता नहीं है। अग्निको ही अन्तर्ज्योतिः परमज्योतिः कहते हैं। अग्निके बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह प्रित्तेकी अग्निका है। इसलिये चौथों भूतोंमें अग्निसे दूसरा कोई नहीं है। नदीकी धीनमें पुरुष को बीच स्थापित और उसमें जो देह आदिके निर्माणकी शक्ति होती है, अग्निकी ही है। अग्नि देवताओंका मुख है; अतः इससे बड़ा कुछ भी नहीं है।'

दूसरे वेदवादी पुरुष जलको मानते थे। कहना था, 'जलसे अन्नकी उत्पत्ति होती है। जलसे ही मनुष्य शूद्र होता है। जलने ही सबको धारण कर है, अतः जलको मात्र मान्य है। पुराणवेदाओंका कथन है कि जल ही तीनों लोकोंका जीवन है। अमृत उत्पन्न हुआ है और जलसे ही ओषधियाँ होती हैं।' इस प्रकार एक पक्ष अग्निकी श्रेष्ठता या और दूसरा पक्ष जलको। यों मीर्यास करते हुए एक-दूसरेके विरुद्ध तर्क उपस्थित करनेवाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले—'भगवन्! जल लोकोंके प्रभु है। बतलाइये, अग्नि श्रेष्ठ है या जल?' मैंने कहा—'दोनों ही इस जगत्में परम पूजनीय हैं। दोनोंसे जगत् उत्पन्न होता है। दोनोंसे इन्द्र-कव्य

और अमृतका प्राकट्य होता है। दोनोंसे ही जीवन है। शरीरको धारण करनेवाले हैं। इनमें कोई विशेषता नहीं। दोनों समानरूपसे ही श्रेष्ठ माने गये हैं।'

मेरे कचनसे यह बात सिद्ध हुई। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं; परंतु ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनोंमेंसे एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातोंसे संतोष नहीं हुआ। वे शयन करनेवाले राष्ट्र-चक्र-गदाधारी भगवान् विष्णुके गये और ज्ञाना प्रकारके ज्ञान उनकी स्तुति करने लगे।

ऋषि बोले—जो भविष्यमें होनेवाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गुहा (गर्भ)-में है, सम्पूर्ण भुवनको सदा अपनी ज्ञानदृष्टिमें रखते हैं, चित्र-विचित्र रूपोंवाली समस्त त्रिलोकी अन्तमें जिनके भीतर लीन होती है, जिनमें महर्षिगण अक्षर, समातन, अश्वमेध तथा वेदवेद्य हैं, जिनकी शरणमें भये हुए प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थको प्राप्त कर लेते हैं, उन परमवर्चस्वरूप परमेश्वरकी हम शरण लेते हैं। जगन्निवास! महाभूतमय जगत्में जो भूत सबसे प्रधान और श्रीविष्णुका स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसीका प्रतिपादन करनेके लिये ये महर्षिगण यहाँ आये हुए हैं। आप यहाँ सत्यको प्रकट कर दें। जगदीश्वर! आप सम्पूर्ण देहधारियोंके प्रभु हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपमें ही यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथापि कितने आश्चर्यकी कि प्रकृतिसे प्रभावित होनेके कोई कहीं भी आपकी सत्ता अनुभव नहीं करते। वास्तवमें और पीर सब विद्यमान हैं। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं।

ऋषियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर जगज्जननी

देवी वाक् (आकाशवाणी)-ने कहा—‘तुम्हारे तपस्या, धृति और नियमके साथ दोनोंकी आराधना करो। जिसकी आराधनासे पहले सिद्धि प्राप्त हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर सम्पूर्ण लोकमान्य महर्षि वहाँसे चले गये। वे धनक गये थे। अन्तःकरण स्थिर हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैश्वदेवकी लिखा और तपस्या करनेका दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली जगज्जननी गौतमीके तटपर आये और जलदेवता तथा अग्निदेवताकी पूजक-पूजक पूजा करनेको उद्यत हुए। जो अग्निके पूजक थे, जलके पूजनमें प्रवृत्त हुए। उस वहाँ वेदमता वाणी सरस्वतीने फिर कहा—‘जलसे शुद्धि होती है। जो अग्निके पूजक हैं, वे करें—जिना जलका पूजन कैसा। जल होनेपर ही मनुष्य कर्मोंके अनुष्ठानका अधिकारी है। वेदवेत्ता पुरुष जबतक स्रोतल जलमें स्नानपूर्वक स्नान नहीं कर लेता, तबतक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्मका अनधिकारी रहता है। इसलिये जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माताकी पदवी दी गयी है। अतः जल श्रेष्ठ है।’

वेदवादी ऋषियोंने यह आकाशवाणी सुनी। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थमें यह ऋषिसत्र हुआ, उसे उपस्तीर्थ और सप्ततीर्थ भी कहते हैं। अग्नीतीर्थ और सारस्वतीतीर्थ भी उसीके नाम हैं। वहाँ चौदह सौ पुण्यदायक तीर्थोंका निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। जहाँ आकाशवाणीने ऋषियोंका संदेह निवारण किया था, वहाँ सरस्वती नामकी नदी प्रकट हुई, जो गङ्गामें मिली है। सरस्वती और गङ्गाके संगमका महत्त्व बततानेमें कौन

मनुष्य समर्थ हो सकता है।

गौतमी-तटपर इन्द्रतीर्थके नामसे जो प्रसिद्ध तीर्थ है, वही वृषाकपितीर्थ भी है। उसे ही फेना-संगम, हनुमतीर्थ तथा अम्बकतीर्थ भी कहते हैं। वहाँ भगवान् त्रिविक्रमका निवास है। उस तीर्थमें और करनेसे संसारमें लौटना नहीं पड़ता। अब वहाँका घुमान बतलाते हैं। गङ्गाके दक्षिण और उत्तर-तटपर इन्द्रेश्वरीतीर्थ हैं। पूर्वकालमें नमुषि दैत्य देवराज इन्द्रका प्रबल शत्रु था। उससे उन्मत्त रहता था। बार इन्द्रके साथ उसका हुआ। इन्द्रने फेनसे उसका काट वह वज्ररूपधारी फेन शत्रुका काटनेके पश्चात् गङ्गाके दक्षिण-तटपर गिरा और पृथ्वीको छेदकर रसातलमें समा गया। रसातलमें जो गङ्गाजीका जल है, सम्पूर्ण करनेवाला है। वह पृथ्वीको छेदकर जो मार्ग बना था, उसी मार्गसे वह पातालगङ्गाका जल पृथ्वीके ऊपर निकल। उसीको फेना नदी कहते हैं। गङ्गाजीके साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है, वह सम्पूर्ण विश्वमें। गङ्गा-यमुनाके संगमकी भीति वह भी पर्वोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करनेवासे हनुमान्जीकी उपमाता, जिनका मुख विस्माका-सा हो गया था, संकटसे मुक्त थी। उस तीर्थको मार्जारतीर्थ और हनुमतीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषाकपि और अम्बकतीर्थकी कथा सुनो। हिरण्य नामसे विख्यात एक दैत्योका पूर्वज था, वह तपस्या करके सम्पूर्ण देवताओंसे अजेय हो था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान् पुत्र महारथनिके नामसे विख्यात था। वह भी देवताओंके लिये सदा दुर्जय था। उसकी स्त्रीका नाम पराजिता था। एक बार

महाप्रलयमी महाशनिने मुझके मुझनेपर ऐश्वर्यसहित इन्द्रको परास्त किया और उन्हें से जाकर अपने पिताको सौंप दिया। इन्द्रपर विजय पानेके बाद महाशनिने वरुणको जीतनेके लिये उनपर आक्रमण किया; किंतु [] बड़े बुद्धिमान् थे, उन्होंने महाशनिको अपनी [] दी। इधर तीनों लोक बिना इन्द्रके हो गये। सब देवताओंने मिलकर सलाह की कि 'भगवान् विष्णु हैं पुनः इन्द्रको दे सकते हैं; क्योंकि वे ही दैत्योंके हन्ता हैं। भगवद्रक्षा भी वे ही हैं। अतः वे दूसरेको भी इन्द्र बना देंगे।'

ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान् विष्णुके पास गये और उन्हें सब हाल [] सुनया। भगवान् विष्णुने कहा—'महर्षि महाशनि मेरे लिये अवध्य है।' यों कहकर वे महाशनिके [] अङ्गणके पास गये और उन्हें इन्द्रके पराभवका समाचार बतलाते [] बोले—'तुम्हें ऐसा काम करना चाहिये, [] पुनः अपने पदपर लौट आये।' भगवान् विष्णुके आदेशसे वरुण शीघ्र ही वहाँ गये। दैत्यने विनयपूर्वक अपने शत्रुसे वहाँ पधारनेका [] पूछा। वरुणने कहा—'महाबाहो! कुछ दिन पहले तुमने इन्द्रको परास्त करके रसज्ञस्वर्ग बंदी बना लिया है। वे देवताओंके [] हैं। उन्हें लौट दो। यदि शत्रुको बाँधकर फिर छोड़ दिया जाय तो वह सत्पुरुषोंके लिये महान् कारण होता है।' 'बहुत अच्छा' कहकर दैत्यराज महाशनिने ऐश्वर्यसहित इन्द्रको लौटा दिया और उनसे [] कही—'इन्द्र! आजसे तुम शिष्य [] और मेरे स्वसुर वरुणजी तुम्हारे गुरु हुए; क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलायी है। अब तुम वरुणके [] स्वामिभाव

रखकर स्वयं भृत्यजन-सा बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बाँधकर रसज्ञस्वर्गके कारागृहमें [] दूँगा।'

इस प्रकार इन्द्रको फटकारकर ठसने बारंबार हैसते हुए कहा—'जमो, जमो; वरुणजीक सदा आदर करना।' इन्द्र अपने घर आये। वे अवमानपूर्ण लज्जासे कासे पड़ गये थे। उन्होंने शत्रुद्वारा तिरस्कृत होनेकी खरी बातें इन्द्राणीको कह सुनायी और पूछा—'सुमुखि! शत्रुने मुझसे इस तरह कठोर बातें कहीं और मेरे [] ऐसा अनुचित बर्ताव किया। इससे मेरे हृदयमें आग लग रही है। तुम्हीं बताओ— कैसे अपने हृदयको शीतल करूँ?'

इन्द्राणीने कहा—'बलसूदन! मैं दानवीकी उत्पीडित, पराजय, आधा, बरदान तथा मृत्यु—सब जानती हूँ। महाशनिको तपस्यासे ही यह शक्ति प्राप्त हुई []। तपस्यासे [] भी असाध्य नहीं []। बड़-कार्यसे कोई बात [] नहीं है। जगन्नाथ भगवान् विष्णु तथा विश्वनाथ शिवकी भक्तिसे कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जो सिद्ध न हो सके।' प्राणनाथ! मैंने और भी एक बहुत सुन्दर बात सुन रखी है। [] कि स्त्रियाँ ही स्त्रियोंके स्वभावको जानती []। प्रचो। भूमि तथा जलकी अधिप्रात्री देवियोंके द्वारा कोई भी कार्य [] नहीं है। [] यज्ञ आदि उन्हीं दोनोंके सहयोगसे होते हैं। उसमें [] जो तीर्थभूमि हो, वहीं आप चले। उस स्थानपर भगवान् विष्णु तथा शिवकी पूजा करके सम्पूर्ण अनीष्ट वस्तुएँ प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना [] जो स्त्रियाँ पतिव्रता हैं, वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत्को धारण

कर है।* पृथ्वीपर सबसे स्तरभूत स्थान है दण्डकावन। वहाँ जगज्जननी गङ्गा बहती है। वहाँ चलकर आप दीन-दुःखियोंकी पीड़ा दूर करनेवाले जगदीश्वर श्रीविष्णु अथवा शिवकी आराधना करें। दुःखके समुद्रमें डूबनेवाले अनाथ मनुष्योंको श्रीविष्णु अथवा गङ्गाके दूसरा कोई कहीं भी शरण देनेवाला नहीं है। अतः एकग्रचित्त होकर पूर्ण प्रयत्न करके इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्याके द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात् भगवान् शिव और विष्णुके प्रसन्नदसे आप कस्यार्थके भगी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुषको एकगुना फल है। उसके विधि-विधान तत्त्वको जानकर करनेसे सौ-गुना मिलता है और पत्नीके साथ उसका अनुष्ठान करनेसे बाँझ कर्म अनन्त देनेवाला होता है। गृहस्थ पुरुषके कर्मोंमें यहाँ पत्नी ही सहायता करनेवाली है। उसके सहयोग छोटे-से-छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नवः पुरुष अकेले कर्म है, अथवा फल ही उसे मिलता। किंतु पत्नीके कर्म किया जाता है, उसका पूरा फल पुरुषको प्राप्त होता है। मुन्ध है— दण्डकावनमें सरिताओंमें श्रेष्ठ गौतमी गङ्गा बहती है। वे पार्थीका करनेवाली तथा सम्पूर्ण अभितृप्ति वस्तुओंको देनेवाली हैं। अतः मेरे साथ वहाँ चलिए और महान् फलदायक पुण्यकर्मका अनुष्ठान कीजिये। इससे संग्राममें अपने शत्रुओंका संहार करके महान् सुखके भगी होंगे।

‘अच्छा, ऐसा ही करूँगा’ यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी सचीको साथ ले इन्द्र जगज्जननी गौतमीके गये। दण्डकावनके भीतर उनकी पावन धाराका दर्शन करके इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव शिवकी प्रसन्नताके लिये तपस्या करनेका किया। पहले गङ्गामें करके उन्होंने जोड़कर प्रणम किया। एकमात्र भगवान् शिवके होकर उनका स्तवन आरम्भ किया।

इन्द्र बोले—जो अपनी मायासे सम्पूर्ण ब्रह्म जगत्की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उसमें अज्ञात नहीं होते, ओं एक, स्वतन्त्र तथा अद्वैत विद्वान्-रूप वे पिताकभारी भगवान् हमपर प्रसन्न हों। वेदान्तके रहस्योंके भलीभाँति जाननेवाले सनकादि मुनि भी जिनके ठीक-ठीक नहीं जानते, सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंके दाता अन्धकासुरविनाशक भगवान् हमपर हों। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि दुःख प्रकट हुए, प्रभाव फैलने लगा और उनसे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया, तब सब देखकर देवेश्वर महामेखजी बड़े चकित हुए और देवी पार्वतीसे बोले—‘लोकेश्वरि! सम्पूर्ण जगत् नष्ट होना चाहता है। तुम इसकी रक्षा करो। लोकमाता उम्हा! तुम सबको शरण देनेवाली, उतम ऐश्वर्यसे युक्त, परम कल्याणमयी तथा सम्पूर्ण जगत्की प्रतिष्ठा हो। अरदायिनि। तुम्हारी हो। तुम भोग, सम्पत्ति, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वाधा, स्वस्ति,

* श्रुतामस्ति पुनश्चेदं विप्रो पतिश्रुताः। तत्र एव जनन्ति धृतं तथिभिराचरन् ॥

(१२९।५४)

† अज्ञातैकगुणं कर्म फलं यस्मिन् कर्मिणः। ज्ञात्वा सङ्गुणं कृत्याद् धार्यमा च तदक्षरम् ॥

(१२९।५९)

अनादि सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अम्बर-अमर हो। मेरी आज्ञाके अनुसार तीनों लोकोंमें विद्या आदि रूपसे तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्रकृतिरूपसे इस विश्वित्र त्रिलोकीकी सृष्टि की है।' शंकरजीके ये कहनेपर उनकी भगवती उमा ठक्का आसिङ्गन करके प्रेमालाप करने लगीं और भगवान्‌के आगे शरीरमें लग गयीं अपने हाथकी अंगुलियोंसे पसीनेका पोंछकर फेंका। जलसे पहले भयंका प्रादुर्भाव हुआ। उसके लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर दान, उत्तम बुद्धि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, जल, शास्त्र, शास्त्र, गृहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत्‌का आविर्भाव हुआ। देवि! यह पापहीन सृष्टि थी। भगवती उमा! तुम्हारे प्रभावसे संसारमें प्रचुर सुखकी बुद्धि हुई। सदा और यज्ञलभ्य कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्भ! तुम सम्पूर्ण जगत्‌की स्वाभिनी हो और हम भयसे डरे हुए हैं। अतः हमारी रक्षा करो। कोई ठक-करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसीमें सीन रहते हैं। परन्तु हम तो और शक्तिके सुन्दर अद्वैत रूपको सर्वदा करते हैं।

इस प्रकार स्तुति करनेवाले इन्द्रके लक्ष्य भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए और बोले—'देवराज! तुम क्या चाहते हो? अपना अभीष्ट मनोरथ कहो।' इन्द्रने कहा—'भगवन्! मेरा वसवान्‌ शत्रु महाशनि, जो देखनेमें वज्रके समान भयंकर है, मुझे बाँधकर रस्मतल से गया था। वहाँ उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचनरूपी शार्पोंसे बाँधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसीका बध करनेके लिये है। मुझे वह प्रदान कीजिये, जिससे शत्रुका नाश सके। जिसने

मेरा अपमान किया है, नाश करनेपर ही मैं अपना नया जन्म मानूँगा। विजय और लक्ष्मीकी अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है।' यह सुनकर शिवने इन्द्रसे कहा—'अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रुका बध नहीं हो सकता। अतः तुम अविनाश भगवान्‌ जनार्दनकी भी आराधना करो। शची भी ऐसा करें। भगवान्‌ नारायण तीनों लोकोंके एकमात्र आश्रय हैं। उनकी शिष्टसे उपसन्न करो।'

भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे इन्द्र गङ्गाजीके दक्षिण-तटपर मुनीश्वर आपस्तम्बके गये और उनको साथ लेकर केना तथा गङ्गाके पवित्र संगमपर भीति-भीतिके वैदिक यज्ञों एवं तपस्विके द्वारा भगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतिसे भगवान्‌ विष्णुकी बड़ी हुई और वे प्रत्यक्ष होकर बोले—'इन्द्र! तुम्हें वरदान है?' बोले—'मुझे एक ऐसा वीर दीजिये, जो मेरे शत्रुका कर सके।' भगवान्‌ने कहा—'दे दिया।' फिर तो शिव, गङ्गा तथा विष्णुके प्रसादसे जलके भीतरसे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान्‌ शिव और विष्णु दोनोंके स्वरूप धारण थे। उसके हाथमें चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रस्मतलमें जाकर इन्द्रशत्रु महाशानिक का किया। उसका और वृशकपि हुआ। वह इन्द्रका सखा गया। इन्द्र स्वर्गमें रहते हुए भी प्रतिदिन वृशकपिके पास आते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शचीके हृदयमें प्रपदकोपका हुआ।

वह इन्द्रने ईसकर उन्हें देते हुए कहा—'प्रिये! मैं अपने शरीरको लपट खाकर हूँ—विश्वर वृशकपिके सिद्धा और किसीके घर नहीं अतः तुम्हें मुझपर संदेह नहीं

चाहिये। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देनेमें मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा सकती है। तुम्हारे ही उपदेशसे मैं महानदी गौतमी गङ्गाके बटपर भया और वहाँ भगवान् विष्णु, शिव तथा निम्न वृषाकपिके प्रसादसे दुःखसागरके पार हुआ और यहाँ राज्यसे च्युत न होनेवाला इन्द्र हूँ। यह तुम्हारे सहयोगका है। जहाँ स्वामीके चित्तका अनुसरण करनेवाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन-सा असाध्य है। वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्ध, आदिकी तो ही। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनोंमें हितकारिणी होती। पत्नी भी यदि कुलीन, कोलनेवाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती सम्पत्ति और विपत्तिमें रूपसे हो तो उसके द्वारा इस त्रिलोकीमें भी असाध्य नहीं है। प्रिये! तुम्हारी बुद्धिसे ही मुझे यह मङ्गलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तुम जो कहो, वही मुझे करना है; और नहीं। परलोक और धर्मके उत्तम पुत्रके सम्पन्न कोई महायक नहीं है। संकटमें पड़े पुरुषके लिये स्त्रीके सम्पन्न दूसरी कोई ओषधि नहीं है। निःश्रेयस-पदकी प्राप्ति तथा पापसे मुक्ति करानेके लिये गङ्गाके समान कोई नदी नहीं है। धर्म, अर्ध, काम और मोक्षकी सिद्धि पापसे छुटकारा पानेके लिये श्रीशिव और श्रीविष्णुके एकत्व-ज्ञानसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते! तुम्हारी बुद्धिसे तथा श्रीशिव, श्रीविष्णु और गङ्गाके प्रसादसे मुझे यह

अर्धाष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। समझता हूँ मैं बलसे अब यह इन्द्रपद स्थिर रहेगा। तीर्थोंमें गौतमी गङ्गा और देवताओंमें भगवान् विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हींकी कृपासे मुझे सब मनोवाञ्छित वस्तुएँ हुई हैं। यह त्रिसैकविक्रम तीर्थ मेरी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। अतः मैं क्रमशः सम्पूर्ण देवताओंसे यह प्रार्थना करता हूँ; महर्षिगण, गङ्गा, विष्णु शिव भी मेरी प्रार्थनाका अनुमोदन करें। देवताओ। गङ्गाके दोनों तटोंपर एक और इन्द्रेश्वरतीर्थ है और दूसरी ओर अक्षयतीर्थ। इन्द्रेश्वरमें भगवान् शिव रहते हैं और अक्षयमें साधवत् भगवान् विष्णु। वे अपनी उपस्थितिसे दण्डकवनको पवित्र करते। इनके जो-जो तीर्थ हैं, वे पुण्यदायक हैं। उनमें ज्ञान करनेमात्रसे सच्ची मुक्ति होती है। पानी जपसे मुक्त होते और भर्मात्मा पुरुष अपनी पाँच-पाँच पीढ़ीके पिछरेंसहित परममोक्षके भागी होते हैं। वहाँ आकर जो लोग याचकोंको तिलभर भी दान करते वह दान दाताओंके अक्षय होता तथा मनोवाञ्छित भोग और प्रदान करता है। वहाँ भगवान् श्रीविष्णु और शिवके उपासमानको स्नान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। यह धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्यकी बुद्धि करनेवाला है। जो लोग इस तीर्थके माहात्म्यको सुनते और पढ़ते हैं, पुण्यके भागी होते हैं। उन्हें यहीं—इसी जीवनमें भगवान् विष्णु और शिवकी स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पापराशिका संहार करनेवाली तथा जिसके लिये चित्तेन्द्रिय एवं मनोजयी भुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं।

इन्द्रके इस कथनका अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषिर्षेणों ने कहा, 'ऐसा ही होगा।'

आपस्तम्बतीर्थ, शुक्लतीर्थ और श्रीविष्णुतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—आपस्तम्बतीर्थ तो नौ लोकोंमें विद्यमान है। वह स्मरण करनेवालेसे समस्त पापशुद्धि विध्वंस करनेमें समर्थ है। आपस्तम्ब एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान् और महात्म्यवासी थे। उनकी पत्नीका नाम अक्षसूत्र था, वह पातिव्रत-धर्मका पालन करनेवाली थी। मुनिके एक पुत्र थे, जो 'कर्की' नामसे विख्यात थे। वे बड़े विद्वान् और तत्त्ववेत्ता थे। [] दिन उनके [] मुनिब्रह्म अगस्त्यजी आये। शिष्योंसहित मुनीश्वर आपस्तम्बने अगस्त्यजीका पूजन किया और इस प्रकार पूछा—'मुनिवर! तीनों देवताओंमें कौन पूज्य है? अन्नदि और अन्नता कौन है तथा वेदोंमें किसका यशोगान किया गया है? महामुने! यही मेरा संशय है, इसे दूर करनेके [] आप कुछ उपदेश करें।'।

अगस्त्यजी बोले—धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिमें शब्द प्रमाण [] जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेदके द्वारा जिनका यशोगान होता है, [] परात्पर पुरुष परमात्मा हैं। जो मृत्युके अधीन होता है, उसे अपर (क्षर पुरुष) ज्ञानन् चाहिये और जो अमृत है, उसे [] (अक्षर पुरुष) कहते हैं। अमृतके भी दो स्वरूप हैं— मूर्त और अमूर्त। [] अमूर्त (निराकार) है, उसे [] चाहिये और मूर्तको अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणोंकी व्यापकताके अनुसार मूर्तके भी तीन भेद हैं—ब्रह्म, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं। इन तीनों देवताओंका भी वैद्यवत्त्व

[] ही है। उसे ही परब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्मके भेदसे एककी ही अनेक रूपोंसे अभिव्यक्ति होती है। लोकोंका उपकार करनेके लिये एक ही ब्रह्मके तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परमवत्त्वको ज्ञानता है, वही विद्वान् है; दूसरा नहीं। जो इन तीनोंमें भेद [] है, उसे लिङ्गभेदी कहते []। उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।* तीनों देवताओंके रूप एक-दूसरेसे भिन्न और पृथक्-पृथक् हैं। सम्पूर्ण साक्षर रूपोंमें पृथक्-पृथक् वेद प्रमाण हैं। जो निराकार तत्त्व है, वह एक है। वह उन तीनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है।

आपस्तम्ब बोले—इससे मैं किसी निर्णयपर नहीं पहुँच [] इसमें जो रहस्यकी बात हो, [] विचारकर बतलाइये।

अगस्त्यजीने कहा—यद्यपि इन देवताओंमें परस्पर कोई भेद नहीं [] तथापि सुखस्वरूप शिवसे ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मुने! पराभक्तिके [] भगवान् शिवकी ही आराधना करो। दण्डकारण्यमें गौतमीके तटपर भगवान् शिव [] आपराधिका निवारण करते हैं।

यहार्थ अगस्त्यकी यह बात सुनकर आपस्तम्ब मुनिके बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गङ्गामें जाकर स्नान किया और व्रतफलनका नियम लेकर भगवान् शंकरका स्तवन करना आरम्भ किया।

आपस्तम्ब बोले—जो काहोंमें अग्नि, फूलोंमें सुगन्ध, बीजोंमें वृक्ष अदि, पत्थरोंमें सुवर्ण तथा सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मारूपसे छिपे रहते हैं, उन भगवान् सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने

* लोकान्बभूवन्तर्धमाकुर्वन्तिउत्तमं चक्रे । यस्तत्त्वं [] परमं स च [] वेत्तारः ॥

[] ये भेदमाच्छेदं लिङ्गभेदी स उच्यते । [] न तद्व्यतिरिक्तं यस्वीनां व्याहरेद् भिद्यम् ॥

खेल-खेलमें ही इस विश्वकी रचना की, जो छिन्न-
 भरण-पोषण तथा उसके रक्षित
 है, सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वस्व है और जो सत्-
 असत्तासे परे है, उन भगवान् सोमनाथकी में शरण
 लेता हूँ। जिनका स्मरण करनेसे देहवासी जीवको
 दरिद्रताके महान् अधिपात और रोग आदि
 नहीं करते तथा जिनकी शरणमें गये हुए मनुष्य
 अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेते हैं, उन
 भगवान् सोमनाथकी में शरण लेता हूँ।
 पहले वेदोंमें धर्मका
 करके इसमें आदि देवताओंको नियुक्त
 और इन प्रकार जिन्होंने धर्म
 किये, उन भगवान् सोमनाथकी शरण हूँ।
 नमस्कार, मन्त्रोच्चारणपूर्वक इनका हुआ
 हविष्य तथा अग्न्याहुतपूर्वक किया हुआ पूजन—ये
 जिनकी प्राप्त सम्पूर्ण देवता
 जिनकी दी हुई हविष्ये ग्रहण करते हैं, उन
 भगवान् लेता हूँ। जिनसे
 बढ़कर दूसरी उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे
 बढ़कर अत्यन्त सूक्ष्म भी कोई नहीं है
 जिनसे बढ़कर महान्-से-महान् वस्तु दूसरी
 नहीं है, उन भगवान् सोमनाथकी शरण लेता
 हूँ। जिनकी आज्ञासे विविध, अधिन्य, कम
 और महान् विश्व एक ही कार्यमें संलग्न
 हो निरन्तर परिचायित रहता है, उन भगवान्
 सोमनाथकी में शरण लेता हूँ। जिनमें ऐश्वर्य,
 आधिपत्य, कर्तृत्व, दातृत्व, महत्त्व, प्रीति,
 सौख्य—ये अनादि धर्म हैं, उन भगवान्
 सोमनाथकी में शरण लेता हूँ। जो सदा शरण लेने
 योग्य, सबके पूजनीय, शरणागतके प्रिय, निश्च
 कल्याणप्रद तथा सर्वस्वस्व है, उन भगवान्
 सोमनाथकी में शरण लेता हूँ।
 इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् संकरने

जसज होकर कहा—‘मुने! कोई योगी!’
 आपस्तम्बने कहा—‘मेरा और दूसरोंका
 हो। जो मनुष्य यहाँ जान करके सम्पूर्ण जगत्के
 स्वामी दर्शन करें, वे अपनी समस्त
 अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करें।’ भगवान्
 ‘एवमस्तु’ इसका अनुमोदन किया। तबसे
 वह तीर्थ आपस्तम्बके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह
 अनादि अन्धकारराशिका उन्मूलन
 करनेमें सफल है।

सुशन्तीर्थ मनुष्योंकी प्रकारकी सिद्धि
 प्रदान करनेवाला है। उसके स्मरणभावसे सम्पूर्ण
 अभीष्ट वस्तुओंकी होती है। भगवान् नामसे
 बड़े भर्तृत्वा मुनि थे। उनकी
 असीम कृपा पैड़ीयसी थी। पठित-धर्मका
 पालन करती हुई पठिके
 निवास थी। एक बार मुनिने और
 देवताओंके लिये तथा इन्द्र और अग्नि
 देवताओंके लिये पुरोडास (खीर) पुरोडास
 रखा था, धूपसे एक पुस्तक

हुआ, जो तीनों लोकोंको भयभीत करनेवाला था। उसने पुरोडाश खा लिया। यह देखकर मुनिने क्रोधपूर्वक पूछा—‘तू कौन है, जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है?’ ऋषिकी बात सुनकर राक्षसने उत्तर दिया—‘मेरा नाम हव्यग्र (यज्ञघ्न) है। मैं संघर्षका पुत्र हूँ। प्राचीनबर्हिष्का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्माजीने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञोंका भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कलि भी बलवान् और अत्यन्त भोषण । मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतान्त बनकर यज्ञका और यूपका छेदन करूँगा।’

भरद्वाजने कहा—तुम मेरे यज्ञकी रक्षा करो, क्योंकि मैं प्रिय एवं सनातन धर्म हूँ। जन्म ही तुम नश करनेवाले को भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणोंसहित मेरे यज्ञकी रक्षा करो।

यज्ञघ्ने कहा—भरद्वाज। तुम संक्षेपसे मेरी बात सुनो। पूर्वकालमें देवताओं और दानवोंके समीप ब्रह्माजीने मुझे शाप दिया। उस समय लोकपितामह ब्रह्माजीको प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा—‘जब मुनि तुम्हारे ऊपर अमृतका छीटा दें, तब तुम स्वप्नसे मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है।’ ब्रह्मन्! जब ऐसा करेंगे, आपकी जो-जो इच्छा होगी, सब पूर्ण होगी। यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती।

भरद्वाजने फिर कहा—महामते! तुम मेरे हो। अतः जिस उपायसे यज्ञकी रक्षा हो, वह बताओ। मैं उसे अवश्य करूँगा। देवताओं और दैत्योंने एकत्रित होकर कभी शीरसमुद्रका मन्थन किया था। उस समय बड़े कष्टसे उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो

सकता है। यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो, वही माँगो। ऋषिकी यह बात सुनकर राक्षसने प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘गौतमी गङ्गाका जल अमृत । सुवर्ण अमृत है। गायका घी भी अमृत है और सोमको भी अमृत ही माना है। इन सबके द्वारा मेरा अभिषेक करो। गङ्गाका जल, घी और सुवर्ण—इन तीनों वस्तुओंसे अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है—गौतमी गङ्गाका जल।’

यह सुनकर भरद्वाज मुनिको बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े अस्दरके साथ गङ्गाका अमृतमय हाथमें लिया और उससे राक्षसका अभिषेक किया। इससे महाबली राक्षस शुक्ल वर्णका होकर हुआ। जो पहले था, वह क्षणभरमें गेरा हो गया। प्रतापी भरद्वाजने सम्पूर्ण

यज्ञ समाप्त करके ऋषिजनोंको विदा किया। इसके बाद राक्षसने पुनः भरद्वाजसे कहा—‘मुने! अब मैं जाऊँ हूँ। तुमने मुझे गौर वर्णका कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थमें जो लोग स्नान, दान और पूजन आदि

करें, उन सबके अभीष्ट फलोंकी सिद्धि हो। इसके स्मरणभात्रसे सब फल नष्ट हो जायें।' तबसे वह भुक्ततीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। दण्डकरण्यमें गौतमी गङ्गाके तटपर यह तीर्थ स्वर्णका सुलभ हुआ दरवाजा है। यहाँ गङ्गाजीके दोनों तटोंपर काल हप्तर तीर्थ हैं, जो प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं।

श्रीविष्णुतीर्थके नामसे विख्यात तीर्थ है, उसका वृत्तान्त सुनो। मुद्गलके पुत्र मीदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नीका नाम था। वह उत्तम पुरोंकी जननी थी। मीदगल्यके पिता मुद्गल ऋषि भी सम्पूर्ण विख्यात थे। उनकी पत्नी भगोरधीके नामसे प्रसिद्ध थी। मीदगल्य ऋषि प्रातःकाल गङ्गा-स्नान करते थे। यह उनका नित्यका कार्य था। गङ्गाके तटपर कुरा, मिट्टी और शमीके फूलोंसे वे प्रतिदिन भगवान्का पूजन करते थे। गुडके कताये हुए मार्गसे अपने हृदयकमलके भीतर प्रतिदिन भगवान् विष्णुका आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले लक्ष्मीपति कनकलम्ब गड्ढेपर आरुढ़ हो तुरंत जहाँ आते थे। फिर मीदगल्य ऋषिके द्वारा यज्ञपूर्वक पुजित होनेपर कुछ वस्त्र उन्हें विविध-विधिवर कमाएँ सुपाया करते थे। कथा-वार्तामें तीसरे पहरका समय हो जाता, तब भगवान् विष्णु उनसे बार-बार कहते—'बेटा!

अपने आओ, तुम गये होंगे।' इस भगवान्के करनेपर वे लौटते थे। उनके जानेपर भगवान् देवताओंके साथ अपने बायको लौटते थे। मीदगल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नीके लब्ध उपार्जित धन देते थे। मीदगल्यकी पत्नी काकल्य बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शोक, अथवा मूल—जो कुछ भी लह देते, उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पड़से अतिविधियों, वासकों तथा अपने परोसती थी। इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वयं ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते तब मीदगल्य पुनः प्रतिदिन रामें प्रसन्नतापूर्वक श्रीविष्णुके मुखसे सुनी कथाएँ सबको सुनाते थे। प्रकार बहुत व्यतीत होनेके मीदगल्य मुनिने पत्नी, पुत्र, भाई, बन्धु और माता-पिताके साथ उत्तम भोग भोगे अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त किया। तबसे यह तीर्थ मीदगल्यतीर्थ और श्रीविष्णुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँका और दान भोग एवं भोक्ष देनेवाला है। यदि तब उस तीर्थके नामका ब्रह्मण अथवा उसका स्मरण ही हो अन्य तो भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह अनुष्ठान पापोंसे मुक्त होकर सुखी हो है। यहाँ गौतमीके दोनों तटोंपर ग्यारह तीर्थ हैं, जो ज्ञान, दान और जप आदि करनेसे सब फलार्थ देनेवाले हैं।

लक्ष्मीतीर्थ और भानुतीर्थका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! विष्णुतीर्थके बाद लक्ष्मीतीर्थ है, जो लक्ष्मीकी वृद्धि और दरिद्रताका नाश करनेवाला है। उसका पवित्र इतिहास कलकला है, सुनो। पूर्वकालकी लक्ष्मी है—लक्ष्मी और दरिद्र।

संवाद हुआ। वे दोनों एक-दूसरीका विरोध करती हुई संसारमें आयीं। तीनों लोकोंमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जहाँ ये व्याप्त न हों। दोनों ही कहने लगी—मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ।

लक्ष्मीने युक्ति दी—‘देहधारियोंका कुत्स, शील और जीवन में ही हैं। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतकके हैं।’ दरिद्राने भी तर्क उपस्थित किया—‘मैं सबसे बड़ी हूँ। क्योंकि युक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ, वहाँ क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य—ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और भी अभाव रहता है।’ दरिद्राकी बात सुनकर लक्ष्मीने प्रतिवाद किया—‘मुझसे अलंकृत होनेपर सभी प्राणी सम्मानित हैं। निर्धन मनुष्य सिक्के ही तुल्य न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। ‘मुझे कुछ दीजिये’ यह मुँहसे निकलते ही बुद्धि, शी, लज्जा, शान्ति और कीर्ति—ये शरीरके पाँच देवता तुरंत निकलकर देते हैं। गुण और गौरव तभीतक टिके रहते हैं, जबतक मनुष्य दूसरोंके सामने हाथ नहीं फैलाता। पुरुष बंध गया, तब कहीं गुण कहीं गौरव। जीव तभीतक सबसे उत्तम, समस्त गुणोंका भंडार और सब सम्पत्तिको धन्दनीय है, जबतक वह दूसरेसे बाचना नहीं करता। प्राणियोंके लिये निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पान है। क्योंकि निर्धन मनुष्यको तो कोई आदर देता, न उससे करता और न उसका स्पर्श ही करता है।’ अतः दरिद्रे। मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तू मेरी कान खोलकर सुन ले।’

लक्ष्मीका यह दर्पयुक्त वचन सुनकर दरिद्र बोली—‘लक्ष्मी! मैं बड़ी हूँ—यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषोंको छोड़कर

सब प्राणियोंमें ही रमती रहती है। जो तेरा विकास करता है, उसके साथ तू वञ्चन करती है। फिर बड़ी-बड़ी हीनें हँक रही है। मिस्तेवर मनुष्यको भारी पक्षताप पड़ता है, वैया उसे सुख नहीं मिलता। मदिर पीनेसे भी पुरुषको धर्मकर नशा नहीं होता, वैया उसे समीप रहनेमात्रसे विद्वानोंको भी हो जाता है। लक्ष्मी! तू सदा प्रायः प्राणियोंके साथ झोड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषोंमें सदा निवस करती हूँ। भगवान् शिव श्रीविष्णुके भक्त, कृतज्ञ, महात्म्य, सदाचारी, शान्त, गुलसेना-परायण, साधु, विद्वान्, शूरवीर पवित्र बुद्धिवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें मेरा निवास। श्रेष्ठता तो सदा मुझमें ही है। तेजस्वी संन्यासी तथा विभय मनुष्योंके साथ करती हूँ। किंतु तू कहीं रहती है—वह भी सुन ले। चापपरायण राजकर्मचारी, निष्ठुर, खाल, चुगलखोर, लोभी, विकृताङ्ग, राठ, अन्धर्व, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, भविष्यकारी हृदयहीन मनुष्योंमें ही तेरा निवास है।

इस तरह करती हुई दोनों मेरे आयीं। मैंने उनकी बातें सुनीं और इस कहा—‘पृथ्वी तथा आप (जल)—ये दोनों देवियों मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होनेके कारण ही स्त्रीके विवादको समझ सकती और कोई नहीं। उनमें भी कमण्डलुसे प्रकट होनेवाली नदियाँ हैं, ये श्रेष्ठ हैं। ठन सरिताओंमें भी गौरवो देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः ही तुम्हारे विवादका

* देहीति वचनद्वारा देहस्थः देवताः। लक्ष्मी निर्धन मनुष्यति भी श्रीश्रीशान्तिकीर्तयः। त्रावद् गुणा गुल्मश्च य चावन्मार्गको परम्। अर्थं चैव गुणो जातः गुणाः यद् य गौरवम्॥ त्रावत्सर्वोत्तमो वन्युस्तावत्सर्वगुणस्तयः। यथायः सर्वलोकानां चावन्मार्गयते परम्॥ कष्टमेतन्महत्त्वं निर्धनत्वं सतीति॥ न यन्मति नो स्युस्तत्पदं जनः॥

निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओंको हरनेवाले तथा सबके संदेहका निवारण करनेवाली हैं।' ये कहनेसे वे दोनों पृथ्वी और जलके फस गयीं और उन सबको [] ले गीतमीदेवीके समीप पहुँचीं। भूदेवी और आकाशदेवीने गीतमीसे लक्ष्मी और दरिद्राका विवाद स्पष्टरूपसे [] सुनाया। [] दोनोंके विवादको समस्त लोकपाल, पृथ्वी [] जल—ये मध्यस्थकी भाँति सुन रहे थे।

उस समय गङ्गाने दरिद्रासे कहा—'ब्रह्माग्नी, तपःश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशःश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, भूमि, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, जल, पृथ्वी, अहंशक्ति, ओषधि, कृति, शुद्धि, रश्मि, सुलोक, ज्योत्स्ना, आरोग्य, स्वस्ति, व्यक्ति, माया,

उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसारमें विद्यमान है, वह सब लक्ष्मीके द्वारा [] है। ब्राह्मण, धोर, क्षमावान्, साधु, विद्वान्, भोगपरायण [] मोक्षपरायण पुरुषोंमें जो-जो रमणीय अथवा सुन्दर है, वह सब लक्ष्मीका ही विस्तार है। अधिक सुननेसे

क्या स्तम्भ—समस्त जगत् लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्तिमें जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखायी देती है, [] सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मीसे शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्र! क्या तू इन सुन्दरी लक्ष्मी देवीके साथ स्पर्द्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, धली जा यहाँसे।'

तबसे गङ्गाका जल दरिद्राका सन्तु हो गया। तभीतक दरिद्राका कष्ट ठंडा पड़ता है, जबतक गङ्गाजीका सेवन न किया जाय। तबसे लक्ष्मीतीर्थ असंश्लेष्यतक हो गया। वहाँ [] और दान करनेसे पशुपक्ष लक्ष्मीवान् तथा पुण्यवान् होता है। महात्मो! वहाँ देवताओं का ऋषि-मुनियोंद्वारा सेवित छः हजार तीर्थ हैं, जो सब-के-सब सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं।

तदनन्तर [] भानुतीर्थ है, [] मनुष्योंको [] प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है। वहाँका वृत्तान्त महाभारतकी [] करनेवाला है। उसे [] है, सुनो। शर्माति नामसे विख्यात एक परम धर्मात्मा [] थे। उनकी स्त्रीका नाम स्थविष्ठा था। उनी इस भूतलपर [] सुन्दरी थी। संयमी पुरुषोंमें श्रेष्ठ विश्वामित्रकुमार ब्रह्मर्षि मधुच्छन्दा राजा शर्मातिके पुरोहित थे। एक समयकी बात है—बीरवर राजा शर्माति अपने पुरोहितको [] ले दिग्विजयके लिये निकले। सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पाकर लौटते समय राजाने मार्गमें सेनाका पड़ाव ढाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहितको ठहरा देखाकर पूछा—'विप्रवर! आप क्षिप्र क्यों हैं? मैंने पृथ्वीको जीत और बड़े-बड़े राजाओंपर विजय पायी, यह तो महान् हर्षकर अवसर है। ऐसे समयमें आप दुःखी क्यों हैं? सच-सच बताइये।' तब मधुच्छन्दाने राजाको सम्बोधित करके कहा—'राजन्! जब एक पहर दिन रहेगा, तब हमलोग [] करेंगे। इसीमें रात आधी बीत

जायगी। उधर इस शरीरकी स्वामिनी मेसे प्रियतमा कायके चलीभूत होकर मेरी [] देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर [] है। कायजनित विकार [] होनेपर वह कमलके समान मुखवाली सुन्दरी जोकि तो फिलोनी न?' [] सुनकर राजा हँस पड़े और पुरोहितसे बोले—'ब्रह्मन्! आप मेरे गुरु और मित्र हैं। फिर अपने-आपको क्यों बिडम्बनामें डाल रहे हैं। संसारका सुख [] क्षणभङ्गुर है। उसमें आप-जैसे महात्माओंकी आस्था कैसी।' मधुच्छन्दा बोले—'राजन्! जहाँ पति-पत्नी दोनों एक-दूसरेके अनुकूल रहते हैं, वहाँ धर्म, अर्थ और कामकी वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नीके प्रति वह अनुकूल दृष्टि नहीं, भूषण [] चाहिये।'

तदनन्तर राजा विशाल सेनाके साथ अपने देशमें आये। उन्होंने पत्नीके प्रेमकी परीक्षा करनेके लिये नगरसे [] संदेश भेज दिया—'एक सर्पारि दिग्विजयके लिये गये थे। वहाँ एक राक्षस पुरोहितसहित राजाको मारकर रसातलमें चला गया।' दूतके मुखसे [] संदेश सुनकर पत्नी इसकी सत्यताका पता लगाने लगी, किन्तु मधुच्छन्दाकी पत्नीने तुरंत प्राण त्याग दिये। यह एक अद्भुत [] हो गयी। दूतोंने उसकी मृत्युका हाल महाराजसे जाकर कहा। साथ ही एरिषोंकी चेष्टा भी बतायी। इससे राजाको बड़ा विस्मय और दुःख हुआ; उन्होंने दूतोंसे कहा—'दुम्हरेण जाकर ब्राह्मणीके शरीरकी रक्षा करो और नगरमें यह [] फैला दो कि राजा अपने पुरोहितके [] राजधानीमें आ रहे हैं।'

यों [] राजा चिन्तासे व्यकुल हो उठे। इसी [] आकाशवाणी हुई—'राजन्! इस पृथ्वीपर गीताभी गङ्गा सब प्रकारके संकटोंकी शान्ति करनेवाली [] पावन हैं, वे आपका सम्पूर्ण

मनोरथ सिद्ध करेगी।' आकाशवाणी सुनकर सर्पारि गीतमीके तटपर गये। उन्होंने ब्राह्मणोंको [] दिया, पित्तों और द्विजोंको तृप्त किया और अपने पुरोहितको धनके साथ यह कहकर भेजा—'आप [] लेखोंमें [] धन-दान करें।' [] यह [] कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जानेपर राजाने सेनाको भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गङ्गातटपर रह गये। उन्होंने गङ्गा, सूर्य तथा देवताओंको सुनाकर कहा—'यदि मैंने दान, होम [] प्रजा-पालन किया हो तो इस सम्बन्धके प्रभावसे वह पतिव्रता ब्राह्मणी [] आसु लेकर जीवित हो जाए।' यों [] राजा अग्रिममें प्रवेश कर गये। उसी [] पुरोहितकी पत्नी जीवित [] गयी।

राजगुरु मधुच्छन्दाको [] यह बात पालुम [] कि 'राजा अग्रिममें प्रवेश कर गये, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जो ठहीं और ठसीके लिये महाराजने अपने जीवनका परित्याग किया है।' तब उनका ध्यान अपने कर्तव्यकी ओर गया।

उन्होंने सोचा, 'यँ भी अग्नियें प्रवेश करके अपने प्रिय मित्रके पास जाऊँ । यहाँ रहकर तपस्या करूँ?' अन्तमें वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 'मेरा कर्तव्य तथा पुण्यकार्य यही है कि पहले राजाको जीवित करूँ, उसके बाद प्रियाके पास जाऊँ।' विचारकर उन्होंने सूर्यदेवका स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला नहीं है।

मधुच्छन्दा बोले—मुक्तिस्वरूप, अमृत तेजस्वी भगवान् सूर्यको नमस्कार है। ओंकारके अर्चयुक्त छन्दोमय देवको नमस्कार है। ओं विरूप, सुरुप, त्रिगुण, त्रिपूर्ति, सृष्टि, पालन । संहारके हेतु तथा सबके प्रभु हैं, उन भगवान् सूर्यको ।

इस स्तोत्रसे होकर भगवान् सूर्यने कहा—'कोई मैंगो।' मधुच्छन्द बोले—'देवेश्वर!

राजाका जीवनदान दीजिये। प्रिय वचन बोलनेवाली मेरी पत्नीको भी जीवित रखिये और मुझे तथा राजाके लिये भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिये।' जगदीश्वर भगवान् सूर्यने रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित राजा जीवित करके दे दिया, ब्राह्मणकी पत्नीको भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कस्त्रावमय घर किये। तदनन्तर राजा हो पुरोहितके साथ प्रियजनोंसे घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देशको गये। उस तीन गुणवान् तीर्थोंका निवास । मुने! उसी समयसे नाम भानुतीर्थ, मृतसंजीवनतीर्थ, सयांतितीर्थ और भाधुच्छन्दसतीर्थ हो गया। स्मरणमात्रसे पापोंको दूर है। तीर्थोंमें किया और सम्पूर्ण यत्नोंका देनेवाला है।

खड्गतीर्थ और आग्नेयतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—गीतमीके उत्तर-उत्तर खड्गतीर्थ है, जहाँ ज्ञान और दान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता । नारद! मैं यहाँका वृक्षन्त बतलाता हूँ। पैलूष नामसे विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवचके पुत्र थे। कुटुम्बके भारसे विवश हो धनके लिये इधर-उधर दौड़ा करते थे, किन्तु उन्हें कहींसे भी कुछ नहीं मिलता था। दैव अत्यन्त विमुख था ही, पुरुषार्थ भी निष्फल गया। इससे पैलूषको बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, 'यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पापकी ओर खींचती है। तृष्णे! तूने मेरे बड़ा अपकार किया है, किन्तु अब तूझे दूरसे ही नमस्कार है।' यह सोचकर बुद्धिमान् पैलूषने मन-ही-मन विचार किया—'इस तृष्णाका करनेके लिये क्या होना चाहिये?' फिर उन्होंने

अपने कवचसे पूछा—'तत्त! ज्ञानरूपी खड्गसे क्रोध और लोभका तथा अत्यन्त दुस्तर संसारका कैसे छेदन करूँ? इसका उपाय बतलाइये।'

कवचने कहा—वैदिक श्रुतिका कथन है कि ईश्वरसे ज्ञानकी इच्छा करो; अतः तुम महादेवजीकी अराधना करो। उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा।

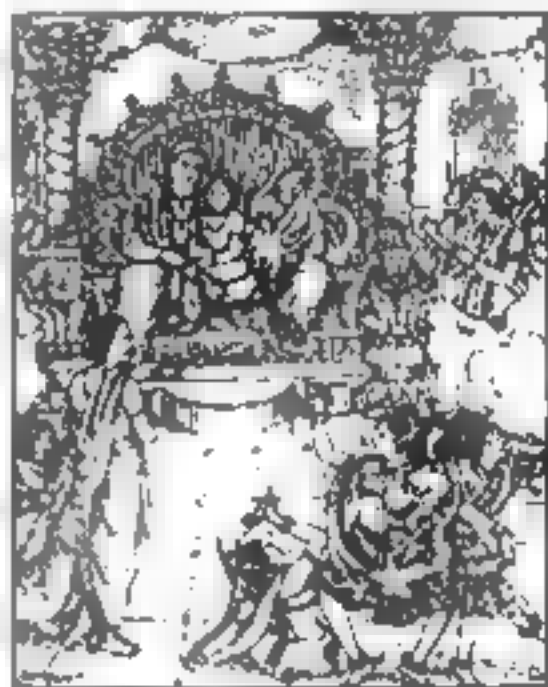
'बहुत अच्छा' कहकर पैलूषने ज्ञान-प्राप्तिके उद्देश्यसे महेश्वरकी अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मणको ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान होनेपर परम बुद्धिमान् कवचने इस प्रकार मुक्तिदायिनी गद्याका गान किया—'मनुष्यका पहला शत्रु है क्रोध। उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उल्टे वह शरीरका नाश करता है; अतः ज्ञानरूपी खड्गसे उसका नाश करके परम आनन्दको प्राप्त करे। नाना प्रकारकी तृष्णा बन्धनमें डालनेवाली

मय है, वह पच करती है; अतः ज्ञानरूपे खद्गसे उसका नाश कर देनेपर मनुष्य सुखसे है।* आसक्ति देवता आदिके लिये भी बड़ा अर्था है। असङ्ग है, उसके भी आसक्ति महान् शत्रु है। ज्ञानरूपे खद्गसे इस आसक्तिका करके तिव-सामुद्र्य प्राप्त करे। संतप्य परमवैराग्य है। धर्म और विवृत करनेवाला है। संतपका करके जीव अपने परम अभीष्टके सिद्धि कर सकता है। पिशाचीकी भीति विषमें प्रवेश करती सम्पूर्ण सुखोंको भस्म कर डालती है। पूर्ण अहं (अपरिच्छिन्न आत्मबोध) खद्गसे उसका नाश करके जीवमुक्ति प्राप्त करने चाहिये।

तदनन्तर पैलूय ज्ञान प्राप्त करके गङ्गा-तटपर रहने लगे। ज्ञानरूपी खद्गसे उनका मोह नष्ट हो पा, उन्होंने मोह प्राप्त कर वह स्थान खद्गतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। ज्ञानतीर्थ, कर्मरतीर्थ, पैलूरतीर्थ सर्वकामरतीर्थ और छः इन्धर तीर्थ वहाँ प्राप्त करते हैं, पापपणिके नाशक और अभीष्ट वस्तुओंके दाता हैं।

उसके बाद आग्नेयतीर्थ है। अग्निद्वीप भी कहते हैं। वह बहुत उत्तम है। वह खोबे हुए राज्यकी प्रतीति करनेवाला है। उसका प्रादुर्भाव है, सुनो। उत्तर-तटपर अज्रेय ऋषिने अनेकें ऋषियः मुनियेकै साथ सत्र आरम्भ किया। उसमें इत्यम्बहन अग्नि ही होता थे। इस प्रकार सत्र पूरा होनेपर महर्षिने माहेधरी इष्टिका अनुष्ठान किया। इससे अहिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई तब उनमें सर्वत्र आने-जानेकी शक्ति हो गयी। वे परम

मन्नेहर इन्द्रधनु, स्वर्गलोक रसातलमें अपनी वपम्बके प्रपञ्चसे आने-जाने लगे। एक समय वे इन्द्रलोकमें गये। वहाँ उन्होंने देवताओंसे धिरे हुए इन्द्रको देख कर जो अप्सरओंका नृत्य रहे थे। सिद्ध और साध्यागण उनकी स्तुति कर रहे थे। सब देखकर पुनः अपने आश्रमपर लौट

आये। वहाँ गुणोंवाले रत्नोंसे भरी हुई अत्यन्त रमणीय इन्द्रपुरी और कहीं ग्रीहीन, सुवर्णरहित आश्रम! यह देखकर ब्रह्मणको अपने आश्रमसे वैराग्य-रु हो गया। उनके मनमें शेष ही देवताओंका कलेकी अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपनी प्रियासे कहा—'देवि! मैं उत्तम-से-उत्तम फल-मूल भी, चाहे वे कितने ही अच्छे दंगले क्यों न बने हों, नहीं सकता। मुझे तो स्वर्गलोकके अमृत, परम पवित्र भक्ष्य-भोजन, असन, स्तुति, दान, सुन्दर

* श्रीकृष्ण स्वयं शत्रुर्निग्रहस्तु देवकान्तः। ज्ञानखद्गेन च क्षित्वा परमं सुखमाप्नुयात्॥ शुभ्य बहुविधं कथं च अपकारिणो क्षित्वा ज्ञानखद्गेन सुखं क्षितिं माम्बः॥

साध, अस्त्र-शस्त्र, भस्महर वस्त्र, अमरत्वदीपुली और नन्दनवनकी याद आती है।' यों कहकर महाप्रज आश्रयने तपस्वके प्रथमसे विश्वकर्माके कुलपति और इस प्रकार कहा—'महाप्रजन्! मैं इन्द्रका पद चढ़ाऊँ हूँ। अब सीधे ही यहाँ इन्द्रपुरीका निर्माण करीजिये। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुझसे निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूँ।'

आश्रयके कहनेपर प्रजापति विश्वकर्माने तत्काल ही यहाँ मेरुपर्वत, देवपुरी, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्षा, कामधेनु, मन्त्र आदि यंत्रियोंसे विभूषित, सुन्दर तथा अत्यन्त विश्वकारी गृह बनाये। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वज्ञसुन्दरी शचीकी भी आकृति बनायी, कल्पदेवकी विहारशास्त्र-सी प्रवीत होयी थी। अन्धधरमें सुधर्म सभा, मनोहरिणी अम्बरद्वी, उन्नीःकण्ट, ऐरावत हाथी, चक्र आदि वस्तु और सम्पूर्ण देवताओंका निर्माण हो गया। अपनी पत्नीके पक्ष करनेपर भी आश्रयने शचीके समान रूपकाली उस स्त्रीको अपनी भर्त्सना बना लिया। अन्ध अस्त्रोंको भी धारण किया। वृक्ष और संकीर्ण आदि सब कुछ यहाँ उसी तरहसे होने लगा, जिस प्रकार इन्द्रपुरीमें देख गया था। स्वर्गलोकका सम्पूर्ण सुख पाकर भुविपर आश्रयका चित बहुत प्रसन्न हुआ। आपातरमणीय विधियोंकी भी भला, किस पुरुषको अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों दानवोंने स्वर्गका वैभव पृथ्वीपर उठरा सुना, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कहने लगे—'क्या है कि इन्द्र स्वर्गलोकको छोड़कर पृथ्वीपर सुख भोगनेके लिये आया है? हमलोग अभी वृक्षसुरका पक्ष करनेवाले उस इन्द्रसे युद्ध करनेके लिये चले।' ऐसा निश्चय करके असुरोंने वहाँ आकर महर्षि आश्रयको और उनके द्वारा निर्मित इन्द्रपुरीको भी घेर लिया। फिर

तो इनपर बढ़े-बढ़े शस्त्रोंकी मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर आश्रयने कहा—'मैं इन्द्र नहीं हूँ। मेरी यह भार्या भी शची नहीं है। न तो यह इन्द्रपुरी न यहाँ इन्द्रका नन्दनवन है। वृक्षइन्द्र, यज्ञधारी सहस्र स्वर्गमें हो हैं। मैं तो वेदवेत्ता ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणोंके साथ ही गौतमीके तटपर निवास करता हूँ। दुर्दैवकी प्रेरणासे यह कर्म कर डाला, जो न तो वर्तमान कालमें सुख देनेवाला और न भविष्यमें ही।'

अतुर बोले—भुविश्रेष्ठ आश्रय! यह इन्द्रका अनुकरण छोड़कर यहाँका सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशलसे रह सकते हो; नहीं।

आश्रयने कहा—'मैं अश्विनी तपस्य खाकर सब-सब कइता हूँ—आपलोग वैसा कहेंगे, वैसा ही करूँगा।' दैत्योंसे यों कहकर वे पुनः विश्वकर्माके बोले—'प्रजापते! आपने मेरी प्रसन्नताके लिये जो इन्द्रपदका निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिये और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण भुविकी

शीघ्र कीजिये। मुझे फिर यही आश्रम लौटा दोजिये, जहाँ भृग, पक्षी, और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय भयादाक्य उत्पन्न करके प्रज्व की कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती।'

'बहुत अच्छा' कहकर प्रजापतिने उस इन्द्रपुरीके वैभवकी समेट लिया। उस देशको निष्कण्टक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थानको चले गये। विश्वकर्मा भी हैंसते-हैंसते अपने धामको पधारे। आश्रय भी अपने शिष्यों और पक्षीके साथ गौतमी-तटपर रहते हुए उपस्थान संलग्न हो

गये। जो चल रहा था, उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा—'अहो! मोहकी कैसी महिमा कि मेरे चित्तमें भी भ्रान्ति आ गयी। क्या मैंने महेन्द्रपद पाया और क्या-क्या उसके लिये किया।'

इस लज्जित हुए आश्रयसे देवताओंने कहा—'महाबाहो? सच्चा छोड़ो। इससे तुम्हारी बड़ी छ्वाति होगी। जो सोम इस आश्रयतीर्थमें स्नान करेंगे, वे भविष्यमें इन्द्र होंगे और इसके स्मरणसे उन्हें सुखकी प्राप्ति होगी।' ये कहकर देवता चले गये और आश्रय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए।

परमहंसजी, चरमिंदुजी, पैशाचनाशनजी, निग्रभेद- तीर्थ और शङ्खहृदतीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—परमहंस नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है। उसके पापनाशक स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सुनो। एक महर्षि अग्निने ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजीकी आराधना की। उन तीनोंके संतुष्ट होनेपर महर्षिने कहा—'आपलोग मेरे पुत्र हों। साथ ही मेरे परम सुन्दरी भी हो।' इस वरदानके अनुसार ये तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षिने जो कन्या उत्पन्न की, उसका नाम आश्रयी हुआ। अग्निके तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासाके नामसे प्रसिद्ध हुए। अग्निसे अग्निराजी उत्पत्ति हुई थी। अज्ञारसे उत्पन्न होनेके कारण ही उन्हें अग्निरा कहते हैं। महर्षि अग्निने अग्निरासे ही अपनी सौजस्वी कन्या आश्रयीको ब्याह दिया। अग्निरामें अग्निकी तीव्रताका प्रभाव था। अतः वे आश्रयीसे सदा परुष (कठोर) भाषण किया करते थे। आश्रयी भी सदा पतिकी सेवामें संलग्न रहती

थी। आश्रयीके गर्भसे महान् वसुधान् और पराक्रमी अग्निरा पुत्र हुए। अग्निरा आश्रयीको प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और अग्निरा नामकाले पुत्र सदा अपने शान्त किया करते थे। एक दिन आश्रयी कठोर वाक्यसे ठहिरा हो उठी और दीनभावसे हाथ जोड़कर अपने भृश अग्निदेवसे बोली—'भगवन् हव्यवाह! मैं अग्निकी कन्या और आपके पुत्रकी पत्नी हूँ, पुत्रों और पतिकी सेवामें सदा संलग्न रहती हूँ; तो भी पतिदेव मुझे कटु सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा करते हैं। सुरभेह। आप मेरे पति-देवताको समझा दें।

अग्नि बोले—कल्पजी! तुम्हारे पति अग्निरा जबि अज्ञारसे प्रकट हुए हैं। वे जिस हो सकें, वैसी नीति बर्तनी चाहिये। तुम्हारे पति अग्निरा अग्नियमें प्रवेश करें, तब तूम मेरी आज्ञासे वसरूप होकर उन्हें जहा ले जाना।

आग्नेयीने कहा—भगवन्! मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु घेरे स्वामी अग्निमें प्रवेश न करें। जो स्त्रियाँ अपने स्वामीसे प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवनसे क्या लाभ। ■ तो ■ ही चाहती थी कि वे शान्तिमय वचन बोलें।

अग्नि बोले—जलमें, शरीरमें तथा ■ जलमय जगत्में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पतिका मित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ, वही वे भी हैं। यह जानकर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। एक ■ और ■ है—जलको ■ तुम मत्ता समझो ■ अग्नि को शरार। इस ■ अपनी बुद्धिसे भलीभाँति निश्चय करके तुम विवाद न करो।

आग्नेयीने कहा—भगवन्! आप जलको मत्ता कहते ■ और ■ आपके पुत्रकी ■ हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी, जलका ■ धारण करनेसे ■ विरोध सामने आता है।

अग्नि बोले—स्त्री पहले तो पत्नी होती है। फिर स्वायत्तीका धरण-बोधन करनेसे भार्या बनती है। पुत्रका जन्म देनेपर उसे ज्ञात कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणोंके कारण वह कलत्र कहलाती है। भदे! तुम भी ■ धारण ■ हो। अतः मेरी आज्ञाका पालन करो। ■ पत्नीके गर्भमें आकर पुत्ररूपसे उत्पन्न हो। पुत्र, वह वास्तवमें उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ■ है। वैदिक तत्त्वके विद्वान् कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जानेपर नारी पत्नी नहीं रह जाती।

शरारके मुखसे यह वचन सुनकर आग्नेयीने अग्निरूपमें आये हुए अपने पतिको जलसे आपस्पर्शित ■ दिया। फिर ■ दोनों पति-पत्नी गङ्गाजीके जलसे जा मिले। उस समय दोनोंके स्वरूप ■ थे। जैसे लक्ष्मीके लक्षण श्रीविष्णु, उमाके लक्षण शंकर तथा रोहिणीके लक्षण चन्द्रमा हैं, उसी प्रकार

वे दोनों सीधा पाने लगे। पतिको आपस्पर्शित करती हुई आग्नेयीने जलमय शरीर धारण किया था, अतः वह परवर्णी नदीके नामसे विख्यात हुई और गङ्गामें जा मिली। उसमें ज्ञान करनेसे सौ गौदानोंका पुण्य प्राप्त होता है। आङ्गिरस नामवाले पुत्रने गङ्गा और परवर्णीके संगमपर बहुत-से यज्ञ किये। वहाँ ज्ञान-दान आदिसे जो पुण्य होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता।

गङ्गाके उत्तर-तटपर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी ■ करनेवाला है। उसके ■ वर्णन ■ हूँ, सुनो। पूर्वकालमें हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था, ■ बलवानोंमें ■ तपस्या और पराक्रमकी दृष्टिसे भी ■ बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान्का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करनेके कारण हिरण्यकशिपुका ■ मलिन हो ■ था। उस ■ भगवान् अपनी विश्वरूपताका परिचय देते हुए सभायण्डपके ■ नरसिंहकपमें प्रकट हुए और उस दैत्यका बध करके उन्होंने उसकी सेनाको भी मार भगवया। क्रमशः युद्धमें समस्त दैत्योंका संहार करके रसातलके सत्रुओंपर विजय पायी। ■ बाद वे स्वर्गलोकमें गये। वहाँ रहनेवाले दैत्योंको परास्त करके ■ पुनः पृथ्वीपर आये। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ■ और वर्षोंमें नाना रूप धारण करते जो दैत्य निवास करते थे, उन ■ भगवान् जूतिहने संहार कर छाला। आकाश, वायु ■ ज्योतिर्मय लोकमें पहुँचे हुए दैत्योंको भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके मल वज्रपातसे भी कटोर थे। गर्दन और मुखपर बड़े-बड़े बल्ल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्यपत्नियोंके गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसोंको परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलम्बत्रिके समान दृष्टि, चण्ड और शरीरके धकेसे

असुरोंको क्षुब्ध कर

इस प्रकार अनेक दैत्योंका संहार करके नरसिंहजी गौतमीके तटपर गये, ■ उन्होंने चरणकमलोंसे निकली हुई और मन तथा नेत्रोंको आनन्द देनेवाली थी। वहाँ दण्डकारण्यका स्वामी आप्मवर्ध नामक दैत्य रहता था, जो देवताओंके लिये भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी मेख थी। भगवान् नृसिंहका उस दैत्यके साथ अत्यन्त भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ। श्रीहरिने गोदावरीके उत्तरतटपर अपने शत्रुका संहार कर डाला। यह स्थान तीनों लोकोंमें नारसिंहतीर्थके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ ■

दान आदि पुण्यकार्य ■ पापरूपी ग्रहोंका शमन, वृद्धावस्था और मृत्युका निवारण तथा सबको रक्ष करनेवाला है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें कोई भी भगवान् विष्णुके समान नहीं है, उसी समस्त ■ नारसिंहतीर्थ अनुपम और

सर्वोत्तम है। उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य भगवान् नृसिंहका पूजन करे तो उसे स्वर्ग, पत्यंलोक और पतालका भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेनेपर समस्त पापोंका संहार हो जाता है, ■ साधारण भगवान् नरसिंह ही जहाँ विराजमान हैं, ■ तीर्थके सेवनसे प्राप्त होनेवाले फलका कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नृसिंहजीसे ■ कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नृसिंहतीर्थके ■ कहीं कोई तीर्थ नहीं है।

गङ्गाके ■ पेशाचनारायणतीर्थ विख्यात है। करद! वहाँ पूर्वकालमें एक ■ पिशाच-योनिसे भुक्त हुआ था। सुपङ्के पुत्र अजीगर्ति एक विख्यात ■ थे। एक ■ पढ़नेपर कुटुम्ब-पालनके भारसे दुःखी एवं पीड़ित होकर ■ अपने मझले पुत्र शुनःशेपको वधके लिये ■ हाथ बेच दिया। उसके बदलेमें अजीगर्तिको बहुत ■ मिला था। शुनःशेप ब्रह्मदेवताओंमें श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्रको भी अजीगर्तिने धनके लोभसे बेच डाला। आपत्तिमें पढ़नेपर विद्वान् पुरुष भी कौन-सा पाप नहीं कर डालता। समय आनेपर अजीगर्तिकी मृत्यु हुई और वे नरकमें डाले गये। क्योंकि इस लोकमें पूर्वजन्मके किये हुए पापोंका भोगके बिना क्षय नहीं होता। अनेक ऋष-योनियोंमें पढ़नेके परचाह अजीगर्ति भयंकर आकारवाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वनमें सूखे ■ रहना पड़ता था। गर्मीमें जहाँ दावानल फैल जाता, वही यमराजके दूत उस घेतको डहल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अन्न तथा गौओंका विक्रय करनेवाले मनुष्य महाप्रलय-कालतक नरकसे छुटकारा नहीं पाते*।

अपने किये हुए पापोंके भयंकर यमदूतोंद्वारा नरकमें फंकाये जानेपर वह प्रेयस-जोरसे रोने लग्ग।

एक दिन अजीर्गर्तिका मल्लस्य पुत्र शुनःशेष भार्गव कहीं जा रहा था। उसने तेरे हुए पिताककी कत्तर बाणी सुनी और पूछा—'कौन हैं, जो अत्यन्त दुःखी होकर रोते हैं? अजीर्गर्तिये बड़े दुःखसे कहा—'मैं शुनःशेषका हूँ। भारी

पापकर्म करके प्रेतघोरिये पड़ा हूँ। पहले तो बारम्बार नरकोंमें यातनाएँ सहता रहा और अब प्रेतघोरनिको प्राप्त हुआ हूँ। जे-जे पापकर्म करनेवाले हैं, उन सबकी यही गति होती है।' यह सुनकर अजीर्गर्तिये पुत्रको बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा—'पिताजी! मैं ही आपका पुत्र शुनःशेष हूँ। हाय, मेरे दोषसे आपकी यह लज्जा हुई! मुझे वेधनेके कारण आपको प्रकार नरकोंमें अलग पड़ा है। अब मैं आपकी स्वर्गमें पहुँचाऊँगा।' ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गङ्गाजीका चिन्तन किया और पिताको उत्तम लोक प्राप्त करनेकी चेष्टा

संलग्न हो बहाँसे चल दिया। उसने सोचा—'जो सम्पूर्ण दुःखरूपी अग्निसे संलग्न और मोहके महासागरमें डूब रहे हैं, उन देहधारियोंके गङ्गाजीको छोड़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके दुर्गतिसे तत्काल करनेकी यत्नना लेकर शुनःशेष पवित्र भवसे गौतमोंके तटपर गया और वहाँ स्नान करके भगवान् विष्णु और शिवका स्मरण करते हुए उसने प्रेतरूपी दुःखी पिताको जल दिया। अस्ताङ्गलि देते ही अजीर्गर्तिये पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमानपर बैठकर देवसमुदायसे संक्षिप्त वैकुण्ठधामको प्रस्थान किया। गङ्गा, भगवान् विष्णु, शिव और ब्रह्मजोके प्रभवसे अजीर्गर्तिये हजारों सूर्योंके समान तेजस्वी धारण करके वैकुण्ठधाममें रहने लगे। तबसे पैतृधनसम्पत्तीर्षके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरणमात्रसे मनुष्योंके बड़े-बड़े गृह हो हैं। नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थक्षेत्र महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी तीन स्त्री तीर्थ हैं, भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

विश्रुतेद कथक तीर्थ सब पापोंका नाश करनेवाला है। वह गङ्गाके उत्तर-तटपर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकोंमें है। उसके स्मरणमात्रसे सम्पूर्ण पापोंका क्षय हो जाता है। वहाँ वेददीप है। उसके दर्शनसे मनुष्य वेदोंका विद्वान् होता है। एक सपथकी वस्तु है—परम धर्मात्मा पुत्ररवाने उर्वशी नामक अप्सराककी कामना की। पादक नेत्रोंवाली कामिनीको देखकर कौन पुरुष मोहमें नहीं पड़ता। उर्वशी राजाके स्खनपर गयी। उसने राजासे यह कृतं की कि मैं जबतक आपको नष्ट न देखूँ, तभीतक आपके फस रह सकती हूँ। उसके रहनेकी यह अवधि स्वीकार करके राजाने

जब रमणीय अप्सराको प्रहण किया। एक दिन जब वह पलंगपर सोयी हुई थी, राजा पुरुषवा उठे। उसी [] उन्हें नग्न देखकर उर्वशी यहाँसे चली गयी। उसके जानेसे राज्यको बड़ा दुःख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे न किसीकी [] सुनते थे और न किसीकी ओर देखते थे। मृतककी-सी अवस्थामें पड़े रहते थे। [] पुरोहितने युक्तियुक्त वचनोंद्वारा उन्हें समाझाया—'राजन्! तुम तो बुद्धिमान् हो; तुम्हें मासूम नहीं है कि इन स्त्रियोंका भेदियोंकी [] कटोर होता है। तुम शोक न करो। महाराज! इस संसारमें कौन ऐसा पुरुष है, जो कामिनीयोंसे उगा न गया हो। बहना, झूठ, भ्रमलगा और दुरधरिजाता—वे दिन [] स्वाभाविक दुर्गुण हैं, वे सुकदायिनी कैसे हो सकती हैं? कालने किसको नहीं मार। पापक होनेपर [] गौरव प्राप्त हुआ। धन-सम्पत्तिसे किसका मन [] नहीं हुआ और युवती [] किसको [] नहीं दिया।* राजन्! जिनका मदसे [] है, [] और मायके समान मिथ्या हैं। [] दे सकती हैं। [] जानकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। महाप्ते! भगवान् लेकर, विष्णु तप्त गोदावरी नदीको छोड़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो दुःखियोंको शरण दे सके।'

पुरोहितका यह [] सुनकर राजाने वसपूर्वक अपने दुःखको दूर किया। [] गोदावरीके मध्यभागमें (जहाँ रेत थी) रहकर भगवान् शिव, विष्णु, सूर्य, गङ्गा तप्त अन्यन्य देवताओंकी

आराधना करने लगे। जो विपत्तिमें पड़नेपर तीर्थों और देवताओंका सेवन नहीं करता, [] कालके बशमें पड़ा हुआ जीव किस दशाको प्राप्त होगा। राजा पुरुषवा एकमात्र भगवान्के शरण हो उसुकटापूर्वक गौतमीका सेवन करने लगे। संसारकी ओरसे उनका मन [] गया और भगवान्के भजनमें उनकी बड़ी श्रद्धा हो गयी। उन्होंने श्रद्धियोंको साथ लेकर बहुत दक्षिणवाले अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया। तबसे वह स्थान वेदद्वीप [] यज्ञद्वीप कहलाने लगा। वहाँ [] ही पूर्विकावरी यज्ञमें उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस द्वीपकी प्रदक्षिण कराव है, उसके द्वारा सम्प्रसारित पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यकर्म वहाँ वेदों और [] करता है, उसे वेदोंके स्वाभ्यास और यज्ञोंके अनुष्ठानका [] मिलता है। उसको देवतीर्थ जानना चाहिये। वहाँ पुण्यस्-तीर्थ है। उसे ही खरिन्द्रिणीय [] निम्नभेदतीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरुषवाके किसी भी कार्यमें कुछ भी निम्नता (न्यूनता) नहीं होती थी। एक ही कार्य उनसे निम्नश्रेणीका हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशीमें आसक्त हो गये थे; परंतु गौतमी गङ्गा और महर्षि विश्वामित्र ने उनके इस निम्नत्वका भी भेदन कर दिया, इसलिये वह तीर्थ निम्नभेदके नामसे [] हुआ। यह [] और फल देनेमें प्रकमके अभीष्टकी सिद्धि देनेवाला है। जो निम्नभेदतीर्थमें स्नान करके इन [] दर्शन करता है, उसके इस लोक और परलोकमें कुछ भी निम्न नहीं होता। [] प्रकरसे उन्नतिके [] हो स्वर्गमें इन्द्रकी भीति सुख भोगता है।

* जो नाम लोके राजेन्द्र कश्मिनीविर्ग वक्षिः। वक्षकस्य नृत्तस्य चक्षसस्य कुशीसत्॥
इति स्वाभाविकं फलं तः कर्म सुखदेवः। कालेन [] निहतः कोडर्षी गौरवयागतः॥
शिवे न प्रशिक्षः को न चोर्ध्वः को न क्षणिकः।

उसके आगे सहस्रहृद [] तीर्थ है। वहाँ शङ्ख और गदा धारण करनेवाले भगवान् निवास करते हैं। उस तीर्थमें [] करके मनुष्य भयबन्धनसे मुक्त हो [] है। वहाँका इतिहास यतलाता है, जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला है। पूर्वकालमें सत्ययुगके आरम्भमें ब्रह्माण्डके भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेदका गान करनेवाले थे। वे बसोन्मत्त राक्षस हाथमें अशुभ धारण किये मुझे [] जानेके निमित्त आये। उस समय मैंने अपनी रक्षाके लिये जगद्गुरु भगवान् विष्णुको पुकारा। उन्होंने अपने चक्रसे राक्षसोंका

करके पातालको निष्कण्टक और स्वर्गको शत्रुशून्य [] दिया। फिर उन्होंने अत्यन्त हर्षमें [] सहस्र बन्धन, जिससे समस्त राक्षस [] हो गये। श्रीविष्णुके सहस्रके प्रभावसे जिस स्थानपर यह घटना हुई, [] सहस्रतीर्थ कहलाया, जो मनुष्योंके लिये सब प्रकारसे कल्याणकारक, [] अपौरुष वस्तुओंका दाता, स्मरणमात्रसे मङ्गलदायक, आयु और आरोग्यका जनक तथा लक्ष्मी और पुत्रकी वृद्धि करनेवाला है। उसके महात्म्यके स्मरण [] पाठमात्रसे मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओंको [] लेता है।

किष्किन्धातीर्थ और व्यासतीर्थकी महिमा

ब्रह्मजी कहते हैं—किष्किन्धातीर्थ [] है। [] मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और समस्त पापोंको क्षान्त करनेवाला है। वहाँ भगवान् शंकर निवास करते हैं। नारद! [] तीर्थके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो। पूर्वकालमें दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामने किष्किन्धानिवासी वानरोंको [] लेकर [] समस्त लोकोंको हलानेवाले रावणको युद्धमें सेना और पुत्रोंसहित [] डाला, [] सीताको पुनः [] कहे अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर, बलवान् विभीषण और देवताओंके साथ वे स्वस्तिध्वनिकूर्वक पुष्पक विमानसे अयोध्याकी ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेरका था। वह श्रेष्ठगामी और इच्छानुसार चलनेवाला था। भगवान् राम शत्रुओंका संहार करनेवाले और शरणाधी पुरुषोंको शरण देनेवाले थे। उन्होंने विमानसे अयोध्या लौटते [] मार्गमें लोकपावनी गौतमी गङ्गाको देखा, [] अर्धाष्ट वस्तुओंको देनेवाली तथा मन और नेत्रोंके संतापका निवारण करनेवाली हैं। गङ्गाजीका दर्शन

करके महाराज श्रीराम उनके तटपर उतरे और हनुमान् आदि सम्पूर्ण वानरोंको सम्बोधित करके हर्षगद्गद वाणीमें कहने लगे—'ये गौतमी गङ्गा सम्पूर्ण जीवोंकी जननी हैं। ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं। भयंकर पापोंका भी

संहार कर डालती हैं। इनकी समझता करनेवासी दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतमने सबको शरण देनेवाले भगवान् संकरकी आराधना करके जटासहित प्राप्त किया था। ये सम्पूर्ण अभिसम्पन्न फलोंकी जननी और अमङ्गलोंका नाश करनेवाली हैं। ये संसारको पवित्र करनेमें समर्थ हैं। समस्त सरिताओंकी जननी गङ्गाका आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, कर्ण और शरीरद्वारा सदा इन गङ्गाजीकी शरण सेता हूँ।

भगवान् श्रीरामका यह वचन सुनकर समस्त वानरोंने गङ्गाजीमें डुबकी लगायी और सम्पूर्ण लौकिक वपङ्गाओं तथा अनेक प्रकारके पुष्पोंद्वारा उनकी विधिवत् पूजा की। महाराज श्रीरामचन्द्रजीने श्रीमहादेवजीका यक्षवत् पूजन करके सर्वभक्षकेपुत्र वाक्योंद्वारा किया। सम्पूर्ण वानरोंने भी प्रसन्न होकर नृत्य और किया। भगवान् श्रीरामने अपनी प्रिया जनकी तथा प्रेमी साथ सुखपूर्वक रह रत व्यतीत की।

भगवान् अत्यन्त प्रसन्नपूर्वक गोदाकी देवीकी स्तुति करने लगे। फिर अपने भूषणोंका सम्मान करके वे वहाँ अनिर्वचनीय अमनन्दका अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभुत्वमें सूर्योदय होनेपर विभीषणने दत्तात्रेयन्दन गौरवसे कहा—‘भगवन्! हमलोग इस तीर्थमें रहनेसे अभी तृप्त नहीं हुए। अतः कुछ समय और निवास करें। येरा विचार है, रात और यहाँ ठहरें। फिर सब लोग ही अयोध्या चलेंगे।’ विभीषणकी बातका वानरोंने अनुमोदन किया। फिर भगवान् शिवकी पूजा करते हुए भार रात और ठहरे। वहाँ महादेवजी सिद्धेश्वरके चरणसे प्रसिद्ध थे और उनकी प्रभावसे रावण अत्यन्त प्रबल हो था। प्रकर लोग अपने द्वारा स्थापित किये हुए शिवलिंगकी पूजा करते

हुए बीच दिनें तक वहाँ ठहरे रहे। श्रीरामने अपने सम्पूर्ण सहायकोंके साथ सुदृढतिसुदृढ हृदयसे सम्पूर्ण शिवालिंगोंको मस्तक सुकाया। किष्किन्धावासी सभी वानरोंद्वारा सेवित होनेके कारण वह स्थान किष्किन्धातीर्थ कहलेंगे। यह स्थान करनेमात्रसे बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान्ने गौतमो गङ्गाको भक्तिपूर्वक किया और कहा—‘महा गौतमी! मुझपर प्रसन्न होओ।’ इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मृत चित्तसे गोदावरीको देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तबसे विद्वान् पुरुष उस पुण्यभूमी तीर्थको किष्किन्धातीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसन्नका पाठ, भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके फलको यह है। फिर जो लोग यहाँ स्नान और दान करते हैं, उनके लिये तो कहना ही है।

उसके बाद व्यासतीर्थ और प्राचेतसतीर्थ हैं। महात्म्य कलालात हूँ, सुयो। मेरे दस आनन्द पुत्र हुए, जो जगत्की सृष्टि करनेवाले थे। पृथ्वीका अन्त कहीं है—इस बातका पता लगानेके लिये चले गये। मैंने पुनः अन्य पुत्रोंको किया, किन्तु भी अपने भाइयोंकी छात्र करनेके लिये चले गये। जो पहलेके गये थे, वे तो गये ही थे; वे भी लौटकर नहीं आये। समय बुद्धिमान् दिव्य आङ्गिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वको जाननेवाले और सम्पूर्ण साम्राज्यमें प्रवीण थे। अङ्गिराकी आज्ञासे पिताको नमस्कार करके तपस्याके लिये हुए। गुरुजनोंमें गौरवकी दृष्टिसे महात्म्य स्थान सबसे ऊँचा है तो भी पितासे बिना पूछे ही आङ्गिरसोंने तपस्या करनेका निश्चय कर लिया। इससे कुपति होकर महाने अपने पुत्रोंको दिया—‘जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्यामें प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें

किसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होगी।' अहिंसरसोंने अनेकों देशोंमें जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर-उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी [] कोई-न-कोई विघ्न आ [] था। कहीं राक्षसोंसे, कहीं मनुष्योंसे, कहीं युवती स्त्रियोंसे और कहीं अपने शरीरके ही दोषसे तपस्यामें विघ्न पड़ जाता था। [] भटकते हुए सब अहिंसरस तपस्विताओंमें [] अगस्त्यजीके पास गये और उन्हें सम्झकार करके विनीत भावसे बोले—'भगवन्! हम अनेक उपायोंसे बारबार प्रयत्न करते हैं तो भी किस दोषसे हमारी [] सिद्ध नहीं होती? [] तपस्यामें सबसे बड़े-बड़े हैं; अतः कोई उपाय [] तो बतायें। ब्रह्मन्! आप ज्ञानियोंमें भी जानी, वस्त्राओंमें भी [] वस्त्र, संयमी पुरुषोंमें [] सबसे अधिक सन्त, दयावान्, प्रियकारी, श्रोत्रशून्य तथा ट्रेपसे रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है, उसे बताइये। जो अहंकारी, दयार्हान्, गुरु-सेवारहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्त्वको नहीं जानते।'

अगस्त्यने धोड़ी देरतक ध्यान किया, उसके [] उन सब लोगोंसे धीरे-धीरे कहा—'अगस्त्येग हान्तवित्त [] है। ब्रह्मार्जने आपका प्रजापति [] है। जबतक आपलोगोंकी [] पूर्ण नहीं हुई—इसमें कोई-न-कोई कारण [] है। आपलोग उस कारणका स्मरण करें। ब्रह्मजीने पहले जिन मानस पुत्रोंको उत्पन्न [] था, वे चले गये और बहुत सुखी हुए; परंतु [] उनकी खोजमें गये, वे ही फिर आहिंसरस हुए हैं। वे ही आप लोग हैं, जो [] पाकर इस रूपमें आये हैं। आप धीरे-धीरे प्रयत्न करते रहें [] प्रजापतिसे भी बड़-बड़कर हो ज्ञात—इसमें तनिक भी संदेह

नहीं है। यहाँसे तपस्या करनेके लिये आप त्रिभुवनपावनी गङ्गाके तटपर जायें। संसारमें तपस्विकाम गङ्गाके सिवा दूसरा कोई सिद्धिका उपग्रह नहीं है। वहाँ पवन प्रदेशमें अश्रमके भीतर ज्ञानद मुस्क्री पूजा करें। वे आप लोगोंके [] संतकोंका निवारण करेंगे।'

तब अहिंसरसोंने महर्षि अगस्त्यसे पूछा—'ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चन्द्रमा, अग्नि और वरुण—इसमें कौन ज्ञानद है?' अगस्त्यजीने फिर कहा—'ज्ञानदका स्वरूप बताता हूँ' सुने। जो ब्रह्मा है, वही अग्नि है। जो अग्नि है, वही सूर्य कहलगा है। जो सूर्य है, वही विष्णु है और जो विष्णु है, वही सूर्य। जो ब्रह्मा है, [] ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, वही [] है। इस प्रकार जिसको एककी सर्वरूपताका ज्ञान हो, उसीको ज्ञानद कहते हैं। देविक, प्रेरक, [] उपाध्याय और शरीरका जगत् ज्ञान बहुत-से गुरु हैं; किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है, वह सबसे बड़ा है। वहाँ उस ज्ञानकी [] कही गयी है, जिससे भेद-वृद्धिका नाश हो। एकमात्र अद्वितीय ज्ञान ही सब कुछ है। विद्याम् ब्राह्मण उनकीका इन्द्र, मित्र और अग्नि अर्थात् अनेक नामोंसे वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपोंमें जो भगवान्को [] वर्णन किया [] है, वह अज्ञानीजनोंका उपकार करनेके लिये है।'

मुनिक यह वचन सुनकर वे गम्भीर-भावन करते [] वहाँसे चले गये। उनमेंसे पाँच तो उत्तर-गङ्गाके तटपर गये और पाँच दक्षिण-गङ्गाके [] वहाँ महर्षि अगस्त्यके बताये [] देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनोंपर बैठकर वे तत्त्वका विचार किया करते थे। इससे

उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले—‘विश्वयोनि ब्रह्माजीने युगके आदिमें जो स्रष्टाके पदकी कल्पना की थी, वह इसलिये कि अधर्मोंकी निवृत्ति हो, वेदोंकी स्थापना हो, सम्पूर्ण लोकोंका उपकार हो, धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्मशास्त्रोंके अर्थका ठीक-ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम ■■■ लोगोंको जगत्-स्रष्टाका पद ■■■ होगा। तुम सब उस पदके अनुरूप होओगे।’ नारद! ■■■ क्रमशः धीरे-धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदोंका पराभव होगा और ■■■ संकट आयेगा, ■■■ वेदोंका उद्धार करनेके लिये वे भावी ■■■ होंगे। गङ्गाका उत्पत्ति तब ही उनकी तपस्याका उत्तम स्थान होगा ■■■ वहाँ शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल—ये ■■■ उपस्थित

रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सबके आकारोंमें प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव, जो व्यापक तथा सम्पूर्ण भावपदार्थोंका रूप धारण करनेवाले हैं, समस्त प्राणियोंमें कृपा करनेके लिये उस तीर्थमें विशेष रूपसे रहते हैं। उनके साथ सम्पूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान् शिव ■■■ अनुग्रह करनेवाले हैं। वे आह्वितस धर्मव्यास और वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यासतीर्थके नामसे ही तीनों लोकोंमें विख्यात है। व्यासतीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल, पापहारी कौशिकी धोनेवाला, मोहरूप ■■■ और मदका नाश करनेवाला ■■■ मनुष्योंको ■■■ प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है।

कुशतर्पण एवं प्रणीता-संगम-तीर्थकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! कुशतर्पण एवं प्रणीता-संगम नामक तीर्थ ■■■ लोकोंमें प्रसिद्ध ■■■ भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। मैं उनके पापहारी स्वरूपका वर्णन ■■■ हूँ, सुनो। विश्वपर्वतके दक्षिणभागमें सद्यः नामक महान् पर्वत है। उसीके शाखा-पर्वतोंसे गोदावरी और भीमरथी आदि नदियाँ निकली हैं। वही विरजतीर्थ और एकवीर नदी भी है। उस पर्वतकी महिमाका कोई वर्णन नहीं कर सकवा। उसी सङ्गमिरिके पश्चिम प्रदेशमें जो वृत्तान्त चटित हुआ था, वह गोपनीयसे ■■■ गोपनीय है; साक्षात् वेदमें उसका वर्णन है। उसे देखता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते। वहाँ गुह्य रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नताके लिये प्रकट करता हूँ, वह श्रवणमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्ट

वस्तुओंको देनेवाला है।

जो अखण्ड एवं अक्षर परमात्म है, उसे परम पुरुष जानना चाहिये। वही जब प्रकृतिसे संयुक्त होता है, तब धर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निष्कारसे साकाररूपमें प्रकट हुआ। फिर उससे जलकी उत्पत्ति हुई। जलसे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ। फिर जल और पुरुषसे कमल प्रकट हुआ। उस कमलसे मेरी उत्पत्ति हुई। मुने! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच ■■■ मुझसे पहले एक ही समयमें प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होनेपर सबसे पहले इन्हींको देखा और कोई स्थावर-जङ्गम भूत मेरे देखनेमें नहीं आये। उस ■■■ वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूँ—जिनसे

स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, उनके भी मैं न देख सका। उस समय मैं मौन बैठ । इतनेमें ही उसम आकाशवाणी सुनयी दी—'ब्रह्मन्! तुम स्थावर और अङ्गम जगत्की सृष्टि करो।' नरद! वह आकाशवाणी सुनकर कहा—'कैसे सृष्टि करूँगा, कहाँ सृष्टि करूँगा और किस साधनसे इस जगत्की सृष्टि करूँगा?' आकाशवाणीने पुनः उत्तर दिया—'ब्रह्मन्! यह करो, इससे तुम्हें शक्ति होगी। यह ही विष्णु है—यह सनातन श्रुतिका है। यह करनेवालोंके लिये इस लोक और परलोकमें कर्म-श्रेष्ठ वस्तु है।' मैंने फिर पूछा—'कहाँ और किस वस्तुसे यह करूँ?' पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी—'कर्मभूमिमें धनेश्वर यज्ञपुरुषका यजन । स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञके साधन होंगे। तुम उन्हींसे यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, धन्य, आह्वय और हविष्य आदि सब शीहरि है। उन्हींसे सबकी प्राप्ति होती है।'

नरद! समय भगीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गंगा, समुद्र, नद, सरोवर तथा निर्मल सरिताएँ नहीं थीं। पूछा—'कर्मभूमि कहाँ है?' आकाशवाणीसे उत्तर मिला—'पेरुगिरिके दक्षिण हिमास्त्र, विन्ध्य और सह्यासे भी दक्षिण जो प्रदेश है, उन्हें कर्मभूमि कहते हैं। वह सबके लिये सर्वदा कल्पवृक्षका उदय करनेवाली है।' सुनकर मैंने पेरुगिरिके स्थान दिया और सह्यागिरिके समीप आकर सोचने लगा—'कहाँ रहूँ?' इतनेमें ही फिर आकाशवाणी हुई—'इधर आओ। यहाँ रहो और बैठकर यज्ञका संकल्प करो। संकल्प करनेके बाद सम्पूर्ण वेद प्रकट होंगे। फिर जो कुछ भी कहें, वही करो।'

बदनन्तर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी शास्त्र है, वह मेरे मुखमें स्वतः उ

और मुझे स्मरण होने लगा। ही सम्पूर्ण वेदाश्च भी मुझे ज्ञात हो गया। मैंने लोकविख्यात पुरुषसूक्तका स्मरण किया। वेदमें जो यज्ञकी सप्तश्रेष्ठ बताया गयी थी, उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकारसे ही यज्ञपात्र भी कल्पित हुए। मैंने अहाँ पवित्रता और संयमपूर्वक बैठकर यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञका स्थान मेरे ही कर्मसे प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मागिरि कहलाने लगा। ब्रह्मागिरिसे पूर्वकी ओर विस्तृत एकत्र योजनतक मेरे यज्ञका स्थान है। उस भूमिके मध्यभागमें वेदी थी । दक्षिणभागमें गार्हपत्य-अग्निकी स्थापना हुई। इसी प्रकार एक ओर आहवनीय अग्निकी प्रतिष्ठा की गयी। श्रुतिमें यह कहा है कि बिना पत्नीके यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिये मैंने सतीरके दो किये। पूर्वाह्णसे मेरी पत्नी हुई, जो यज्ञसिद्धिके लिये सहधर्मिणी बनी। उत्तराह्णसे मैं स्वयं पुरुषरूपमें हुआ। श्रुति भी 'अद्वौ जाया'—पत्नी आधा अङ्ग है। नरद! मैंने वसन्त-ऋतुको उत्तम घृत बनाया। प्रोक्ष्यसे ईधनका काम लिया। शरद्-ऋतुको हविष्य बनाया। वर्षाको कुशके स्थानमें रखा। सात छन्द सप्त परिधि हुए। कला, और निषेध—ये क्रमशः समिधा, पात्र और कुश माने गये। ओ अग्नि और अनन्त काल है, वही मृपके रूपमें कल्पित हुआ। इसके पशु बध्निनेके लिये रस्सीकी आवश्यकता हुई। सत्त्व आदि तीनों गुण रस्सीकी जगह काम आये, किंतु उसमें बध्निनेके लिये पशुका अभ्रम था। तब मैंने आकाशवाणीसे कहा—'बिना पशुके यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता।' उत्तर मिला—'पुरुषसूक्तसे परमपुरुषको स्तुति करो।'

'बहुत अच्छा'—कहकर मैंने अपने

देवाधि जनार्दनका भक्तिपूर्वक पुरुषसूक्तके मन्त्रोंद्वारा किया। उस फिर आकाशवाणी हुई—'ब्रह्मन्! तुम मुझे ही पशु बनाओ।' मैं समझ गया, ये मेरे अविनाशी पुरुष हैं। मैंने त्रिगुणमयी डोरियोंसे कालसूत्रके पार्श्वभ्रममें उन्हें बाँध दिया। सबसे पहले हुए पुरुषरूपी पशुका, जो कुशोंपर विराजमान थे, प्रोक्षण किया। इसी समय पुरुषसे वे वस्तुएँ प्रकट हुई—उनके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे अग्नि, मुखसे इन्द्र अग्नि, प्राणसे वायु, कानसे दिशाएँ तथा मस्तकसे सम्पूर्ण स्वर्गलोककी उत्पत्ति हुई। मनसे चन्द्रमा, नेत्रसे सूर्य, नाभिसे अन्तरिक्ष, दोनों जाँघोंसे वैश्व और धरणीसे शुद्ध तथा पृथ्वीका हुआ। रोमकूपोंसे ऋषि कैशोंसे कर्त्तव्य हुई। नखोंसे ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पाश और उपस्थसे कृमि, कीट एवं पतङ्ग आदिका अन्य हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्वस्व-जङ्गम तथा दृश्य-अदृश्य जगत् है, वह पुरुषसे प्रकट हुआ। इसी भगवान्की देवी धृतीने धुनः मुझसे कहा—'ब्रह्मन्! सब पूरा हो मनोवाञ्छित सृष्टि हुई। इस समय जितने पात्र हैं, उन सबकी अग्रिमें आहुति कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, अरिक्क, यज्ञ, सुम्भ, पुरुष और पाश—सबका विसर्जन कर दो।'

आकाशवाणीके इतना कहते ही मैंने गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि अहवनीयाग्रिमें किया। प्रत्येक होममें विश्वकी उत्पत्तिके कारणभूत पुरुषका ध्यान किया। लोककर्त्ता जगन्नाथ भगवान् विष्णु मुक्तरूप करके अहवनीयाग्रिमें स्थित हुए, श्यामरूपसे दक्षिणाग्रिमें और पतंजरूपसे गार्हपत्याग्रिमें स्थित हुए। उन सभी देशोंमें भगवान् विष्णुका नित्य निवास है। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है, जहाँ विश्वयोनि भगवान् विष्णु न

हों। उस भङ्गमें मन्त्रोंद्वारा मैंने प्रणीतापात्रका भी सम्पादन किया था। वह प्रणीताका जल ही प्रणीत नदीके रूपमें परिणत हुआ। फिर कुशोंसे मर्जन करके प्रणीताका मैंने विसर्जन कर दिया। मर्जन करते ओ प्रणीताके जलकी बूँदें इधर-उधर गिरें, गुणवान् तीर्थोंके रूपमें प्रकट हुईं। वे तीर्थ ज्ञान करनेसे यज्ञके फल देनेवाले हैं। देवाधिदेव भगवान् विष्णुने जिसे सदा सुलोभित किया है, वह गौतमी वैकुण्ठ धामपर पहुँचनेके सीढ़ियोंकी पंक्ति है। संमार्जन करनेके बाद जहाँ कुश इस पृथ्वीपर गिरें वे, स्वन कुशतर्पण तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्यफल देनेवाला है। मैंने विन्ध्यपर्वतके उत्तर जहाँ यूप छड़ा था, वह भगवान् विष्णुका आश्रय बना तथा वह यूप अक्षयवटके रूपमें परिणत हुआ। वह यज्ञ नित्य एवं कालस्वरूप है और स्मरण करनेमात्रसे यज्ञका पुण्य देनेवाला है। मेरे मुख्य स्थापन यह दण्डकरण्य है। यह यज्ञ पूरा हुआ, तब भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुको प्रसन्न किया। बिनैं वेदमें विराट् कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान् जगत्की उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है, उन देवदेवधर भगवान् विष्णुकी करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया।

नरद! मेरे देवयजनकर स्वन बीबीस योजन है। आज भी यहाँ तीन कुण्ड हैं, जो यज्ञेश्वररूप हैं। तभीसे यह मेरे देवयजनके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ रहनेवाले जो कीड़े-मकोड़े आदि हैं, वे भी अन्तर्में मोक्षके भागी होते हैं। दण्डकरण्य धर्म और यज्ञ है। विशेषतः यह प्रदेश, जिसे गौतमी गङ्गाने स्पर्श किया है, अधिक पुण्यमय हो गया है। प्रणीत-संगम तथा कुशतर्पण जो छान और दान आदि करते हैं,

पापपदको प्राप्त होते हैं। उनके वृक्षान्तका स्मरण पत्तन ■■■ अधिकपूर्वक ■■■ भी मनुष्योंकी समस्या कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और भोग एवं ■■■ देनेवाला है। मुने! कुशवर्षणतीर्थ कातोसे भी ठकम

है। चतुर्वर बगलमें इसके सम्मन दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरणपदसे ब्रह्महत्या आदि पापोंका नश हो जाता है। मारद! यह तीर्थ ■■■ पृथ्वीपर स्वर्गमय द्वार बताया जाता है।

सारस्वत ■■■ विविधकतीर्थका माहात्म्य

ब्राह्मणों कहते हैं—सारस्वत नामका तीर्थ सभस्त अधोद्व वस्तुओंके साथ भोग और मोक्षको भी देनेवाला है। ■■■ मनुष्योंके सब पापोंका नशक, समस्त रोगोंको दूर करनेवाला और सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है। मारद! उसके माहात्म्यका वृक्षान्त विस्तारपूर्वक सुनो। पृथ्वीकटसे पूर्व और गीतमीके दक्षिणतटपर एक विविधकतीर्थ पर्वत है, जिसे शुभगिरि कहते हैं। शाकल्य नामसे प्रसिद्ध एक परम विद्वान् मुनि उस पुण्यमय ■■■ पर्वतपर उत्तम तपस्या कर रहे ■■■। गीतमीके

सभी भूतत्व प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गन्धर्वों तथा देवताओंसे संवित उस परमपवित्र पर्वतपर देवताओं और ब्राह्मणोंको भव पहुँचनेवाला परशु नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञसे द्वेष रखता, ब्राह्मणोंकी हाथा ■■■ और इच्छानुसार अनेक रूप ■■■ करके वनमें विचरता ■■■ जहाँ विद्वान् ■■■ शाकल्यमुनि रहते थे, वहाँ भी ■■■ महात्मापी ■■■ आया करता ■■■। विप्रवर ■■■ बड़े तेजस्वी थे। पापापाटी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालनेकी चेष्टामें लगा ■■■ था, किंतु ■■■ अपने उद्योगमें सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ शाकल्य देवताओंकी पूजा करके भोजन करनेकी इच्छासे आश्रमपर आये। इसी ■■■ परशु ब्राह्मणका रूप धारण करके किसी कन्याको साथ लिये वहाँ आया। उसका शरीर शिथिल ■■■ गया था, सिरके बाल ■■■ गये थे और वह अल्पवय दुर्बल दिखायी देता था। उसने शकल्यसे कहा—'ब्रह्मन्! आप मुझे ■■■ इस कन्याको भोजनार्थी जानिये। मानद! हमत्तोण अतिथ्यके ■■■ आये हैं। आप कृतकृत्य हो गये। इस संसारमें वे ■■■ धन्य हैं, जिनके घरसे अतिथि अपनी अभिलाषाको पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि-सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृतकके सम्मन हैं। जो

तटपर रहकर तपस्या करनेवाले ■■■ ब्राह्मणको

भोजनके लिये बैठकर भी अपने लिये बने हुए अन्नको अतिथिके लिये दे देता है, उसने मन्त्रो पृथ्वीका दान दिया।”

यह सुनकर शाकल्यने कहा—“मैं तुम्हें भोजन देता हूँ।” यों कहकर उन्होंने उसे आसनपर बिठाया और विचित्र पूजा करके भोजन परोस। परशुने हाथमें आचमनके लिये जल लेकर कहा—“दूरसे धके-धँदे आये हुए अतिथिके पीछे देवता आते हैं। जब अतिथि दृष्ट होता है, तब वे भी दृष्ट हो जाते हैं। यदि अतिथिकी तृप्ति न हुई तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निन्दक—ये दोनों विश्वके शत्रु हैं। निन्दक तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्गकी सीढ़ी बन जाता है। जो भर्गसे धक्कर आये हुए अतिथिके अवहेलनापूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मीका वरकाल नष्ट हो जाता है।† इसलिये मैं यका-माँदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ। मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे, तभी भोजन करूँगा; अन्यथा नहीं।” शाकल्यने कहा—“उसे दिया हुआ ही समझो। तुम निश्चिन्त होकर भोजन करो।” तब रामलोकमें श्रेष्ठ परशुने कहा—“मुने! मैं पके बालोंवाला दुर्बल एवं बूढ़ा नहीं, तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हें मरकर जानेका जल्द देखते-देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गये। जैसे छोड़ा जल गर्मीमें सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अङ्ग भूखके मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुचरोंसहित तुम्हें ले चटूँगा और

अपना अन्तः कर्तव्य पूरा करूँगा।”

परशुका यह कथन सुनकर शाकल्यने कहा—“जो कुलमें उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान है, उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झूठे नहीं होती। अतः सखे! तुम्हें जैसा उचित मान पड़े, करो; मन्थपि मेरी एक बात सुन लो; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य कि जो मानेको उद्यत हों, उनसे भी भित्तकी ही बात कहे। यह बात ध्यानमें रखो कि मैं शोषण हूँ। मेरा शरीर वक्रके समान कठोर है और भगवान् श्रीहरि मेरी सब ओरसे रक्षा करते हैं। भगवान् विष्णु मेरे पैरोंकी रक्षा करें। देव जनार्दन मेरे मस्तककी, भगवान् वायु देवता भुजाओंकी, कूर्मराज पृष्ठभागकी, कृष्ण हृदयकी, नर्सिंहराज अंगुलियोंकी, बाणिके अधोक्षर मुखकी, शङ्खराज नेत्रोंकी, धनेश दोनों कानोंकी ओ॥ भगवान् भव सब ओरसे मेरे शरीरकी रक्षा करें। नाग प्रकारकी आपत्तियोंमें एकमात्र साक्षात् भगवान् नारायण ही मेरे लिये शरण हैं।”

यों कहकर शाकल्यने कहा—“रक्षसरज! अब तुम्हारी पक्ष। इस समय अलसत्य छेदकर मुझे यहाँसे उठा ले जलो या धही सुखपूर्वक खा जाओ।” उनके यों कहनेपर भी वह उल्लास खानेको तैयार हो गया। सच है, पापीके हृदयमें करुणाका एक कण भी नहीं होता। बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विकसल मुख बनाये वह काहाणके समीप पहुँचा, तब उन्हें देखकर

* त एव भन्वा लोकेऽस्मिन् वेद्यमतिथयो गृहात् । पूर्वभिषाया नियतिं जीवन्तोऽपि मृताः परे ॥
भोजने शुचिष्ठे तु अलसत्वं कल्पितं तु यत् । अतिथिभ्यस्तु ये दधत्ता तेन वस्तुधरा ॥

(१६३। १५-१६)

† अतिथिहाचकरी ॥ इत्येती विश्वकम्पनी । अथवाटी जेतृष्णपक्षिः स्वर्गसंक्रमः ॥
अभ्यागत ॥ अर्धं भवजं सेऽभिषीधते । तत्पुण्ड्रदेव नृपतिः तस्य धर्मयशःश्रवः ॥

(१६३। २०-२१)

बोला—'विप्रवर! तुमको तो शङ्ख, चक्र और गदा हाथमें लिये देखता हूँ। तुम्हारे सहस्रों चरण,

सहस्रों भस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी [] हो। सम्पूर्ण भूतोंके एकमात्र निवास हो। तुम्हारा [] छन्दोमय है। तुम जगन्मय हो। इस रूपमें [] मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारा [] शरीर इस समय नहीं है। इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ—अब तुम्हीं मुझे शरण दो। महामते! मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ, जो मेरा पापोंसे उद्धार करनेवाला हो। ब्रह्मन्! महापुरुषोंका दर्शन निष्कल नहीं होता, भले ही वह द्वेष [] अज्ञानसे ही [] न हुआ हो। लोहेका परतपण्डितसे प्रसङ्ग या प्रमादसे भी स्पर्श हो जाय तो भी वह उसे सोना ही बनाता है।'*

राक्षसका यह वचन सुनकर शाकस्यको बड़ी दया आयी। वे बोले—'दैत्यराज! तुम्हें शीघ्र ही सरस्वतीका वरदान प्राप्त होगा। इससे तुममें भगवत्स्तवनकी शक्ति आ जायगी। फिर तुम भगवान् जनार्दनकी स्तुति करना। मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिये श्रीनारायणकी स्तुतिके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है।' 'बहुत अच्छा' कहकर परशु त्रिभुवनपावनो गङ्गाके तटपर [] और स्नान करके पवित्र हो गङ्गाजीको ओर मुँह करके खड़ा हुआ। उसी समय उसने देखा, [] मुनिके कथनानुसार जगन्जनी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है। उन्होंने दिव्य [] लेप कर []। संसारकी जड़ता दूर करनेवाली जगन्मत्ता जगदम्मा भुवनेश्वरीका दर्शन करके परशुने विनीतभावसे कहा—'देवि! मेरे [] शाकस्यने [] है कि तुम लक्ष्मीकान्त भगवान् गरुडध्वजकी स्तुति करो। आपके प्रसादसे वह [] मुझे प्राप्त हो जाय—ऐसी कृपा कीजिये।' सरस्वतीने 'तद्यस्तु' कहा। उनकी कृपासे शक्ति पाकर परशुने भगवान् जनार्दनकी भौतिक-भौतिके षष्ठीद्वारा स्तुति की। इससे भगवान् श्रीहरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपासिन्धुने राक्षसको वरदान दिया—'तुम्हारे [] मनोरथ पूर्ण होंगे।' इस [] शाकस्य मुनि, गौतमी गङ्गा, सरस्वती देवी तथा भगवान् गरुडसिंहके प्रसादसे [] राक्षस महापापी होनेपर भी स्वर्गलोकमें चला गया। जिनके चरणकमलोंमें सम्पूर्ण तीर्थोंका [] है, उन शार्ङ्गधनुषधारी भगवान् विष्णुकी कृपाका [] यह फल है। तबसे वह तीर्थ सारस्वत

* महर्षि दर्शनं ब्रह्मन् जगत् न हि निष्कलम्। द्वेषद्वन्द्वनस्तौ पापि प्रसङ्गद्वयं प्रमादतः॥

अवसःस्पर्शसंस्पर्शौ स्वभाववैयं जगत्।

नमसे विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्य श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

चिञ्चिकतीर्थ ■■■ रोगोंका नाश, सब प्रकारकी चिन्ताओंका निवारण और मनुष्योंको सब प्रकारसे शान्तिका दान करनेवाला है। उस तीर्थके स्वर्णका वर्णन करता हूँ। पूर्वोक्त शुभ्रगिरिपर, जहाँ गौतमीके उत्तरतटपर भगवान् गदाधर विराजमान हैं, पश्चिमोक्त राजा चिञ्चिक रहता ■■■ उसीको भेरुण्ड भी कहते हैं। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वतपर ही रहता ■■■ वहाँ नाना प्रकारके फूल और फलोंसे लदे हुए ■■■ सभी ऋतुओंमें फूलनेवाले वृक्ष भ्रम्यत थे। श्रेष्ठ ■■■ भी उस पर्वतके शिखरपर निवास करते थे। गौतमी नद्दासे उस पर्वतकी शोभा और भी ■■■ गम्भीर थी। ■■■ प्रकार ■■■ शुभ्रगिरि विविध गुणोंसे ■■■ और अनेकमें मुनिजनोंसे घिरा हुआ था। एक दिन पूर्वदिशके राजा एवमान, जो हस्तिवर्धनपरायण, श्रीसम्पन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणोंके रक्षक थे, ■■■ बड़ी सेना और पुरोहितके साथ वनमें आये। वनमें घूमते-घूमते भटककर किसी समय ■■■ एक वृक्षके नीचे आये, जो गौतमीके ■■■ बहुत-से पक्षी उस वृक्षपर निवास करते थे। वहाँ पहुँचकर राजाने चिञ्चिक पक्षीको देखा, जिसके दो मुँह थे। वह स्थूलकाय और सुन्दर था। उसे चिन्तामें निमग्न देख राजाने पूछा—'तुम दो मुखवाले पक्षीके रूपमें कौन हो? चिन्तित-से दिखायी देते हो। यहाँ ■■■ कोई ■■■ दुःखसे पीड़ित नहीं है। फिर तुम कैसे ■■■ पा रहे हो?'

राजाके इस प्रश्नसे पक्षीका मन कुछ ■■■ हुआ। उसने व्यंजना लम्बी साँसे लेकर धीरे-धीरे कहा—'राजन्! मुझसे न तो दूसरोंको भय है और न दूसरोंसे मुझे भयकी आशङ्का है। ■■■ पर्वत भीति-भीतिके फूलों और फलोंसे भर है। अनेकानेक

मुनि वहाँ निवास करते हैं। फिर भी यह पर्वत मुझे सूना ही दिखायी देता है। अतः मैं अपने ■■■ सोक ■■■ हूँ। मुझे न ■■■ यहाँ कुछ सुख ■■■ और न घेरी कभी वृत्ति ■■■ होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, ■■■ और शान्तिसे भी वञ्चित हूँ।' दो मुखवाले पक्षीकी यह बात सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—'तुम कौन हो? तुमने कौन-सा ■■■ किया है? और क्यों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखायी देता है? यहाँ रहनेवाले प्राणी तो ■■■ मुखसे ही तृप्त रहते हैं। तुम्हारे तो दो मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं वृत्ति होती? तुमने इस जन्ममें ■■■ पूर्वजन्ममें कौन-सा पाप किया है? ये ■■■ बातें मुझसे सब-सब बताओ। मैं तुम्हें महान् भयसे बचाऊँगा।'

चिञ्चिकने पुनः लंबी साँस लेकर राजासे कहा—'महाराज! मैं तुम्हें अपने पूर्वजन्मका वृक्षत सुकता हूँ, सुनो! पूर्वजन्ममें मैं वेद-वेदाङ्गोंमें परंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुलमें पैदा जन्म हुआ था और अच्छे षण्डितके रूपमें

मेरे प्रसिद्धि थी; किंतु मैं सबका कार्य निष्पक्षपूर्वक
और कलहप्रिय था। लोगोंके मुँहपर कुत्त और
कहता तथा पीठ-पीछे [] और। दूसरोंकी
उन्नति देखकर सदा दुःखी होता और मया
फैलाकर संसारको [] करता था। मैं कृतघ्न,
असत्यवादी, पनित्वाकुल, पिच्छोही, स्वप्नोही,
गुरुदोही, सम्मानचारी और अत्यन्त निर्दय था।
मन, वाणी और क्रियाद्वारा [] लोगोंको []
पहुँचाता था। दूसरोंकी हिंसा करना ही मेरा
सदाका मनोरञ्जन था। स्त्री-पुरुषके जोड़ेमें
पूट डाल देना, समूह-के-समूहका [] करना,
मर्यादा छोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचार
क्रिया करता था। विद्वान् पुरुषोंकी सेवासे दूर []
रहता था। तीनों लोकोंमें मेरे-जैसा पापी दूसरा
कोई नहीं [] इसीसे मेरे दो मुँह [] गये।
दूसरोंको दुःख देनेसे मैं [] भी दुःखका भागी
हुआ हूँ और इसीलिये [] पर्यंत सूना []
देता हूँ। राजन्! और भी बर्षयुक्त बचन सुनो,
जिसके पालन किये बिना ब्रह्महत्याके समान
पाप लगता है। शत्रिय युद्धमें जाकर []
युद्धसे [] भी यदि भागनेवाले, इधियार रख
देनेवाले, अपना विश्वास करनेवाले, युद्धमें पीठ
दिखानेवाले, अपरिचित, [] हुए तथा 'मैं []
हूँ' यों कहनेवाले मनुष्यको मार [] है तो
उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय
बोलता, परोक्षमें कटुवचन [] मनमें दूसरी
[] सोचता, वाणीसे दूसरी [] कहता और
क्रियारूपमें सदा दूसरा ही कार्य करता है, जो
गुरुजनोंकी सपथ [] देव रखता, ब्राह्मणोंकी

विन्दा करता और झूठ-मूठकी विनय दिखाता,
वह पाकत्मा ब्रह्महत्यारा है। जो द्वेषवश देवता,
देव, अध्यात्मज्ञात, धर्म और ब्राह्मणके सङ्गकी
विन्दा [] है, वह ब्रह्मघाती है।" राजन्! मैं
ऐसा ही था तो भी लज्जामय दिखानेके लिये
सदाचारी-सब बन्ध रहता था; इससे मुझे पक्षी
होना पड़ा है। इस अवस्थामें खनेपर भी मुझसे
कहीं कुछ पुण्यकर्म भी बन गया था, जिससे मुझे
स्वतः ही अपने पूर्वजन्मकी कर्तोंका स्मरण हो
आया है।'

विधिककी बात सुनकर [] पथमानकी
बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा—'किस कर्मसे
तुम्हारी मुक्ति होगी?' उसने कहा—'सुन्नत।
गीतमीके उत्तरतटपर गदाधर नामक तीर्थ है।
वहीं मुझे ले चलो; वह तीर्थ परम पवित्र और
सब पापोंका नाश करनेवाला है। मैंने बड़े-बड़े
मुनियोंसे सुना [] कि वह सब अभीष्ट वस्तुओंको
देनेवाला है। गौतमी गङ्गा तथा भागवान् विष्णुके
सिवा दूसरा कोई कलेसोंका नाश करनेवाला
नहीं है। मैं चाहता हूँ 'सर्वतोभावेन' उस
तीर्थका दर्शन करूँ। किंतु मेरे प्रयत्नसे यह कभी
सम्भव नहीं है। भला, पापियोंको मनोवाञ्छित
वस्तुकी प्राप्ति कहां हो सकती है। वीर! मैं यत्र
करनेपर भी उस तीर्थका दर्शन नहीं कर पाता।
यह कार्य मेरे लिये अत्यन्त दुष्कर है। तुम्हारी
कृपा हो तो मैं भगवान् गदाधरका दर्शन कर
[] हूँ। भगवान् करुणाके सागर हैं। वे बिना
बताये ही सबके दुःखोंको अनंत हैं। []
दर्शन कर लेनेपर पुनः मनुष्योंको स्वसांसारिक

" प्रत्यक्षे च [] कश्चि पक्षे पश्यति च। मन्त्रद्वि कस्यचनकोरप्यसद्वचः यः॥
मुक्तं सर्वं कर्तुं देहा ब्रह्मविन्दकः। विष्णुविनोदः पाकत्मा स तु स्याद्ब्रह्मघातकः॥
देवं वेदयथाध्यायं धर्माद्व्यसङ्गतिम्। [] ये देवास्त [] स्याद्ब्रह्मघातकः॥

फलोत्साका अनुभव नहीं पड़ता। राखन् ! मैं तुम्हारे प्रसादसे भगवान्‌का दर्शन करते ही स्वर्गलोकको चला आऊँगा।'

पक्षीके यों कहनेपर राजा पद्मपावने उसे लिया और ले जाकर उसे गङ्गा तथा भगवान् गदाधरका दर्शन कराया। करके त्रैलोक्यपावनी गङ्गासे कहा—'ममता गौतमी। तुम तीनों लोकोंको पवित्र करनेवासी हो। मनुष्य जबतक तुम्हारा दर्शन नहीं करता, तभीतक इस लोक और परलोकमें पातकी कहलाता है। यद्यपि मैंने प्रह्लादके पाप किये हैं भी तुम्हारी तरणमें आया हूँ। येरा उद्धार करो। तुम भगवान् विष्णुके चरणकमलमें

निकली हो। संसारके प्राणियोंकी तुम्हारे कहीं कोई भी गति नहीं है।'

पक्षीका अन्तःकरण श्रद्धासे शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गङ्गाकी शरण ली और 'गङ्गे ! मेरी रक्षा करो' इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदनन्तर भगवान् गदाधरको प्रणाम करके राजा पद्मपावनेसे विदा ले पर्वतनिवासियोंके देखते-देखते स्वर्गमें । पद्मान भी अपनी सेनाके साथ अपने नगरको लौट गये। वेदवेत्ता विद्वानोंने उस तीर्थका नाम पद्मानन्तीर्थ, विप्रिकतीर्थ और गदाधरतीर्थ रखा दिया। उस किया हुआ पुण्यकर्म कोटि-कोटिगुण हो है।

भद्रतीर्थ, पद्मप्रतीर्ष और विप्रतीर्षकी महिमा

ब्रह्मापी कहते हैं—भद्रतीर्थ सब प्रकारके अनिष्टोंका निवारण करनेवाला है। यह समस्त पापोंका तथा शान्तिदायक है। विश्वकर्माकी पुत्री तथा भगवान् सूर्यकी पतिव्रता एवं प्रिया भार्या हैं। छाया भी उनकी ही भार्या हैं। छायाके पुत्र शनैश्चर हैं। शनैश्चरकी बहिन हुई। उसकी आकृति भयानक थी। यह पापमयी थी। भगवान् सूर्यने स्वेष्टा, 'कह हूँ?' वे जिस-जिसको देना चाहते, वही-वही उसकी भयंकरताका समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता, 'ऐसी भार्या लेकर क्या करेंगे।' ऐसी अवस्थामें विहिने दुःखी होकर अपने

पितासे कहा—'पिता भगवान्, विद्वान्, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और वरको देनी चाहिये।' पिता इसके विपरीत आचरण करता है, यह नरकमें पड़ता। सूर्यदेव! विद्वानोंके लिये भी भर्मका है। और पर्वत, और काननोंसहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत नीरोग कन्या—दोनों एक हैं। उस कन्याके दानसे पृथ्वीदानका फल होता है। जो कन्या, अन्न, गौ और तिलकी करता है, उसका शरीर आदि नरकोंसे कभी छुटकारा नहीं होता। कन्याके विवाहमें कभी विलम्ब नहीं करना चाहिये। उसमें विलम्ब करनेपर पिताको जो

होता है, उसका वर्णन कौन कर है। * कन्याके पिता जो उसके लिये दान-पूजन आदि करते हैं, वही सफल समझना चाहिये। कन्याओंको जो कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है।†

कन्याके यों कहनेपर भगवान् सूर्य बोले—‘बेटी! मैं कहे। तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिये कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुषके विवाहसम्बन्धमें लोग एक-दूसरेके कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुखैश्वर्य आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ कुछ है, केवल तुममें गुणोंका अभाव है। कहे, कहाँ तुम्हारा विवाह कहे? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसीके साथ विवाह कर दिया तो तुम अपनी स्वीकृति दो। आज तुम्हारा विवाह देता हूँ।’ यह सुनकर अपने पितासे कहा—‘पति, पुत्र, धन, सुख, आयु और परस्पर प्रेम—ये पूर्वजन्ममें किये कर्मके अनुसार होते हैं। जीव पहले जन्ममें जो बुरा-भला कर्म किये रहता है, उसके अनुकूल ही दूसरे जन्ममें उसे फल मिलता है; अतः पिताको उचित है कि वह अपने दोषसे मुक्त हो जाय—कन्याका कहीं योग्य वरके साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंशकी मर्यादाके अनुसार कन्याका दान और विवाह-सम्बन्ध करता है। शेष बातें जो प्रारब्धमें होती हैं, वे मिल जाती हैं।’

कन्याका यह सुनकर भगवान् सूर्यने अपने स्नेहभयंकरो भीषण विह्विका विवाह विश्वकर्मके पुत्र विश्वरूपसे दिया। विश्वरूप

भी वैसे ही भयंकर आकारवाले थे। उन दोनोंके रूपमें सम्मानता थी, अतः सदा आपसमें प्रेम बन्ध रहता उस दम्पतिसे गण्ड, अतिगण्ड, रक्षाक्ष, क्रोधन् और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन छोटा एक पुत्र और हुआ, जिसका हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुन्दर, सन्त, सुद्विचि बाहर-भीतरसे पवित्र था। एक दिन वह अपने मायाको देखनेके लिये यमराजके घर आया। वहाँ उसने बहुत-से ऐसे जीव देखे, जो स्वर्गकी ही भाँति सुखी थे और

* एकतः पृथिवीं कृत्स्नां सतीत्यनन्तमनन्तं स्वसंकुलैकविशिष्टं सुकन्यां चैकतः स्मृता ॥
विक्रीणीते वक्ष कन्यामहं वा गां वित्तव्यपि । न तस्य रीरवर्द्धभ्यः कदाचिन्निकृतिर्भवेत् ॥
विवाहविक्रमः कान्यो न कदाचन । तस्मिन् कृते वरिष्ठः स्वात्पार्थ तत्केन कथ्यते ॥

† यत्कन्यायाः पितुः कुर्याद् धनं पूजनयोग्यम् । परकृतं कृतं विद्यादायुः तदक्षयम् ॥

बहुतेरे दुःखी भी दिखायी दिये। इर्ष्यने सन्नतन धर्मस्वरूप अपने ममको प्रणाम करके पूज—'वत! ये कौन सुखी और कौन नरकमें कष्ट योग्य हैं?'

उसके इस प्रकार पूजनेपर धर्मराजने डोक-टोक बता दी। उन्होंने धर्मराज की सम्पूर्ण गतिगोका पूर्णरूपसे निरूपण किया। वे बोले—'ओ मनुष्य विहित कर्मका कभी उल्लङ्घन नहीं करते, उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो और शास्त्रीय सदाचारको नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानोंका आदर नहीं करते और कर्मोंका उल्लङ्घन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं।' धर्मराजका यह बचन सुनकर इर्ष्यने पुनः कहा—'सुरज्जेह! मेरे पिता विधिरूप बड़े भयंकर हैं। मेरी विधि भी भयंकर ही हैं। मेरे महाबली भ्राता भी वैले ही हैं। जिस उपायसे उन लोगोंकी कुट्टि शान्त हो, सुरूप, निर्दोष और मङ्गलदायक जायें, वह मुझे बताइये। मैं उसे करूँगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं आऊँगा।' इर्ष्यके ये कहनेपर धर्मराजने उस कुट्टिवाले बालकसे कहा—'इर्ष्य! तुम वास्तवमें इर्ष्य ही। पुत्र तो बहुत-से होते हैं, किंतु सभी कुलका विस्तार करनेवाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है, जो सभीसे कुलको धारण करता है। जो कुलका आधारभूत, पिता-माताका प्रियकरक और पूर्वजोंका उद्धार करनेवाला है, वही वास्तवमें पुत्र है; अन्य जितने हैं, रोग हैं। इर्ष्य! तुमने मेरे मनके अनुकूल बात कही है। वह तुम्हारे जन भगवान् सूर्यको भी पसंद आवेगी। अतः तुम गीतमी-तटपर जाओ और वहाँ ज्ञान करके मनको धारमें रखते हुए प्रसन्नचित्तसे जगद्गोविन्द शान्तस्वरूप भगवान् विष्णुकी स्तुति करो।

यदि प्रसन्न हो जायें तो तुम्हारे समस्त मनोरथोंको पूर्ण कर देंगे।'

यह सुनकर इर्ष्य गीतमी-तटपर गया और अर्द्धसे पवित्र हो देवेश्वर भगवान् विष्णुकी स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर इर्ष्यको वरदान दिया—'तुम्हारे कुलका कल्याण हो। सभस्त अभर्षी (अमङ्गलों)-की शान्ति होकर भद्र (मङ्गल)-का विस्तार हो।' 'भद्रम् अस्तु' कहनेसे इर्ष्यके पिता कहलाये और माता नाम हुआ। तबसे स्वान भद्रतीर्थके नामसे हुआ। यह सब प्रकारसे मङ्गलदायक तथा तीर्थसेवी पुरुषोंकी प्रकारकी सिद्धि देनेवाला। वहाँ भद्रपतिके नामसे प्रसिद्ध होकर साक्षात् देवाधिदेव भगवान् जनार्दन श्रीहरि विराज करते हैं, जो मङ्गलके एकमात्र हैं।

पतञ्जलीर्य रोगों तथा पापोंका नाश करनेवाला है। उसके स्मरणमात्रसे मनुष्य फलकृत्य हो है। कश्यपके दो पुत्र हुए— अरुण और गरुड। उनके कुलमें पक्षियोंमें सम्प्राप्ति उत्पन्न हुए। सम्प्राप्तिके छोटे भाईका जटायु था। वे दोनों अपने बलसे उन्नत और एक-दूसरेसे लाग-झट रहनेवाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान् सूर्यको नमस्कार करनेके लिये आकाशमें गये। ज्यों ही सूर्यके समीप पहुँचे, दोनोंके पंख गये और दोनों पर्वतके शिखरपर गिर पड़े। दोनों पक्षियोंकी निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण उनके दुःखसे दुःखी हो गये और भगवान् सूर्यसे बोले—'भगवन्! वे दोनों पक्षी पृथ्वीपर गिर पड़े हैं। इन्हें आकाशमें हैं, जिससे इनकी मृत्यु न हो।' 'तथास्तु' सूर्यने उनके जीवित दिया। गरुड भी उनकी अवस्था

सुनकर भगवान् विष्णुके वहाँ आये और उन्हें देकर सुख पहुँचाया। लोग अपने संतापका निवारण करनेके लिये गङ्गातटपर गये। जटायु, अरुण, सम्पति, गरुड, सूर्य तथा भगवान् विष्णु—सबने उस प्रचुर पुष्पदायक तीर्थमें प्रवेश किया। तबसे वह तीर्थ पतत्रितोर्वके नामसे विख्यात हुआ। यह विषका नष्टक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। साक्षात् सूर्य तथा विष्णु और अरुणके वहाँ गीतमी-तटपर रहते हैं। भगवान् भी उस तीर्थमें निवास है। इन तीनों देवताओंकी उपस्थितिसे वह तीर्थ बहुत उत्तम हो है। जो वहाँ करके पवित्र हो उन देवताओंको नमस्कार करता है, आधि-व्याधिसे मुक्त परम सौख्यका भागी होता है।

गीतमीके तटपर विप्रतीर्थ भी बहुत है। उसे नारायणतीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्यमें डालनेवाला है। अन्तर्वेदी (गङ्गा-यमुनाके बीचके भूभाग) में ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारंगत विद्वान् थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान्, गुणवान्, रूपवान् और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणोंसे सम्पन्न, शक्त, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान् थे। उनका नाम आसन्दिब था। आसन्दिबके पिता विवाह करनेके लिये प्रयत्नशील थे। इसी बीचमें दिन रतकरे ब्राह्मण-कुमार आसन्दिब हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान् विष्णुका स्मरण नहीं किया था। ठहर और सिरहाना करके सोये थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था; इसलिये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक क्रूर राक्षसी वहाँ आयी और आसन्दिबको उठाकर तुरंत गीतमीके दक्षिण-तटपर चली गयी। वह उस ब्राह्मणके इच्छानुसार रूप धारण

करके गोतुवरीके दक्षिण किनारेकी भूमिपर विचरती रहती थे। उसके शरीरमें बुढ़ापा गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसीने ब्राह्मणसे कहा—'विप्रवर! ये मङ्गाजी हैं। तुम अन्य ब्राह्मणोंके साथ मिलकर यहाँ संभोषासन करो। जो ब्राह्मण समयपर

यज्ञपूर्वक संभोषासन वहाँ करते, वे ही देवैश्वर्योद्गात नीच बताये गये हैं। वे चाण्डालोंसे भी बढ़कर। तुम वहाँ लोगोंसे मुझको अपनी जन्मदायिनी माना बरत्सना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जायगा। द्विजग्रेह! यदि मेरी मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूँगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा, उसे भी पूर्ण करूँगी। कुछ कालके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देशमें, तुम्हारे घरमें और तुम्हारे गुरुजनोंके पास पहुँचा दूँगी। यह मैं सत्य कहती हूँ।' आसन्दिबने पूछा—'तुम कौन हो?' कमरुपिणी राक्षसीने कहा—'मेरा नाम कङ्कालिनी है। मैं संसारमें प्रसिद्ध हूँ।' परिचय पाकर मुनिकुमार आसन्दिबका चित्त भयसे व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसीने अनेक प्रकारकी शपथ खाकर उन्हें

विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मणने कहा—'तुमने जो कुछ कहा है, मैं यैसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा, वही बात बोलूँगा और वही कार्य करूँगा।'

ब्राह्मणकी सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसीने बुझो होनेपर भी मन्वेदर किया और दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो ब्राह्मणको अपने साथ ले हथर-उपर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि 'यह मेरा पुत्र गुणवन्त है।' ब्राह्मणकुमार रूप, सौभाग्य, और विभूषित थे और वह वृद्ध भी गुणवन्त दिखाने देती थी; अतः सब लोग उसे सदायकी मरुत ही समझते थे। वहाँ किसी ब्राह्मणने वस्त्राभूषणोंसे विभूषित अपनी सुन्दरी कन्या उस राक्षसीको आगे करके आसन्दिशकी दी। ऐसे सुकण्य पतिको कन्याने अपनेको कृतार्थ माना। किन्तु ब्राह्मण अपनी गुणवन्ती पत्नीको देखकर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने मन-ही-मन सोच, 'यह पापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किससे यह बात कहूँ? संकटमें पड़ा हूँ। कौन यहाँ घेरी करेगा? घेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवन्ती, कल्पवन्ती और नयी अवस्थाकी है। इसे भी राक्षसी अकस्मात् आहार लेगी।'

इसी बीचमें बुढ़िया कहीं चली गयी। उस अपने पतिको दुःखित जानकर ब्राह्मणकी पतिव्रता पत्नीने एकमन्तमें धिनीत भ्रमसे पूछा—'नन्ध! आप क्यों कहमें पड़े हैं? ठीक-ठीक बताइये।' 'ब्राह्मणने सब बातें विस्तारके साथ दी। प्रिय मित्र और कुत्तीन पत्नीसे कौन-सी अकस्मयीय है। पतिकी बात सुनकर स्थोने कहा—'प्राणनन्ध! जिसका मन अपने बचमें नहीं है, उसको तो सब ओर भय है। वह घरमें भी निर्भय नहीं है। परंतु

जिन्होंने अपने आत्मपर अधिकार कर लिया है, उन्हें किससे भय है! भी गौतमी-तटपर, जहाँ किन्नने ही वैष्णव, धिरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ खन करके पवित्र हो भगवान् नारायणकी स्तुति कीजिये।' यह सुनकर ब्राह्मणने राज्ञमें स्नान किया और गौतमीके तटपर भगवान् नारायणका स्तवन आरम्भ किया—'नमः ! जगत्के अन्तर्गत है। मुकुन्द! आप इसकी और संहार करनेवाले हैं। अनाधन्यभु नृसिंह! आप सबके हैं। मुझ दीनकी रक्षा क्यों नहीं करते?' यह प्रार्थना सुनकर संसारका दूर करनेवाले भगवान् नारायणने सहस्र अष्टोत्तरे तैजोमय सुदर्शनचक्रसे उस पापिनी राक्षसीको मार डाला और उस ब्राह्मणको अभीष्ट वरदान दे उसे यज्ञा-पित्तके पास पहुँचा दिया। सबसे वह विजयीधर और शठपत्नीधरके भामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जान, दान और पूजा आदि करनेसे मनोवांछित फलकी सिद्धि होती है।

चक्षुस्तीर्थका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—चक्षुस्तीर्थ रूप और सौभाग्य देनेवाला है। जहाँ भगवान् योगेश्वर गौतमोंके दक्षिण-हटपर निवास करते हैं, वहाँ पर्यन्तके निम्नरपर भौवन नगर विद्यमान स्थान है। वहाँ ब्राह्म-वर्मपरपण्य भौवन निवास करते थे। उसके नगरमें दृढवैशिक नामके एक ब्राह्मण थे, जिसके वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ गौतम पुत्र हुआ। गौतमकी एक वैश्यके साथ मित्रता हुई। वैश्यका मणिकुण्डल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था तो भी दोनों एक-दूसरेके हितैषी थे। एक दिन गौतमने अपने धनी मित्र मणिकुण्डलसे एकत्रत्यमें प्रेम्पूर्णक कहा—‘मित्र! हमलोग उपार्जन करनेके लिये पर्वतों और समुद्रोंकी यात्रा करें। यदि अनुकूल न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिये जदानी व्यर्थ गयी। धनके बिना शीघ्र कैसे प्राप्त हो है। अहो! निर्धन मनुष्यको धिक्कार है।’ कुण्डलने ब्राह्मणसे कहा—‘मैं पिताने बहुत धन कमाया है। जब अधिक धन लेकर क्या करूँगा।’ तब ब्राह्मणने पुनः मणिकुण्डलसे कहा—‘जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगोंसे हो जाय, ऐसा कौन पुरुष प्राप्तसमीप माना जाता है। सखे! सबकी अधिकवधिक वृद्धि शरीरधारियोंको अभीष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसायसे जीवन-निर्वह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरेके दिये हुए धनसे संतोष-लाभ करते हैं, वे लज्जे ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बहुकृतकर आश्रय लेकर धनका उपार्जन करता है और पिताके धनको स्वयसे नहीं छूता, वह संसारमें कृतार्थ होता है।’

धनपिलाके ब्राह्मणका यह कथन सुनकर वैश्यने

उसे और वरसे लाकर गौतमको दत्ते हुए कहा—‘मित्र! इस धनसे हमलोग सुखपूर्वक देश-देशान्तरमें भ्रमण करेंगे और कमाकर फिर अपने घरको लौट आएँगे।’ वैश्य तो अपनी सद्भावनाके अनुसार सत्य ही कहता था, किन्तु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मनमें पाप था। किन्तु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनोंने आपसमें सलाह की और भक्त-पिताको सूचना दिये बिना ही धन लिये देश-देशान्तरमें चल दिये। लम्बे—‘जिस किसी उपायसे हो सके, वैश्यका धन ले लूँ। अहो, पृथ्वीपर सहस्रों सुन्दर नगर हैं, जहाँ कर्मकी अधिकारी देवी-जैसी अभीष्ट भोग प्रदान करनेवाली युवतियाँ हैं। यदि यत्नपूर्वक लूकर इनको दिये जाय तो वे सदा भोगी आ सकती हैं और यही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्यसे अपने हृदयमें आये हुए धनको हृदयभर उसका हृन्मनुस्मर उपभोग करूँ?’ यह सोचते हुए गौतमने मणिकुण्डलसे हँसते-हँसते कहा—‘पापसे ही जीवोंकी होती और वे मनोवामिश्रित सुख प्राप्त करते हैं। संसारमें धर्मरत्ना लोग दुःखके ही भागी देखे जाते हैं। अतः एक मात्र दुःख ही जिसका फल है, धर्मसे क्या लाभ।’

वैश्यने कहा—‘ऐसी बात नहीं है। धर्ममें सुखकी स्थिति। पापमें तो केवल दुःख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है, वहीं भुक्ति है। भला, अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है?’ इस प्रकार विवाद करते हुए दोनोंमें यह रर्त गयी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो, यह

* नेपुणाय तसौ वैश्यः सुखं धर्मं प्रतिष्ठितम् । पापे दुःखं धर्मं श्रेष्ठं दारिद्र्यं क्लेशः ॥

यतो धर्मस्ततो मुक्तिः स्वधर्मः किं विनाशयति ॥

दूसरेका धन ले ले। वे बोले—‘अब चलकर दोनों किसीसे पूछें—धर्मात्मा प्रकट होत अर्थात्? वेदसे लोकका ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोकमें ही धर्मसे सुख होता है।’ इस विवाद करके दोनों लोगोंने पूछने सगे कि ‘पृथ्वीपर धर्म प्रकट है या अधर्म?’ यह प्रश्न सभने आनेपर कोई बोले—‘जो धर्मके अनुसार चलते हैं, उन्हें दुःख भोगना पड़ता है और बड़े-बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं।’ यह निर्णय सुनकर वैश्यने अपना सारा धन ब्राह्मणको दे दिया। मणिपान् धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ था। वह बाजी इत आनेपर भी धर्मकी ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मणने मणिपान्से पूछा—‘क्या भी धर्मकी प्रशंसा करते हो?’ वैश्य बोला—‘हाँ।’ फिर कहने लगा—‘वैश्य! मैंने तुम्हारा धन जीत लिया, फिर भी धर्मकी कबो करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होनेपर भी मैंने ही धर्मको जीता है।’

ब्राह्मणकी बात सुनकर वैश्यने मुसकराते कहा—‘सखे! जैसे धान्योंमें (पैया) पंखधारी चिड़ियोंमें छोटी मक्खियाँ होती हैं, ही हथ मनुष्योंको भी सराहीन मानता हूँ, किन्तु धर्म नहीं होता। चारों पुरुषाओंमें पहले धर्मका नाम आता है। अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझमें मौजूद है। फिर तुम कैसे कहते हो कि जीत लिया।’ यह सुनकर ब्राह्मणने पुनः वैश्यसे कहा—‘अब दोनों हाथोंकी बाजी लगायी जाय।’ वैश्य बोला—‘ठीक है।’ फिर दोनोंने जाकर पहलेकी ही भाँति लौकिक मनुष्योंसे पूछा, निर्णय ज्यों-का-त्यों रहा। ब्राह्मण

बोला—‘फिर मेरी विजय हुई।’ थो कड़कर उसने वैश्यके दोनों हाथ काट डाले और पूछा—‘अब धर्मको कैसा मानते हो?’ ब्राह्मणके इस आक्षेप करनेपर वैश्यने कहा—‘मेरे प्राण कण्ठतक आ जायें तो भी मैं धर्मको ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा। धर्म ही देहधारियोंकी माता, पिता, सुख और कष्ट है।’ इस तरह दोनोंका विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान् हो गया और वैश्य धनके साथ-साथ दोनों बाँटोंसे भी हाथ धो बैठा। इस तरह करते हुए दोनों गौतमी नदीके तटपर आ पहुँचे। जहाँ योगेश्वर श्रीहरिका निवासस्थान है, वहाँ आनेपर फिर दोनोंमें विवाद आरम्भ हो गया। वैश्य गङ्गा, योगेश्वर और धर्मकी ही प्रशंसा करता इससे ब्राह्मणको क्रोध हुआ। वह वैश्यपर आक्षेप करते बोला—‘धन चला गया। दोनों हाथ काट गये। अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मतके विपरीत कोई बात मुँहसे निकलोगे मैं तत्सवारसे तुम्हारा सिर काट लूँगा।’ वैश्य ईस पड़ा। उसने पुनः गौतमको चुनौती देते हुए कहा—‘मैं धर्मको ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, लो। जो ब्राह्मण, गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान् विष्णुकी निन्दा करता है, वह पापाचारी मनुष्य पापरूप है। वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्मको दूषित करनेवाले उस दुराचारी परित्याग देना चाहिये।’ तब ब्राह्मणने कुपित होकर कहा—‘यदि तुम धर्मकी प्रशंसा करते हो तो हम दोनोंके प्राणोंकी बाजी लाय।’ वैश्यने कहा—‘ठीक है।’ फिर दोनोंने लोगोंने पूछा, किन्तु लोगोंने पहले-ही-जैसा उत्तर दिया।

‘धर्ममेव परं धनं यथेच्छसि तथा कुरु। ब्राह्मणं गुरुं देवान् वेदान् धर्मं उपार्जयाम्॥
यस्तु निन्दते नस्ती मृत्योऽयं पण्डितः। उपेक्षणीये दुर्बलः पापलब्ध धर्मदूरकः॥

उस समय गीतमीके दक्षिण-तटपर भगवान् योगेश्वरके सामने ब्राह्मणने वैश्यको गिरा दिया और उसकी आँखें निकाल लीं। फिर कहा—‘वैश्य! प्रतिदिन धर्मकी प्रशंसा करनेसे ही तुम इस दशकको पहुँचे हो। तुम्हारा धन गया, आँखें गयीं और दोनों हाथ काट लिये गये। भिन्न। तुमसे बिदा लेकर हूँ। फिर कभी बातचीतमें इस तरह धर्मकी प्रशंसा न करना।’ यों कहकर गीतमी उसके आगेपर वैश्यप्रवर धणिकुण्डल धन, बहुत और नेत्रसे रहित होनेके कारण शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरन्तर धर्मका स्मरण था। अनेक प्रकारकी करते हुए वह भूतलपर निक्षेप होकर पड़ा था। उसके हृदयमें उत्साह नहीं रह गया था। शोक-सागरमें हुआ था। दिन बीता, रजनीका आगमन हुआ और चन्द्रमण्डलका हो गया। उस दिन शुक्ल पक्षकी एकादशी थी। एकादशीको वहाँ लङ्कासे विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आये; उन्होंने पुत्र और रक्षसोंसहित गीतमी गङ्गामें स्नान

किया और योगेश्वर भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा की। विभीषणका पुत्र भी दूसरे विभीषणके ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणि कहते थे। वैभीषणिने वैश्यको देखा और उससे वार्तालाप किया। वैश्यका यथावत् वृत्तान्त उस धर्मज्ञने अपने पिता लङ्कापति महात्मा विभीषणको नकलाया। सङ्केतस्वरने अपने गुणाकर पुत्रसे प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘बेटा। भगवान् श्रीराम मेरे गुरु—आराध्यदेव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान्जी मेरे हैं। आजसे बहुत पहले एक कार्य पड़नेपर हनुमान्जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाये थे, जो सब प्रकारकी ओषधियोंका उस दो ओषधियोंकी आवश्यकता थी—विराट्यकरणी और मृतसंजीवनी। उन दोनों ओषधियोंको लाकर उन्होंने भगवान् श्रीरामको अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गयी, तब वे पुनः उस पर्वतको हिमालयपर ले गये और वहीं रख आये। हनुमान्जी बड़े जा रहे थे, इसलिये विराट्यकरणी नामकी ओषधि गीतमी गङ्गाके गिर पड़ी थी। अहाँ भगवान् योगेश्वरका स्थान है, वहीं वह ओषधि है। उसे भगवान् स्मरण करते हुए इसके हृदयपर दो। उससे यह उदारमुनि वैश्य अपने सम्पूर्ण अभौष्टोंको कर लेगा।’

वैभीषणि बोला—पिताजी! मुझे शीघ्र ओषधि दिखा दीजिये। विराम्य न दूसरोंकी पीड़ा दूर करनेसे बढ़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है।

विभीषणने ‘बहुत अच्छा’ कहकर पुत्रको वह ओषधि दिखा दी। उसने ‘इमे स्वो’ इत्यदि मन्त्रों पढ़कर उस वृक्षको एक तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्यके हृदयपर दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्यके नेत्र और हाथ ज्यों-के-त्यों हो

गये। मणि, मन्त्र और ओषधियोंके प्रभावको कोई नहीं जानता। वैश्यने धर्मका चिन्तन करते हुए गौतमी गङ्गामें स्नान किया और योगेश्वर भगवान् विष्णुको नमस्कार करके पुनः वहाँसे यात्रा की। उसने अपने साथ ओषधिकाँ टूटी हुई भी ले ली। देस-देशान्तरोंमें गमन करता हुआ मणिकुण्डल एक राजधानीमें पहुँचा, जो महापुरके नामसे विख्यात थी। वहाँके महारानी राजा महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे। राजाके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी; उसकी भी आँखें नष्ट हो चुकी थीं। ही राजाके पुत्र थी। राजाने यह निश्चय किया कि 'देवता, दानव, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान् या निर्गुण—कोई भी क्यों न हो, मैं उसीको यह कन्या दूँगा, जो इसकी आँखें अच्छी देगा। मुझे अपने राज्यके ही कन्याका दान करना है।' महाराजने यह घोषणा सब ओर करा दी थी। वैश्यने योवना सुनकर कहा—'मैं निश्चय ही राजकुमारीकी खोपी आँखें पुनः सन् दूँगा।'

राजकर्मचारी सीधे ही वैश्यको लेकर और महाराजको उसने सब बातें बतायीं। वैश्यने उस काहका स्पर्श कराया और राजकुमारीके नेत्र ठीक हो गये। यह देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—'आप कौन हैं?' वैश्यने राजासे अपना सब हाल ठीक-ठीक कह सुनाया। फिर बोला—'ब्राह्मणोंके प्रसादसे तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य ओषधिके प्रभावसे मुझमें ऐसी शक्ति आयी है।' वैश्यका यह कथन सुनकर महाराजको अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वे

बोले—'अब, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे। अन्यथा देवतेर मनुष्यमें ऐसी शक्ति कैसे देखी जाती। इन्हें राज्यके साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूँगा।' मनमें ऐसा संकल्प करके राजाने कन्यासहित राज्य वैश्यको दे दिया। मणिकुण्डल राज्यको पाकर भी मित्रके बिना संतुष्ट न हुआ। सोचने लगा—'मित्रके न तो अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है।' इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मणका ही चिन्तन किया करता था। इस पृथ्वीपर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए सभ्यपुत्रोंका यही लक्षण है कि अहित करनेवालोंके प्रति भी उनके मनमें काहण्य ही भरी रहती है।*

एक दिन महाराज मणिकुण्डल नगर्में गये थे। वहाँ उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मणको देखा। पापी जुआरियोंने छीन ली। धर्मत मणिकुण्डलने अपने ब्राह्मण मित्रको ले लिया, उसका विधिपूर्वक पूजन किया और धर्मका सब प्रभाव भी बतलाया। फिर पापोंकी निवृत्तिके लिये गौतमको गङ्गामें स्नान कराया। वैश्यके देशमें जो सगोत्र बन्धु-धर्म, उनको तथा गौतम ब्राह्मणके बन्धु-बन्धव वृद्धकौशिक आदिको उन्होंने बुलवाया सके साथ देवपूजनपूर्वक गौतमके तटपर किया। तदनन्तर शरीरका अन्त होनेपर वे स्वर्गलोकमें गये। वह मृतसंजीवनतीर्थ, यक्षुस्तीर्थ और खेगेश्वरतीर्थ कहलाने लगा। यह स्मरणपात्रसे पुण्य देनेवाला, मनको प्रसन्न रखनेवाला समस्त दुर्भावनाओंका नाश करनेवाला है।

समुद्र, ऋषिसत्र आदि तीर्थोंकी महिमा तथा गौतमी-माहात्म्यका उपसंहार

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! समुद्रतीर्थ सन तीर्थोंका फल देनेवाला है। उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतमके करनेपर पापनाशिनो गङ्गा जब तीनों उपकार करनेके लिये ब्रह्मागिरिसे पूर्व-समुद्रकी ओर चली, मार्गमें मैंने उनके जलको लेकर कण्ठलुमें धारण किया। परमात्मा शिवने उन्हें भस्मकपर चढ़ाया। वे भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हैं। ब्रह्मर्षि गौतमने मर्त्यलोकमें उनका अवतरण कराया। वे स्मरणम्भ्रसे सब पापोंका नाश करनेवाली और गुरुओंकी भी गुरु हैं। समुद्रने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब मन-ही-मन विचार किया—'जो सम्पूर्ण जगत्की वन्दनीया और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा शिव आदि देवता भी भस्मक झुकाते हैं, उनके स्वागतमें मुझे कुछ दूर आगेतक जाना चाहिये। नहीं तो मेरे धर्ममें दोष आयेगा। जो अपने आते हुए महापुरुषको लेनेके लिये मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापीकी रक्षा करनेवाला दोनों लोकोंमें कोई नहीं है।' विचारकर समुद्र मूर्तिमान् हो हाथ जोड़े विनीत भावसे गङ्गाजीके समीप आया और इस प्रकार बोला—'देवि! तुम्हारा यह जल, जो आकाश, वायु और मर्त्यलोकमें फैला हुआ है, मुझमें आकर मिले—इसके लिये मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्यान्य भयंकर जलजन्तुओंको भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जलमें लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णु

सदा करते हैं। इस चराचर जगत्में मेरे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागतमें यहाँतक आया हूँ। जो अपनेसे बड़ेके अन्तरेपर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदिसे होकर नरकमें पहुँचा है।' भगवती गङ्गा। तुमसे एक प्रार्थना है। तुम सप्त धाराओंमें मुझसे मिलो। यदि एक ही धाराके रूपमें आकर मिलोगी मैं तुम्हारे दुःसह वेगको धारण न कर सकूँगा।' समुद्रका यह वचन सुनकर गौतमी गङ्गाने कहा—'तुम मेरी यह बात मने; सप्तधियोंकी अकथ्यता आदि पवित्रता हैं उन सबको उनके पतियोंसहित ले आओ; तब मैं छोटे रूपमें हो जाऊँगी।' 'बहुत अच्छा' कहकर समुद्र सप्तधियों

* महत्त्वभावादे कुर्यात्प्रपञ्चकं न नो मदञ्ज। स धर्मादिपरिग्रहो निरयं तु सदाप्नुयान्।

(१७२। ११)

और उनकी पत्नियोंको ले आया। ■ गौतमरी देवी ■ धाराओंमें विभक्त हो गयी और उसी रूपमें ■ समुद्रसे संगम हुआ। सप्तर्षियोंके नामपर वे सातगङ्गाके नामसे विख्यात हुईं। वहाँ भक्तिपूर्वक जो स्नान, दान, अर्घ्य, पूजा और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला होता है। पापकी क्षति, भोग और मोक्षकी प्राप्ति ■ यन्त्रकी प्रसन्नताके लिये तीनों लोकोंमें समुद्रतीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।

समुद्रतीर्थके अतिरिक्त वहाँ अधिराजतीर्थ भी है, जहाँ ■ अधि तपस्याके लिये ■ वे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान हैं। वहाँका वृक्षन्त इस प्रकार है। सप्त ऋषियोंने गङ्गाको सप्त धाराओंमें विभक्त किया। सबसे दक्षिणकी ■ धारिणी कहलायी। उससे ■ वैशामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीचकी ■ गीतमी, उससे ■ भास्वती, उससे उत्तर आग्नेयी और ■ कर्म जामदग्नी है। ■ ऋषियोंने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्रका अनुष्ठान किया। इसी ■ देवताओंका ■ शत्रु विचरूप वहाँ आया ■ ब्रह्मचर्य तथा तपस्याके द्वारा उन ऋषियोंको प्रसन्न करके भिनयपूर्वक पूजा—'भुजिष्ठो! यन्न अथवा तपस्या—जिस उपायसे ■ मुझे स्वस्थान् पुत्र ■ हो, जिसे देवता भी परास्त ■ सके, वह ■ बतलाइये।' ■

■ बुद्धिमान् विद्वान्निजने कहा—'तात! कर्मसे ■ प्रकारके फल ■ होते हैं। तीन कारणोंमें कर्म ही पहला कारण है। दूसरा कारण कर्त्ता है तथा तीसरे कारणके अन्तर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपपन्न और बीजको विद्वानोंने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत-से कारण उपस्थित हों, वहाँ कर्म ही प्रधान

सिद्ध होता है। क्योंकि कर्म करनेसे फलकी सिद्धि देखी जाती है और न करनेसे नहीं। अतः फलकी सिद्धि कर्मके ही अधीन है। कर्म भी ■ प्रकारके जलने चाहिये—क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्मका जो-जो साधन है, ■ कर्त्तव्य बताया गया है। विद्वान् पुरुष कर्म करते ■ जो-जो ■ है, उसके अनुरूप ■ फलकी सिद्धि होती है। यदि बिना भावनाके विधिपूर्वक कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य ■ मिलता है। किंतु भावना करनेपर सम्पूर्ण ■ भावनाके अनुरूप ही ■ है; अतः तप, व्रत, दान, यप और यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्मके अनुरूप ■ होनेसे ■ अभीष्ट ■ देती हैं। ■ भी ■ जानकर चाहिये—सारिक, राजस और तामस। जिस भावनाके अनुरूप ■ होगा, वैसा ही फल मिलेगा। अतः फलकी प्राप्ति कर्मके अनुसार और भावनाके अनुरूप भी ■ है; इसलिये कर्मोंकी विधि ■ है, यों ■ विद्वान् पुरुषको अपनी इच्छाके अनुकूल भव्य भी बनाना चाहिये। फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिये। फल देनेवाला भी ■ चाहनेवालोंको फल देनेमें प्रवृत्त होता है, ■ उसके कर्म और भावनाके अनुसार ■ देता है। कर्म धर्म, अर्थ, ■ और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका कारण है। यदि निष्कर्मभावसे कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता ■ और सक्रमभावसे होनेपर वही ■ कारण ■ जाता है। अपने भावके अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोकमें भौतिक-भौतिके फल देता है। भावके अनुकूल कर्म होकर और तदनुसार भोग मिलता है; ■ सबसे बढ़कर है। तुम भी भावके अनुसार कर्म करो। फिर जो चाहोगे, प्राप्त कर लोगे।' ■

बुद्धिमान् विद्यार्थिन मुनिकः कथनं श्रुत्वा
 विश्वरूपं तापस्य भावकाः ॥ ले दीर्घकालतः
 तपस्या की। प्रधान-प्रधान श्रुतिर्वै ॥ करनेपर
 ॥ उसने अपने क्रोधके अनुरूप देवताओंके
 लिये भयंकर कर्म किया। भयंकर कुण्ड खोदकर
 वसमें ॥ अग्निदेवको प्रज्वलित किया और
 उसीमें बैठकर मन-ही-मन अत्यन्त भयंकर
 रौद्रपुरुषका आत्मरूपसे चिन्तन किया। उसे इस
 प्रकार तपस्या करते देव आकाशवाणी
 हुई—'भीमस्वरूप जगदीश्वर शिवकी महिमाको
 कबिन जानता है। वे सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करते
 ॥ तो भी उसकी आराधितसे ॥ नहीं होते।' यह
 कहकर आकाशवाणी भीन हो गयी। मुनीश्वरगण
 भगवान् भीमेश्वरको नमस्कार करके अपने-अपने
 आश्रमको चले गये। विश्वरूप महाभीम (अत्यन्त
 भयंकर) था। उसके कर्म भी ॥ थे। उसकी
 आकृति ॥ बड़ी भयानक थी। उसके हृदयका
 भाव भी भयंकर ही था। उसने भीमस्वरूप
 भगवान् रुद्रका ध्यान करके अग्निमें अपनी आकृति
 दे दी। तबसे उसके द्वारा आराधित भगवान् ॥
 भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ ज्ञान और
 दान निस्सन्देह मोक्ष देनेवाला होता है। जो ॥
 भक्तिपूर्वक ॥ प्रसन्नका ॥ और ॥ करता
 है तथा देवताओंके स्वामी भीमस्वरूप भगवान्
 शिवको प्रणाम करता है, उसे भगवान् शिव अपने
 सर्वपापपाहारी चरणोंकी शरणमें लेकर मुक्ति
 प्रदान करते हैं। ॥ तो भगवती गोदावरी सर्वत्र
 और सदा ही सम्पूर्ण पापशक्तिको विनाश करनेवाली
 ॥ पुरुषार्थ (मोक्ष) देनेवाली हैं, वहाँ
 जहाँ वे समुद्रमें मिली हैं, वहाँ ॥ महात्म्य
 विशेषरूपसे बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी
 गोदावरी-सागर-संगममें स्नान कर लेता है, वह
 अपने पूर्वजोंका दुःसह नरकसे उद्धार करके ॥

॥ भगवान् शिवके भाममें जाता है। जो वेदान्तद्वारा
 ज्ञानने योग्य तथा सभका उपास्य है, साक्षात् वह
 ब्रह्म ही भीमेश्वरके रूपमें प्रकट है। भीमेश्वरका
 दर्शन कर लेनेपर जीव फिर भयंकर दुःख
 देनेवाले संसारमें नहीं प्रवेश करते।

देवताओंकी भी चन्दनीय गङ्गा जब समुद्रमें
 मिली, ॥ सम्पूर्ण देवता और पुनि उनके पीछे-
 ॥ स्तुति करते हुए गये। वसिष्ठ, जाबालि,
 ब्रह्मवत्स्य, ब्रह्म, अङ्गिरा, दक्ष, मरीचि, ॥
 वैष्णवगण, शत्रासप, रत्नक, देवराज, भृगु, अग्निवत्,
 अत्रि, मरीचि, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्बुरु,
 पर्वात, अमरस्य, पर्यवन्देय, पिप्पल, गारुड, योगीजन,
 कामदेव, अङ्गिरस तथा भार्गव—ये समस्त पुराणवेत्ता
 महर्षि ब्रह्मर्षिसे वैदिक मन्त्रोंद्वारा देवी गोदावरीकी
 स्तुति करते थे। गोदावरीको समुद्रमें मिली हुई
 देव भगवान् शिव और विष्णुने भी मुनियोंको
 प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरोंने भी
 सबकी पीड़ा दूर करनेवाले उन दोनों देवताओंका
 दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र,

महदण, लोकपाल—ये सब ॥ जोड़कर भगवान् शिव और विष्णुकी स्तुति करती थे। समुद्र और गङ्गाके सातों प्रसिद्ध संगमोंपर सदा भगवान् शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेवजी गौतमेश्वरके नामसे विख्यात हैं। लम्बीसहित भगवान् विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। यैने जो वहाँ शिवकी ॥ है, ॥ शिवलिंग ब्रह्मेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। ऐवताजेंसहित यैने अपने लिये ॥ उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण लोकोंके उपकारके लिये भगवान् विष्णुका ॥ स्तवन ॥ था। ये विष्णु वहाँ ब्रह्मपत्थिके नामसे विख्यात हैं। वहाँ ऐन्द्रतीर्थ भी ॥ और उलीकी हयग्रीवतीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोमतीर्थ भी है, जहाँ भगवान् शिव सोमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हैं। एक समय इन्द्रने बड़े-बड़े बलौहग्र मेरी आराधना करके मेरे प्रसन्नदेसे अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तबसे मैं भी वहाँ सब लोगोंका उपकार करनेके लिये रहता हूँ, विष्णु और शिव तो वहाँ हैं ही। अग्निने जहाँ ब्रह्म किया, वह स्थान आग्नेयतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। तदन्तर आदित्यतीर्थ है, जहाँ वेदमय आदित्य ॥ मध्याह्नकालमें दूसरा ॥ धारण करके मेरा, शिवका ॥ विष्णुका दर्शन एवं ॥ करनेके लिये आते हैं। वहाँ मध्याह्नकालमें ॥ लोग वन्दनीय हैं, क्योंकि न मालुम सूर्य वहाँ किस रूपमें आ जायें। उसके ॥ पर्वतश्रेष्ठ इन्द्रनेपर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालयने भवान् शिवलिंगकी स्थापना की थी, अतः उसे आदित्यीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ आन और दान सम्पूर्ण मभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गङ्गा ब्रह्मगिरिसे निकलकर वहाँ समुद्रमें मिली है, वहाँतकके कुछ तीर्थोंका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया

है। गीतानी गङ्गा वेद और पुराणोंमें भी प्रसिद्ध हैं। ऋषिबेदारा भी उनकी बड़ी उन्नति हुई है। सम्पूर्ण विश्वने उनके चरणोंमें भस्माक्ष द्रुक्ताया है। उनका प्रचलन अत्यन्त महान् है। नरद! किसमें इतनी शक्ति है, जो गौदावरीकी महिम्माका पूरा-पूरा वर्णन कर सके। जो भक्तिपूर्वक उनके गुणगानमें प्रवृत्त हो यथाकथंविद् उनकी महिम्माका [] करता है, उसके ऐसा करनेमें निःसंदेह [] अपराध नहीं है; इसलिये [] भी लोक-कल्याणके उद्देश्यसे जन्मा [] करके गङ्गाके पवित्रपानी से स्नानसे सूचित किया है। वीन गौदावरीके प्रत्येक तीर्थका [] [] [] है। कहीं, किसी स्थानपर, किसी विशेष समयमें कोई उद्यम तीर्थ [] [] है; परंतु गीतानीमें [] और सदा ही तीर्थोंका [] है। वे भगुणोंके लिये सब [] [] सब अवसर [] हैं। उनके गुणोंका वर्णन करने कर सकता है। उनके लिये तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है।

नारदजीने कहा—सुरेश्वर! आप गङ्गाजी
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाली कहलसे हैं।
गङ्गादेवता तभी लोकप्रणवी गङ्गा परम पवित्र
और करुणप्रणयी हैं। उनके आदि, मध्य और
अन्तमें दोनो छतोंपर भगवान् विष्णु, शिव तथा ब्रह्म
हैं। इनकी प्रदिव्य सुननेसे मुझे शक्ति नहीं
होती, बल्कि पुनः संतोषसे उनका महत्त्व बतलाने दे।

महादेवजी बोले—बेटा! गङ्गा पहले मेरी कन्यादत्तुमें थी, फिर भगवान्‌के चरणोंसे प्रकट हुई। उसके द्वारा महादेवजीके जटा-जूटमें निवास करने लगी। महादेवि भीतमने अपने ब्रह्मदेवके प्रभावसे यज्ञपूर्वक भगवान्‌ शिवकी स्तुति की, जिससे ये ब्रह्मदेविरपर आनी और जहाँसे चलकर पूर्व-समुद्रमें जा मिली। भगवती भेदावती सर्वतीर्थदात्री हैं। वे मनुष्योंको धर्मोपाधिष्ठित फल देती हैं। उनका

प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकोंमें कोई भी तीर्थ गोदावरीसे बड़ा नहीं मानता। ठीक-प्रभावसे मनकी सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। अन्न भी उनकी महिम्नकथ मयाक्त वर्णन कोई नहीं कर सकता। लोग भक्तिसे सदा उनकी वन्दना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात् ब्रह्म हैं। नारद! मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्यकी जान पड़ती है कि मेरी वाणीमें गङ्गाके गुणोंका वर्णन सुनकर भी तीनों लोकोंमें रहनेवाले सब प्राणियोंकी बुद्धि उनकी ओर क्यों लग जाती।

नारदजीने कहा—भगवन्! आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके ज्ञाता और उपदेसक हैं। आपके वचनोंमें रहस्योंसहित छन्द (वेद), पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। आप बताइये—तीर्थ, दान, तप, देव-पूजन, भक्त-अप और सेवामें सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवन्! आप वैसा कहेंगे, वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशयका निवारण कीजिये।

ब्रह्माजी बोले—नारद! सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्मका वर्णन करता हूँ। चार प्रकारके तीर्थ हैं। चार ही युग हैं। तीन गुण, तीन पुरुष और तीन ही सनातन देवता हैं। स्मृतियोंसहित वेद चार बताये गये हैं। पुरुषार्थ भी चार और वाणीके भी चार ही भेद हैं। ये हैं। धर्म सर्वत्र एक ही है। क्योंकि वह है। साध्य और साधनके भेदसे उसके अनेक रूप माने गये हैं। धर्मके दो हैं, देश और काल। कालके आश्रित जो धर्म है, वह सदा घटता-बढ़ता रहता है। युगोंके अनुसार उसमें एक-एक चरणकी न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देशमें सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगोंका क्षय होनेपर भी देशाश्रित धर्मकी हानि नहीं होती। जो

धर्म दोनों आश्रयोंसे हीन है, उसका अभाव हो जाता है। अतः देशके आश्रित रहनेवाला धर्म अपने चारों चरणोंके साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न-भिन्न देशोंमें तीर्थरूपसे स्थित रहता है। सत्ययुगमें धर्म देश और दोनोंके आश्रित होता है। त्रेतामें उसके एक चरणको, द्वापरमें दो चरणोंकी और कलियुगमें उसके तीन चरणोंकी हानि होती है। द्वापर और कलियुगमें क्रमशः आधे और चौथाई रूपमें शेष रहकर धर्म चला रहता है। कलियुगमें उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस धर्मको जानता है, उसके धर्मकी हानि नहीं होती।

जो घरसे लिये निकलना चाहता है, उसके सामने अनेक प्रकारके विघ्न आते हैं; परंतु उन विघ्नोंके मस्तकपर पैर गङ्गाजीके नहीं पहुँचता, उसने अपने जीवनमें क्या फल प्राप्त किया है? प्रभावका कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात् सदाशिव भी उसके वर्णनमें असमर्थ हैं। मैंने संक्षेपसे इतिहाससहित गङ्गाके माहात्म्यका प्रतिपादन किया है। घराघर जगत्में धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका जो भी है, सब विस्तृत इतिहासमें मौजूद है। इसमें वेदोंक श्रुतियोंका सम्पूर्ण बताया गया है। जगत्के कल्याणके लिये जो उत्तम साधन, जो उत्तम नामवाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसीका वर्णन किया गया है। जो इस माहात्म्यका एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा 'गङ्गा-गङ्गा' यों उच्चारण करता है, वह पुण्यका भागी होता है। गङ्गाका यह कलिके कलकूक विनाश करनेवाला, सब प्रकारकी सिद्धि और मङ्गल देनेवाला है। संसारमें यह समाधिरेके योग्य है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनोवाञ्छित

फलकी प्राप्ति होती है। जो सौ योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, [] पापोंसे मुक्त होता और भगवान् विष्णुके घाममें जाता है। तीनों लोकोंमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं। ये सभी बृहस्पतिके सिंहराशिके स्थित होनेपर गौतमी गङ्गामें स्नान करनेके लिये आते हैं।* वेदा। ये गौतमी मेरी आज्ञासे सदा सब मनुष्योंको स्नान करनेपर भोक्ष प्रदान करेंगी। [] अक्षमेघ और सौ वाजपेय-यज्ञ करनेपर जो [] मिश्रता है, वह इस माहात्म्यके श्रवणमात्रसे प्राप्त हो []

है। नरद! जिसके घरमें [] मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कलिकालका कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्यके सामने कहने योग्य नहीं है। ब्रह्मासु, शन्नत एवं वैष्णव महत्त्वके स्वप्ने ही इसकर कीर्तन करना चाहिये। यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा पापोंका नाश करनेवाला []। इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो [] है। जो अपने हाथसे लिखकर [] पुस्तक ब्राह्मणोंको देता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर फिर कभी गर्भमें नहीं आता।

अनन्त वासुदेवकी महिमा तथा पुरुषोत्तम- क्षेत्रके माहात्म्यका उपसंहार

मुनि बोले—देव! भगवान्की यह कथा सुननेसे हमें तृप्ति नहीं होती। पुनः परम गोपनीय रहस्यका वर्णन कीजिये। अनन्त वासुदेवकी महिमाका आपने भलीभाँति वर्णन नहीं किया। अब हम उसीको सुनना चाहते हैं। आप विस्तारपूर्वक बतलायें।

ब्रह्माजीने कहा—मुनिबड़े! अनन्त वासुदेवका माहात्म्य सारसे भी अत्यन्त सारस्वर वस्तु है। [] इस पृथ्वीपर दुर्लभ है। विप्रगण! आदिकल्पकी बात है, मैंने देवशिल्पियोंमें [] विश्वकर्माको बुलाकर कहा—'तुम पृथ्वीपर भगवान् वासुदेवकी शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इन्द्र आदि देवता और मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान् वासुदेवकी आराधना करें और उनकी कृपासे

निर्भय होकर रहें।' मेरी बात सुनकर विश्वकर्माने [] ही एक सुन्दर और [] प्रतिमा बनायी, जिसके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, [] और पद्म सोभा [] रहे थे। भगवान्का वह विग्रह सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न [] प्रभावशाली था। नेत्र कमलदलके [] विस्तार थे। वक्षः-स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित था। हृदयदेश वनमास्तासे आवृत हो रहा []। भस्मकपर मुकुट और भुजाओंमें अङ्गद शोभा पाते थे। कंधे मोटे आन पड़ते थे। कर्तनोंमें कुण्डल झिलमिला रहे थे। श्वाभ्र अङ्गपर पीताम्बरकी अपूर्व सोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापनाका समय आनेपर स्वयं मैंने ही गूढ़ मन्त्रोंद्वारा उसे स्थापित किया।† उस [] देवराज इन्द्र ऐरावतपर सवार

* गङ्गा गङ्गेति यो बृहस्पतेज्जनः शरीरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥
तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानि भुवनत्रये । पानि स्नानं समाप्नोति गङ्गायां सिंहे गुरौ ॥

और सिद्धोंको भी युद्धमें जीतकर उनकी स्त्रियोंको हर लिया और [] नगरीमें लाकर रखा। फिर सीताके लिये मोहित होकर उसने इनको भी [] लानेका प्रयत्न किया। श्रीरामके सम्मुख जानेमें उसे भय होता था; इसलिये मारोचको सुवर्णमय मृगके रूपमें भेजकर उन्हें आश्रयसे दूर हटा दिया और सीताको अकेली [] हर लिया। इसका पता लगनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावणको मार डालनेका निश्चय []। इस कार्यमें सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीवका [] और धी, अतः श्रीरामने वालीको मारकर सुग्रीवको किष्किन्ध्याके राज्यपर अभिषिक्त [] दिया और अङ्गदको युवराज बन्क्य। फिर हनुमान्, नल, नील, अम्बवान्, पनस, गवय, गवाक्ष और पाटीन अदि असंख्य महाबली नाशकोंके साथ कम्पलज्ज श्रीरामने सङ्काकी पञ्च की। उन्होंने समुद्रमें पर्वतोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेनाके [] समुद्रको पार किया। रावणने राक्षसोंको [] लेकर भगवान् श्रीरामके [] और भ्रमाम किया। परम पराक्रमी श्रीरघुनाथजीने महोदर, प्रह्लाद, विकुम्भ, कुम्भ, नरान्तक, यमान्तक, माल्यवान्, इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण तथा राक्षसको मारकर विदेहकुमारी सीताको अग्निपरीक्षाद्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषणको राज्य दे भगवान् वासुदेवकी प्रतिमाको [] लेकर वे पुष्पक विमानपर आरुढ़ हुए और अनन्तसे ही पूर्वकीद्वारा पालित अयोध्या नगरीमें जा पहुँचे। भक्तवत्सल श्रीरघुनाथजीने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्नको भिन्न-भिन्न राज्योंपर अभिषिक्त किया और स्वयं सप्तर्षीकी भूमि समस्त भूमण्डलके राज्यपर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्रीविष्णुकी उस प्रतिमाको आराधन करते हुए

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका ग्यारह हजार वर्षोंतक [] किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाममें प्रवेश [] गये। उस समय श्रीरामने वह प्रतिमा समुद्रको दे दी और कहा—‘अपने [] और रत्नोंके साथ भुव इस प्रतिमाकी भी [] करना।’

द्वार अपनेपर जब जगदीश्वर भगवान् विष्णु पृथ्वीकी प्रार्थनासे कंस आदिका [] करनेके [] बलभद्रजीके साथ वसुदेवजीके कुलमें अवतीर्ण हुए, उस समय नदियोंके स्वामी समुद्रने [] परम दुर्लभ पुष्पमय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें सम्पूर्ण लोकोंका [] करनेके लिये [] प्रतिमाको [] किया, जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली थी। तबसे उस मुक्तिदायक क्षेत्रमें ही देवप्रियदेव अनन्त वासुदेव विराजमान हैं, ओ मनुष्योंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं। जो लोग मन, वाणी और कियाद्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान् अनन्त वासुदेवकी धीकपूर्वक शरण लेते हैं, वे परमपदको [] होते हैं। भगवान् [] एक [] दर्शन, धीकपूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध-यज्ञोंसे दसगुण फल पाता है। वह [] भोग-सामग्रीसे [] छोटी-छोटी चींटियोंसे सुशोभित, सूर्यके समान तेजस्वी और इन्द्रानुसार चलनेवाले विमानसे वैकुण्ठधाममें [] है। [] समय दिव्याङ्गनाएँ उसकी सेवामें रहती हैं [] गन्धर्व उसके यशका [] करते हैं। [] अपने [] कुलकी इक्कीस पीढ़ियोंका भी उद्धार कर देता है। भुनिवरो! इस प्रकार मैंने भगवान् अनन्तके सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है, जो सौ वर्षोंमें भी उनके गुणोंका वर्णन [] सके।

[] प्रकार मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाले [] दुर्लभ पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा अनन्त वासुदेवके महात्म्यका वर्णन किया गया। पुरुषोत्तमक्षेत्रमें

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशीका संहार किया। जो लोग वहाँ देव-दानव-वन्दित श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे हैं। भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके स्वामी तथा सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंके दाता हैं। जो उनका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्रीकृष्णमें अनुरक्त रहते हैं, रातको सोते समय श्रीकृष्णका चिन्तन करते और फिर सोकर उठनेके बाद श्रीकृष्णका करते हैं, शरीर त्यागनेके बाद श्रीकृष्णमें ही प्रवेश करते हैं—ठीक वैसे जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक होम किया हुआ इषिष्य अग्निमें लीन हो है।^१ भक्तः मुनिवरो। मोक्षकी रखनेवाले पुरुषोंको पुरुषोत्तमक्षेत्रमें सदा यज्ञपूर्वक कमलनयन श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहिये। जो मनीषी पुरुष और जागरणकालमें श्रीकृष्ण, बलभद्र सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे धाममें जाते हैं। जो हर समय भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, रोहिणीन्दन बलभद्र और सुभद्रादेवीका दर्शन करते हैं, वे भगवान् विष्णुके लोकमें जाते हैं। जो व्यक्ति चार महीनोंमें पुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वीकी तीर्थयात्रासे भी अधिक प्राप्त होता है। जो इन्द्रियोंको जीतकर वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तमक्षेत्रमें ही निवास करते हैं, वे फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थोंमें दस वर्षोंतक करके जो फल

है, उसे पुरुषोत्तमक्षेत्रमें एक ही मासमें प्राप्त करता है। तपस्वी, ब्रह्मचर्यपालन तथा आसक्ति-त्यागसे जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहाँ सदा ही फलते रहते हैं। तीर्थोंमें ज्ञान-दान करनेका जो पुण्य फल गया है, मनीषी पुरुषोंको वहाँ सर्वदा होता है। विधिपूर्वक तीर्थसेवन तथा व्रत और नियमोंके पालनसे जो फल बताया गया है, उसे वहाँ इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्रतासे रहनेवाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। मात्र प्रकारके मनुष्य जो फल करता है, वह चित्तेन्द्रिय पुरुषको वहाँ प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें कल्पवृक्ष (अश्वत्थ)-के पास जाकर शरीरत्याग करते हैं, निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो बिना इच्छाके भी वहाँ प्राणत्याग है, दुःखसे मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इषि, कौट, पतङ्ग आदि पशु-पक्षियोंकी पदे जीव भी वहाँ देहत्याग करनेपर परमगतिको करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी यज्ञपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करता है, वह सहस्रों पुरुषोंमें उत्तम है। भगवान् प्रकृतिसे परे और पुरुषसे भी उत्तम हैं। इसलिये वेद, पुराण इस लोकमें पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदान्तमें कहे गये हैं, सम्पूर्ण जगत्का ठपकर करनेके लिये उस क्षेत्रमें पुरुषोत्तमरूपसे विराजमान हैं। पुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर मार्गमें, रमशानभूमिमें, घरके मण्डपमें, सड़कों और गलियोंमें—जहाँ कहीं इच्छा या

^१ कृष्णे रात्रिः कृष्णमुत्तरास्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्तिष्ठति ये।

ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं इषिर्वया मन्वहुतं हुताशम्॥ (१७७:५)

† प्रकृतेः स परे यस्मात् पुरुषदर्शनं चोत्तमः। तस्माद् वेदे पुराणे च लोकेऽस्मिन् पुरुषोत्तमः॥

योऽसौ पुराणे वेदान्ते ययात्केतुद्वयः। अस्ते विद्योपकाराय प्रदेते पुरुषोत्तमः॥

(१७७: २२-२३)

अनिच्छासे भी शरीरस्थान करनेवाला मनुष्य मोक्षका भागी होता है। पुरुषोत्तमतीर्थके किसी तीर्थकार माहात्म्य न हुआ और न होगा। मैंने उस क्षेत्रके गुणोंका एक अंशमात्र यहाँ है। कौन पुरुष वर्षोंमें भी उसके गुणोंका वर्णन कर सकता है। मुनिवरो! यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो

असत्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थमें निवास करो।

व्यासजी कहते हैं—अव्यक्तजन्य ब्रह्माजीका वह वचन सुनकर मुनियोंने वहाँ निवास किया और परमपद प्राप्त कर लिया। द्विजवरो! यदि आपलोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तमक्षेत्रमें निवास करें।

कण्डुमुनिका चरित्र और मुनिपर भगवान् पुरुषोत्तमकी कृपा

व्यासजी कहते हैं—मुनिवरो! पुरुषोत्तमक्षेत्र सम्पूर्ण जीवोंके लिये सुखदायी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—यारों पुरुषार्थोंका देनेवाला है। उस तीर्थमें कण्डु नामके एक महात्मेजस्वी मुनि करते थे, परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेन्द्रिय और समस्त प्राणियोंके हितमें रहनेवाले थे। उन्होंने इन्द्रियोंको जीतकर त्रेधापर अधिकार प्राप्त लिया था। वे वेद-वेदाङ्गोंके परागत विद्वान् थे और भगवान् पुरुषोत्तमकी करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिष्य और भी बहुत-से मुनि यहाँ उत्तम तपस्स पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं।

मुनियोंने पूछा—साधुशिरोमणे! कण्डु कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहाँ परमाति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइये।

व्यासजी बोले—मुनो! कण्डुमुनिकी कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेपसे ही कहूँगा, सुनो। गोमती नदीके परम मनोरम एकान्त तटपर, जहाँ कन्द, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदिकी अधिकता थी, कण्डुमुनिका आश्रम यहाँ सभी ऋतुओंके फल और फूल सुलभ थे। केतोंका उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहा

था। वहाँ कण्डुमुनिने व्रत, उपवास, नियम, ज्ञान, ध्यान और संयम आदिके द्वारा बड़ी भारी एवं अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म-ऋतुमें पञ्चाङ्गिका तप सहते, वर्षामें खुली घेदीपर सोते और हेमन्त-ऋतुमें भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनिकी तपस्याका बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधरोंको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे—'इनका महान् अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितान्त आश्चर्यजनक है।' उन्हें तपस्यामें स्थित देख इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता उनके भयसे व्याकुल हो आपसमें परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्यामें विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र देवतार्योंका अभिप्राय एक सुन्दरी अप्सरासे बोले—'प्रमत्ते! तुम शीघ्र कण्डुमुनिके आश्रमपर जाओ। मुनि वहाँ तपस्या करते हैं। उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिये ही तुम्हें भेजा जाता है। सुन्दरी! तुम शीघ्र ही उनके चित्तमें शोभ उत्पन्न कर दो।'

प्रमत्ते! बोली—सुरश्रेष्ठ! मैं सदा आपकी आज्ञाका पालन करती हूँ। किंतु इस कार्यमें तो मेरे जीवनका ही संदेह है। मैं मुनिवर कण्डुसे

बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्यव्रतके फलनमें स्थित हैं। अत्यन्त उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्यके सम्मान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्यामें विघ्न डालने आयो हुई परम तेजस्वी कण्डुमुनि कुपित हो उठेगे और दुःसह शाप दे देंगे।

यह सुनकर इन्होंने कहा—‘सुन्दरी! मैं कामदेव, ऋतुराज वसन्त और दक्षिण समीरको तुम्हारी सहायतामें देता हूँ। इन सबके साथ उस स्थानपर जाओ, जहाँ वे भहामुनि रहते हैं।’ यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रोंवाली प्रमत्तेया कामदेव आदिके साथ आकाशमार्गसे कण्डुमुनिके गयी। वहाँ पहुँचकर उसने एक बहुत सुन्दर वन देखा। वहाँ तपस्यामें लगे हुए पापहरित मुनिकर कण्डु भी आश्रमपर ही दिखायी दिये। प्रमत्तेया और कामदेव आदिने देखा—वह वन नन्दनवनके समान रमणीय था। सभी ऋतुओंमें होनेवाले सुन्दर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकारके पक्षी वृक्षोंपर बैठकर अपने स्वयंमुखद कलरवोंसे उस वनको सुखरित रहे थे। अप्सराने क्रमशः सम्पूर्ण निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर काननकी शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्य-चकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसन्तसे कहा—‘अब आपलोग पृथक्-पृथक् मेरी सहायता करें।’ उन्होंने ‘बहुत अच्छा’ कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रमत्तेया बोली—‘मैं मुनिके पास जाऊँगी। जो हृदयरूपी अश्वोंसे जुटे हुए देहरूपी रथके सारथि बने हुए हैं, उन्हें आज कामबाणसे आहूत करके ऐसी दशाको पहुँचा दूँगी कि मनरूपी चागाहोर उनके कान्धसे बाहर हो जायगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथि सिद्ध कर दिखाऊँगी।’ यों कहकर वह उस स्थानकी ओर चल दी, जहाँ मुनि निवास

करते थे। मुनिकी तपस्याके प्रभावसे वहाँके हिंसक जीव भी शान्त हो गये थे। नदीके तटपर, जहाँ कोयलकी पीली तान सुनायी देती थी, वह ठहर गयी। चोड़ो देरतक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसन्तने भी अपना दिखाया। समय नहीं होनेपर भी समस्त काननमें मधु-ऋतुकी मनोहर शोभा छा गयी। कोकिलकी काकलीसे माधुर्यकी वर्षा होने लगी। मलयवायु मनोहर सुगन्ध लिये मन्द-मन्द गतिसे बहने लगी और छोटे-बड़े सभी वृक्षोंके पवित्र पुष्प धीरे-धीरे भूतलपर गिरने लगे। कामने अपने फूलोंका बाण सँभाला और मुनिके समीप जाकर उनके मनको विचलित कर दिया। संगीतकी मधुर ध्वनि सुनकर मुनिके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कामबाणसे पीड़ित हो जहाँ सुन्दरी अप्सरा गीत गा रही थी, गये। मुनिके अप्सराको और अप्सराने भी मुनिपर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल गये। चादर खिसककर गिर पड़ी। मुनिके मनमें विकलता गयी। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे पूछने लगे—‘सुन्दरी! तुम कीन हो? किसकी हो? तुम्हारी मुसकान बढ़ी मनोहर है। सुधू! तुम मेरे मनको मोह लेती हो। सुमध्यमे! अपना परिचय दो।’

प्रमत्तेया बोली—‘मुने! मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेनेके लिये यहाँ आयी हूँ। वीर्य दीजिये। मैं आपको क्या सेवा करूँ?’

अप्सराली वह सुनकर मुनिका वैर्य छूट गया। उन्होंने भोदित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रममें प्रवेश किया। देख कामदेव, वायु और वसन्त कृतकृत्य हो जैसे आये थे, उसी प्रकार स्वर्गको लौट गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रसे प्रमत्तेया

और मुनिको सारी चेष्टा सुनयी। सुनकर इन्द्र और सम्पूर्ण देवताओंका चित्त प्रसन्न हो गया। कण्डुने अप्सराके आश्रममें प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेवके समान मनोहर एवं तरुण लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण पहन लिये। देखनेमें उनकी वर्यता बढ़ती थी। मुनिकी यह शक्ति देखकर प्रमत्तोचाको बड़ा आश्चर्य हुआ। 'अहो, इन्की तपःशक्ति अद्भुत है!' यों कण्डु प्रसन्न हुई। कण्डुमुनि ज्ञान, संख्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवपूजन, व्रत, उपवास, निव्रम और ध्यान—सब छोड़कर रात-दिन उसीके स्वरूप विहार करने लगे। इसीमें वे आनन्द झनते थे। उनका हृदय कामदेवके बशीभूत हो गया था। अतः वे अपनी हानि नहीं पाते थे। इस प्रकार कण्डुमुनि उसके साथ सांसारिक विषयभोगमें अग्रसक्त हो कुछ अधिक वर्षोंतक मन्दराचलकी गुफामें पड़े रहे। एक दिन प्रमत्तोचाने महाभाग कण्डुमुनिके कहा—'ब्रह्मन्! अब मैं स्वर्गमें जाना चाहती हूँ। प्रसन्न होकर मुझे जानेकी आज्ञा दें।' मुनिका मन तो उसीमें आसक्त हो था। उसके इस प्रकार पूछनेपर वे बोले—'कल्याणी! कुछ दिन और ठहरो।' तब उसने पुनः सी वर्यता कुछ अधिक कालतक उन कण्डुमुनिके विषय भोग। तदनन्तर उसने पुनः जानेकी आज्ञा दी, किंतु मुनिके स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग सौ वर्षोंतक और ठहरा पड़ा। जब-जब उनसे देवलोकमें जानेकी आज्ञा माँगती, तब-तब उसे वही उत्तर देते—'कुछ दिन ठहरो। प्रमत्तोचा एक तो मुनिके रूपसे डरती थी। दूसरे उसमें दक्षिण नयिककी स्वाभाविक उद्विग्नता थी और तीसरे प्रणयभङ्गकी पीड़ाको जानती थी। इसलिये मुनिको छोड़ न सके। यह

कामभोगमें आसक्त हो दिन-रात उसके साथ रमन करते रहे। किंतु तृप्ति न हुई। उसके प्रति निरव नूतन प्रेम बढ़त गया।

एक दिन कण्डुमुनि बड़ी उग्रवस्तीके साथ आश्रमसे बाहर जाने लगे। अप्सराके पूछ—'कहाँ चले?' मुनिके उत्तर दिया—'तुम्हें। दिन बीत चला है। संध्येपासन कर लूँ, नहीं तो कर्मका लोभ हो जायगा।' प्रमत्तोचाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हँसकर पूछ—'सब धर्मोंके महात्माजी! क्या ही आपका दिन बीता है? आपकी यह सुनकर किसको आश्चर्य न होगा।'

मुनि बोले—'कल्याणी! अभी प्रातःकाल ही तो तुम इस नदीके सुन्दर तटपर आयी हो। उसी में मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रममें आयी। अब दिन है और यह संध्याका उपस्थित हुआ है। फिर यह परिहास किसलिये? सच्ची बातें।

प्रमत्तोचाने कहा—'ब्रह्मन्! यह ठीक है कि मैं प्रातःकालमें ही आयी थी; इसमें शनिक

निष्काम नहीं है। किन्तु आज उससे सँकड़ों वर्ष बीत गये।

यह सुनकर मुनिको बड़ा भय हुआ। उन्होंने विराल नेत्रोंवाली अप्सरासे पूछा—'धेर! क्याओ तो सही, तुम्हारे [] निरन्तर [] करते हुए अबतक मेरा कितना समय बीता है?'

प्रप्सोचा बोली—मुने! मेरे साथ आपके नी सी सात वर्ष, छः महीने और तीन [] बीते हैं।

अश्विने कहा—शुभे! क्या [] सत्य कहतो हो अथवा परिहासकी [] है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ।

प्रप्सोचा बोली—बहान्! आपके समीप [] कैसे बोलूंगी। विशेषतः ऐसे अक्सरपर, जब कि [] धर्म-धार्मिक अनुसरण करते हुए [] रहे हैं।

अप्सराकी बात सुनकर मुनिको बड़ा [] हुआ। वे स्वयं [] अपनी निन्दा करते हुए बोले—'हाय, मुझ दुष्टाचारिकी धिक्कार है। [] मेरी तपस्या नष्ट हो गयी। ब्रह्मदेवताओंका जो धन है, वह चला [] और मेरा [] भी छिन गया। [] पड़ता है, मनुष्योंको मोहमें डालनेके लिये ही किसीने युवती नारीकी सृष्टि की है। मुझे [] अपने मनको जीतकर क्षुधा-पिपासा, राग-द्वेष और अरा-मृत्यु—इन छहों ऋमियोंसे अक्षित [] ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस कथकली मझान् ब्रह्मको धिक्कार है। यह काम नस्कग्राममें ले जानेवाला मार्ग है। इसने आज मेरे सम्पूर्ण वेदिक स्वप्न, ज्ञान और समस्त साधनोंपर पानी फेर दिया।'

इस प्रकार स्वयं ही अपनी निन्दा करके वे भर्मके हाता मुनि पास ही बैठो हुई उस अप्सरासे बोले—'प्रापिनी! तेरी जहाँ इच्छा हो, चलो जा। तुझे जो करना था, उसे तूने पूरा कर लिया। मैं

तुझे अपने क्रोधकी [] आगसे जो भस्म नहीं करता, इसमें एक [] है—सत्पुरुषोंकी मैत्री [] पग एक साथ चलनेसे ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकालतक निवास कर चुका हूँ। अबका तेरा [] दोष है? तेरी क्या हानि करे? सारा दोष तो मेरा [] है, क्योंकि मैं [] ऐसा अजितेन्द्रिय निकला। तू तो इन्द्रका प्रिय करनेके लिये आयी थी [] मेरी तपस्याका सत्यज्ञात [] चुकी। अपने कटाक्षके महामोहमय मनसे तूने मुझे धुणित बना दिया। अरे, [] जा! जा! चली आ!।'

इस प्रकार मुनिवर कण्डुने [] क्रोधपूर्वक उसे फटकारा, [] वह काँपती हुई आश्रमसे बाहर निकली और आकाशमार्गसे जाने लगी। उसके अङ्ग-अङ्गसे पसीनेकी बूँदें निकल रही [] और [] वृक्षोंके पत्तोंसे उन्हें पोंछती जाती थी। [] उसके उदरमें [] गर्भ स्थापित किया था वह पसीनेके रूपमें ही [] निकल गया। वृक्षोंमें [] स्वेद-बिन्दुओंको [] किया और बाधुने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भका रूप दिया। फिर चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी किरणोंसे उस गर्भको धीरे-धीरे घुट किया। उससे मारिषा नामकी कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षोंकी पुत्री कहलायी। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वहाँ प्राचेतसोंकी पत्नी और दक्षकी जननी हुई।

इधर महर्षि कण्डु तपस्या क्षीज होनेपर श्रीविष्णुके निवास-स्थान पुरुषोत्तमक्षेत्रको गये। वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोभित श्रीहरिका दर्शन [] आदि चारों वर्णों और आश्रमोंके लोग भगवान्को सेवामें उपस्थित थे। पुरुषोत्तमक्षेत्र और भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करके मुनिने अपनेको कृतकृत्य माना और वहाँ अपनी दोनों बहिन ऊपर [] एकप्रचिन्तसे ब्रह्मपारस्तोत्रका जप करते हुए वे भगवान्की आराधना करने लगे।

मुनि बोले—व्यासजी। हम परम कल्याणमय ब्रह्मपरस्तोत्रकी श्रवण [] चाहते हैं, [] उप करते हुए कण्डमुनिने भगवान् विष्णुकी [] दी।

व्यासजीने कहा—भगवान् विष्णु सबके परम पार (अन्तिम प्राप्य) हैं; वे अपार भवसागरसे पार उतारनेवाले, पर-शब्द-वाच्य, [] आदि पक्ष महाभूतोंसे परे और परमात्मस्वरूप हैं। वेदोंकी भी पहुँचसे परे होनेके कारण उन्हें ब्रह्मपार कहते हैं। [] दूसरोंके लिये [] हैं—उन्हें पाकर सब प्राणी सदाके लिये पार [] जाते हैं। वे परके भी पर—इन्द्रिय, मन आदिके भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। वे कारणमें स्थित [] हुए भी स्वयं ही कारणरूप हैं। कारणके भी [] हैं।

परम कल्याणमय प्रकृतिके कारण भी वे ही हैं। कर्णोंमें भी उन्हींकी स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म [] सर्वस्वरूप है, [] ही प्रजापति तथा अपना महिमासे कभी ज्युत न होनेवाला है। [] अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही [] आदि सम्पूर्ण विश्वोंके सम्पर्कसे रहित भगवान् विष्णु हैं। वे भगवान् पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभावसे मेरे राग आदि सत्ता दोष [] हो जायें।

मुनिके उस ब्रह्मपरस्तोत्रका अर्थ सुनकर और उनकी सुदृढ़ पठभक्तिके जानकर भक्तवत्सल भगवान् पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले—‘मुने। तुम्हारे मनमें ओ अभिलाषा हो, उसे कहो। मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ। सुव्रत। तुम कोई वर माँगो।’ देवाधिपति भगवान् चक्रपाणिके ये वचन सुनकर मुनिने [] अँखों खोल दी [] देखा, भगवान् स्वयने खड़े हैं। उनका श्रीअङ्ग घिसलेके फूलकी [] रक्ताम है। नेत्र पद्मपत्रके समान विस्तार हैं। हाथोंमें हाइल, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथेपर [] और भुजाओंमें भुजबन्ध सुशोभित हैं। चार भुजाएँ हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपकती है। सुन्दर स्रीरपर पीताम्बर शोभ दे रहा है। श्रीवत्स-विहारे युक्त वक्षःस्थल वनमालासे विभूषित है। श्रीहरि समस्त सुभ लक्षणोंसे युक्त दिखायी देते हैं। उनके अङ्गोंमें सब प्रकारके [] आभूषण शोभा पाते हैं। श्रीअङ्गमें दिव्य खन्दन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है।* इस प्रकार

* अक्षरीपुष्पसंकाशं परावन्तरेवम् । तद्वत्पद्मपादौर्ध्वं मुकुटद्वन्द्वधरिणम् ।
चतुर्वर्गमुदायज्ञं शैलवत्प्रभं शुभम् । श्रीवत्सलमयसंयुक्तं वनमालाविभूषितम् ।
सर्वलक्षणसंयुक्तं सर्ववर्णविभूषितम् । दिव्यखन्दनलगायुक्तं दिव्यमालाविभूषितम् ।

भगवान्को झँकी देखकर कण्डमुनिने तरोरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने दण्डकी भीति पृथ्वीपर गिरकर साहाजु किया और कहा—“आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्सका फल मिल गया।” यों कहकर मुनिने भगवान्की स्तुति आरम्भ की।

कण्डु बोले—भरावण! हरे! श्रीकृष्ण! श्रीवत्साङ्ग! जगत्पते! जगद्बीज! जगद्गाम! जगत्साक्षिन्! आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णो! आप ही सबकी उत्पत्तिके कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनोंसे उत्तम होनेके कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। कमलनयन गोविन्द! जगन्नाथ! आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पञ्चनाभ और पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भमें है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। इषीकेत! आपको नमस्कार है। आप अन्तर्दि, अन्त और अजेय हैं। पुरुषोंमें श्रेष्ठ! आपकी जय हो। श्रीकृष्ण! अजित और अखण्ड हैं। श्रीनिवास! आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूम—वर्षा और

मर्ष करनेवाले हैं। पान्न कठिन है। आप बड़ो कठिन्नाईसे प्राप्त होते हैं। दुःख और पीड़ाओंका नाश करनेवाले हरे! जलमें शयन करनेवाले नारायण! आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर! आप सम्पूर्ण भूतोंके पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्त्वोंसे आप कभी धुञ्च होनेवाले नहीं हैं। सम्पूर्ण प्राणी आपमें ही निवास करते हैं। आप भूतोंके हैं। सम्पूर्ण भूत आपके गर्भमें स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्ञा, यज्ञधर, यज्ञभाता और अभय देनेवाले हैं। यज्ञ आपके गर्भमें स्थित हैं। आपका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान् है। पुत्रिगर्भ। आपको है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठपालक, श्रेष्ठ, श्रेष्ठहन्ता, श्रेष्ठकर्तृ, चित्तेन्द्रिय, श्रेष्ठात्मा, श्रेष्ठरहित और हैं। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणग्रय, गुणावह, गुणभीता, गुणाराध और गुणपाणी—ये सब आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप ही श्रीविष्णु हैं। आप श्रीहरि और पद्मी कहलाते हैं। ही श्रीविष्णु और ही जनार्दन हैं। आप ही बर्द्धकार कहे गये हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानके प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतोंके उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्तिके कारण होनेसे ‘भव’ कहलाते हैं। आप सम्पूर्ण भरण-पोषण करनेवाले हैं। आप ही भूतभावन देवता हैं। आपको अजन्मा ईश्वर कहते हैं।

विश्वकर्मा हैं, श्रीविष्णु हैं, सम्भु हैं और वृषभकी आकृति करनेवाले हैं। आप ही शंकर, हो मुक्तोच्चार्य, हो सत्य, हो तप और आप ही जनस्तोक हैं। विश्वविजेता, कस्त्यकभय, क्षणक्षतपातक, अविनाशी, सम्भु, स्वयम्भू, ज्योह और परायण (परम आश्रय) हैं। अक्षित्य, ओम्कार, प्राण, अन्धकारनाशक सूर्य,

मेघ, सर्वत्र [] देवताओंके स्वामी [] भी आप ही हैं। ऋक्ष, यजुः और साम भी [] ही हैं। आप ही सबके [] माने गये हैं। आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप [] और [] पृथ्वी हैं। सहा, भोका, होता, हविष्, यज्ञ, प्रभु, विभु, श्रेष्ठ, लोकपति [] अभ्युत भी आप ही हैं। [] सबके द्रष्टा और लक्ष्मीवान् हैं। आप ही सबका दमन करनेवाले [] सन्तुओंके नाशक हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं, विद्वान् पुरुष आपको ही कर्म कहते हैं। [] ही [] हैं। कला, कला, मुहूर्त, [] और सब—सब आपके [] स्वकर्म हैं। आप ही कालक, [] बृद्ध तथा [] पुरुष, स्त्री और नपुंसक हैं। आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान हैं। आप ही सबके नेत्र हैं। [] ही स्यान् (स्थिर रहनेवाले) [] ही सुविश्व (स्थिर रहनेवाले) हैं। आप [] पुरुष हैं। आपको [] जीत नहीं सकता। [] इनके छोटे भाई उदेन्द्र और सबसे उत्तम हैं। [] सम्पूर्ण विश्वको मुक्त देनेवाले [] भी आप ही हैं। आप अविनाश, वेदोंके भी वेद (ज्ञेय तत्त्व), धाता, विधाता और समाहित रहनेवाले हैं। आप अलराशि सन्तु हैं। [] उसके मूल हैं। आप [] और आप ही यमु हैं। आप वैद्य, आप धृतराष्ट्र और [] हिन्दुवर्ती हैं। आप सबसे आगे चलनेवाले और गौतमके नेता हैं। [] ही गरुड़ और आप ही आदिमान् हैं। आप ही संग्रह (लघु) और [] ही परम महान् हैं। अपने मनको वशमें रखनेवाले और अपनी महिम्नसे कभी घृणित न होनेवाले भी [] ही हैं। आप यम और विष्णु हैं। आप प्रांशु (उत्तम शरीरवाले) और अनुभुज हैं। अन्न, अन्तरात्मक और परमात्मक भी आप ही कहलाते हैं। आप गुरु और गुरुत्व हैं, [] और दक्षिण हैं। आप ही शीघ्र एवं

अन्ध [] हैं। पृथक् जगत् और प्रजापति भी अन्ध ही हैं। आपको प्रतिष्ठा सुवर्णमय कमल [] हुआ है। आप दिव्य शक्तिके सम्पन्न हैं। आप ही चन्द्रमा और आप ही प्रजापति हैं। आपके स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप ही यम और [] ही दैत्योंके नाशक श्रीविष्णु हैं। आप ही संकर्षण देव हैं। [] ही कर्त्त और आप ही सनातन पुरुष हैं। [] तीनों गुणोंसे रहित हैं।

आप ज्येष्ठ, वरिष्ठ और सहिष्णु हैं। लक्ष्मीके पति हैं। आपके सहस्रों मस्तक हैं। आप अव्यक्त देवता हैं। आपके सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। आप विराट् [] देवताओंके स्वामी हैं। देवदेव। [] आप दस अंगुलके होकर रहते हैं। जो भूत हैं, वह आपका ही स्वरूप बताया गया है। आप ही अन्तर्यामी पुरुष, इन्द्र और उत्तम देवता हैं। जो भविष्य है, [] भी [] ही हैं। आप ही ईश्वर, आप ही अमृत और आप ही मर्त्य हैं। वह सम्पूर्ण संसार आपसे ही अङ्कुरित होता है, [] महान् और सबसे उत्तम हैं। देव! आप सबसे ज्येष्ठ हैं, पुरुष [] और आप ही [] प्रणवामुओंके रूपमें स्थित हैं। [] विश्वरूप होकर चार भागोंमें स्थित हैं। अमृतस्वरूप होकर भी [] साथ सुलोकेमें रहते [] और नी भागोंमें स्थित सम्पन्न पौरुषेय [] धारण करके अन्तरिक्षमें विवास करते हैं। आपके दो भाग पृथ्वीमें स्थित हैं और चार [] भी यहाँ हैं। आपसे यज्ञोंकी उत्पत्ति होती है, जो जगत्में वृष्टि करनेवाले हैं। आपसे ही विराट्की उत्पत्ति हुई, [] सम्पूर्ण जगत्के हृदयमें अन्तर्यामी पुरुषरूपसे विराजमान हैं। वह विराट् पुरुष अपने तेज, यज्ञ और ऐश्वर्यके धारण सम्पूर्ण भूतोंसे विरहित है। आपसे ही देवताओंका आहारभूत हवनीय धृत

उत्पन्न हुआ। प्राण्य और बंगली ओषधियों पशु एवं मृग आदि भी आपसे ही प्रकट हैं। देवदेव! आप ध्येय और ध्यानसे परे हैं। आपने ही ओषधियोंको उत्पन्न किया है। ही सत्य मुखोंवाले देदीप्यमान विग्रहसे युक्त कल है। यह और जङ्गम चर और सम्पूर्ण जगत् आपसे ही प्रकट हुआ और आपमें स्थित है। आप अनिरुद्ध, वासुदेव, तथा दैत्यनाशक संकर्षण हैं। देव! आप सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ और समस्त विश्वके परम आश्रय हैं। कमलाम्बन! मेरी रक्षा कीजिये। नारायण! आपको नमस्कार है। भगवन्! विष्णो! आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। सर्वतोक्तेश्वर! आपको नमस्कार है। कमलालय! आपको नमस्कार है। गुणस्रव! आपको है। गुणाकर! आपको नमस्कार है। वासुदेव! आपको है। सुरोत्तम! आपको है। जगदीश! आपको नमस्कार है। सनातन! आपको नमस्कार है।

योगिगम्य परमेश्वर! आपको नमस्कार है। योगके आश्रयस्थान! आपको नमस्कार है। गोपते! श्रीपते! मरुपते! श्रीविष्णो! आपको नमस्कार है। जगत्पते! आप जगत्को उत्पन्न करनेवाले और ज्ञानियोंके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। दिवस्पते! आपको नमस्कार है। महोपते! आपको नमस्कार है। पुण्डरीकाक्ष! आप मधु दैत्यका वध करनेवाले हैं। आपको है, नमस्कार है। कैटभको मारनेवाले नारदम्बन! आपको नमस्कार है। सुबाह्वन्व! आपको नमस्कार है। पीठपर खेदोंको धारण करनेवाले महाभस्वरूप अच्युत! आपको नमस्कार है। आप समुद्रके जलको पथ छोड़नेवाले और लक्ष्मीको आनन्द देनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नसिकावाले अक्षमुख भगवान् हयग्रीव! महापुरुषविग्रह! आप मधु और कैटभका

करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो! आप पृथ्वीको ऊपर उठानेके लिये विशाल कच्छपका शरीर करनेवाले हैं, आपने अपनी पीठपर मन्दराचलको धारण किया था। महाकूर्मस्वरूप आप भगवान्को नमस्कार है। पृथ्वीका उद्धार करनेवाले महावराहको नमस्कार है। भगवन्! आपने पहले-पहल वराहरूप धारण किया था, अतः आदिवराह कहलाते हैं। आप विश्वरूप और पितामह हैं, आपको नमस्कार है। आप अनन्त, सूक्ष्म, धुल्ल, श्रेष्ठ, परमापुस्करूप तथा योगिगम्य हैं। आपको है। जो परम कारण (प्रकृति)-के भी कारण हैं, योगीश्वर-कण्डलके हैं, जिनके स्वरूपका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है, जो क्षीरसागरके भीतर निवास करनेवाले महान् सर्प—रोचनागकी सुन्दर सम्पापर सज्जन करते हैं तथा जिनके कानोंमें सुवर्ण एवं रत्नोंके बने हुए दिव्य कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, उन आप भगवान् विष्णुको नमस्कार है।

कण्ठमुनिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् विष्णुने प्रसन्न होकर कहा—‘मुनिश्रेष्ठ! तुम मुझसे जो कुछ पान चाहते हो, उसे शीघ्र कहो।’

कण्ठ मुने—जगन्नाथ! संसार अत्यन्त दुस्तर और रोमाञ्चकारी है। इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है। अनित्य और केलेके पत्तोंकी भाँति स्मरहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्बन। यह जलके बुलबुलोंकी भाँति है। इसमें प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त धराणक है। मैं आपकी मायासे मोहित होकर धिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शान्ति नहीं पड़ता। मेरा आसक्त देवेश! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज आपकी सरणमें आया हूँ। श्रीकृष्ण! आप

इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। सुरेश्वर! मैं आपको कृपासे आपके ही सनातन पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जन्मेसे फिर इस संसारमें नहीं पड़ता।

श्रीभगवान् बोले—मुनिश्रेष्ठ! तुम मेरे बन्धु हो। सदा मेरी ही करते रहो। तुम्हें मेरी प्रसादसे अभीष्ट मोक्षपदको प्राप्ति होगी। विप्रवर! मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अन्त्यज भी परम सिद्धिको होते हैं; फिर तुम—जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मणकी तो ही है! भी यदि उत्तम ब्रह्मासे युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है; फिर औरोंकी चर्चा क्या है।*

व्यासजी कहते हैं—यों भगवान् विष्णु वहाँ अन्तर्धान गये। उनके चले जानेपर मुनिवर कण्डू बहुत और

समस्त कामनाओंका त्याग करके स्वस्थचित्त हो गये। समस्त इन्द्रियोंको वशमें करके ममता और अहंकरसे रहित हो एकाग्रचित्तसे भगवान् पुरुषोत्तमका ध्यान करने लगे। भगवान्‌के निर्लेप, निर्गुण, स्तब्ध और स्वरूपका चिन्तन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष कर लिया। कण्डूकी कथाको सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाता है। मुनिवरों! प्रकार मैंने इस कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रका वर्णन किया, जहाँ संशयात् भगवान् पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसारजनित दुःखोंका नाश और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् श्रीपुरुषोत्तमका भक्तिपूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे दोषोंसे मुक्त हो भगवान्‌के अधिनाशी धाममें जाते हैं।

भुनियोका भगवान्‌के अवतारके सम्बन्धमें प्रश्न और श्रीव्यासजीद्वारा उसका उत्तर

मुनि बोले—पुरुषश्रेष्ठ व्यासजी! आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रके अद्भुत गुणोंका वर्णन किया। उस क्षेत्रके उत्तम माहात्म्यको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मनमें बहुत दिनोंसे एक संदेह है। उसका निवारण करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतलपर श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्राके अवतारका रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्रीकृष्ण और किसलिये अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेवके पुत्र होकर नन्दके घरमें क्यों रहे? यह मर्त्यलोक सर्वथा निःस्रर है।

इसमें अधिकतर दुःख ही भरा है। यह पानीके बुलबुलेकी भाँति अत्यन्त चञ्चल—क्षणभङ्गुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसारमें उन्हें जन्म ग्रहण करनेकी क्या ची? इस भूतलपर अवतीर्ण हो उन्होंने जो-जो लीलाएँ की, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। सम्पूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान् सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाले तथा अविनाशी

* मद्रकः क्षत्रिया वैश्याः क्षत्रियः शूद्रान्त्यजश्चिन्तः। प्रपूवन्ति परं सिद्धिं किं पुनस्त्वं द्विजोत्तम॥

क्षपाकोऽपि च मद्रकः सम्पक् ब्रह्मसम्पत्तिः। प्रश्रोत्वैषमवां सिद्धिमयेषां तत्र नरः

परमात्म हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूपको मनुष्योंके जीवनमें कैसे प्रकट किया? जो भगवान् सम्पूर्ण जङ्गम हैं, वे मानव-शरीरमें कैसे आवे? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्यकी मानते हैं। महायुने! आप भगवान् विष्णुके आश्चर्यजनक अवतारकी सुश्रुति। भगवान्के और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेजकी कोई म्प नहीं है। वे अपने अस्तीतिक चरित्रोंके द्वारा आश्चर्यरूप पड़ते हैं। आप उनके तत्त्वका वर्णन कीजिये। भगवान् पुरुषोत्तम देवताओंकी पीढ़ा दूर करनेवाले सर्वव्यापी हैं। जगत्के रक्षक और सर्वलोकमहेश्वर हैं। संसारकी सृष्टि, पालन और संहार—सब करते हैं। वे ही सब मुख देनेवाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनन्त, ध्वज और बुद्धिसे रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्भिकार, निरञ्जन, समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्ररूपसे स्थित, अधिकारी, विभु, नित्य, अक्षय, निर्मल, व्यापक, निष्पतुल्य, विरामय तथा हैं। सत्ययुगमें उनका विशुद्ध 'हरि' सुना जाता। देवताओंमें वे वैकुण्ठ और मनुष्योंमें श्रीकृष्ण नामसे विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वरकी भूत और भविष्य लीलाओंको, जिनका रहस्य अत्यन्त है, हम सुनना चाहते हैं।

ब्रह्मसमीक्षिते—जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी, सबकी उत्पत्तिके कारण, पुराणपुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूहस्वरूप, निर्गुण, गुणरूप, परम महान्, परम गुरु, वरेण्य, असौम्य, अज्ञ और देवता आदिके प्रियतम हैं, भगवान् विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे सधु और जिनसे महान् दूसरा कोई नहीं है, जिन प्रभुने सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त कर है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्टसे विलक्षण

है, सृष्टि और संहारको भी जिनका कतलक्षण कर्ता है, उन आदिदेव परब्रह्म परमात्मको मैं सम्प्रथिके द्वारा प्रणाम हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वसे रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एकरूप रहनेवाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्रीविष्णुको नमस्कार है। जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियोंका तरण-तरण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। जो होते भी अनेक रूपोंमें होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्षके कारण हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, जगत्की सृष्टि, पालन संहारके मूल कारण हैं, उन परमात्मा, भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर, सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत, समस्त भीतर विराजमान और अपनी महिमासे व्युत्पन्न न होनेवाले हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको प्रणाम है। जो वास्तवमें अत्यन्त निर्मल होते हुए भ्रमपूर्ण दृष्टिके कारण भिन्न-भिन्न पदार्थोंके रूपमें स्थित होते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, अवन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, भगवान् श्रीहरिको नमस्कार करके उनके अवतारकी आरम्भ करता हूँ।

पूर्वकालमें दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियोंके पूछनेपर कम्पलकोनि भगवान् ब्रह्माने जो कुछ था, वही भी लोगोंसे कहूँगा। जो अपने चारों मुखोंसे ऋक्ष, साम आदि चारों वेदोंका कर्ता हुए तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकान्तके जलसे हुआ है, असुरगण जिनके यज्ञोंका लोप नहीं कर पाते, उन भगवान् ऋषीन्की प्रणाम करके मैं उन्हींको कहो हूँ।

करता है। जिन्होंने सृष्टिके उद्वेगसे धर्म आदिको प्रकट किया है, अन्तरङ्गमन्त्र ब्रह्माजीके सम्पूर्ण पठका ही मैं वर्णन करूँगा। शतद्वर्षी भुविर्लोक जलको 'नार' कहा है। वह नार पूर्वकालमें भगवान्का अधन (निवासस्थान) हुआ। इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। भगवान् नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी 'वासुदेव' संज्ञा है। मन्त्राक्षर तथा कर्तृपर ही उनकी साक्षात्कार होता है। उनमें रूप वर्ण आदि कल्पनिक भाव नहीं हैं। सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एकस्वरूप हैं। वर्षाकी हानि और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब अपने-आपको संसारमें प्रकट करते हैं। पूर्वकालमें उन्होंने प्रजापालक भगवान्ने वाराहरूप धारण धूम्रवर्ण जलको और रसातलमें सूची पृथ्वीको अपनी एक दाहसे कमलके फूलकी भाँति ऊपर लिया। उन्होंने ही त्रिशूलरूप धारण करके हिरण्यकशिपुका बध किया और विप्रविधि आदि अन्य दानवोंको भी मार गिराया। फिर कामन अवतार सेनार मायासे बलिको खींच और दैत्योंको नीतकर लोकोंको अपने हीन फणोंसे ही नाप लिया। वे ही भृगु-वंशमें परमावतारी जम्बुद्वीपपर परशुरामके रूपमें हुए, जिन्होंने कथका बदला लेनेके लिये क्षत्रियोंका संहार डाला। उन्होंने भगवान्ने अत्रिकुमार प्रतापी दक्षत्रेयके रूपमें अवतीर्ण हो महात्मा अलर्षको अष्टाङ्गयोगका उपदेश दिया। त्रेतामें दत्तत्रयनन्दन श्रीरामके रूपमें प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवनको भग्य देनेवाले रावणका युद्धमें संहार किया।

प्रलयकालमें जब सारी सृष्टि ह्यवर्णमें निमग्न गयी, उस समय देवताओंके भी देवता जगत्पति

श्रीविष्णु एक सङ्गत कुण्डलक सेवकगणको सन्वापर सोते रहे। वास्तवमें वे योगनिद्राका अभ्यस्य ले अपनी योगबहिष्ममें स्थित हो गये थे। सम्पूर्ण परावर जगत्को उन्होंने अपने उदरमें स्थापित कर रखा था। जन्मोक्तनिवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभिसे एक प्रकट हुआ, जो दिव्यरूपी पत्रोंसे सुसोभित, अग्नि और सूर्यके सम्मन तेजोमय और पर्यंतरूपी केसरोंसे अलंकृत था। सुवर्णमय किञ्चलक (केसरका पद्ममण्डप) ही पितामह ब्रह्मजीका सुन्दर गृह था। वर मुखोंवाले देवाधिदेव ब्रह्मजी हुए। उस भगवान् विष्णुके कान्धेरी पैरसे दो महावक्त्र और भद्रपलकामी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्माजीको मार डालनेके लिये हो गये। उनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान्ने समुद्ररूपी सयनगृहसे उठकर इन दोनों दुर्धर्ष दैत्योंका किया। वे तथा और भी भगवान्की असंख्य लीलार्थ हैं, मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान्के जिस अवतारका प्रसङ्ग चल रहा है, वह मधुघर्म हुआ था। इस भगवान्की जो सार्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नामसे विख्यात है और सदा रत्नकार्यमें संलग्न रहती है। वह भगवान् वासुदेवकी इच्छाके अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक् धर्मोंमें अवतीर्ण होती और उसीके अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषोंद्वारा पूजित होनेपर वह उनकी मनोवाञ्छित कामनाओंको भी पूर्ण करती है। इस यैने यहाँ भगवान्के अवतारका रहस्य बताया है। भगवान् विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना नहीं है तो भी वे लोक-कल्याणके लिये ही सम्मन्यमाने हुए थे।

भगवान्‌के उपक्रम

व्यासजी कहते हैं—मुनिकरो! मैं संक्षेपसे श्रीहरिके वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान् इस पृथ्वीका भार उतारनेकी इच्छासे अवतार लेते हैं। जब-जब अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब भगवान् जनार्दन अपने स्वरूपके दो भाग करके यहाँ अवतार होते हैं। साधु पुरुषोंकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, दुष्टों तथा देव-देवियोंका और प्रजावर्गका करनेके लिये वे प्रत्येक युगमें धारण करते हैं। पहलेकी बात है, यह पृथ्वी अत्यन्त भारसे पीड़ित हो मेरुपर्वतपर देवताओंके सभाजमें गयी और ब्रह्मा आदि सब देवताओंको प्रणाम करके खेद एवं कष्टजामिश्रित वाणीमें अपना सब हाल सुनाने लगी—'सुवर्णके गुरु अग्नि, गीओंके गुरु सूर्य तथा गुरु सम्पूर्ण लोकोंके बन्दनीय भगवान् नारायण हैं। इस समय ये कालनेमि आदि दैत्य मर्त्यलोकमें जन्म लेकर दिन-रात प्रजाको देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने जिस कालनेमि नामक महान् असुरका वध था, वही अब उग्रसेनकुम्भर कैमके रूपमें हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्दासुर, अत्यन्त भयंकर बलिकुम्भर बाणासुर और जो जो महापुरुषमी दुःखद्वारा दैत्य राजाओंके घरमें हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्यपूर्विधारी देवताओ! इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्योंकी अनेक अर्धहज्जी सेनारै हैं। सुरेश्वरो! मैं आपल्लेहोंको बताये देती हूँ कि उन दैत्योंके भारी भारसे पीड़ित होनेके कारण अब मुझमें अपनेको धारण करनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है। अतः आपल्लोग मेरा भार उतारिये।'

पृथ्वीका यह वचन सुनकर सम्पूर्ण देवताओंने भार उतारनेके लिये ब्रह्माजीको प्रेरित किया। तब ब्रह्माजी बोले—'देवताओ! पृथ्वी जो कुछ कहती है, ठीक है। वास्तवमें मैं, महादेवजी और तुमल्लोग—सब भगवान् नारायणके स्वरूप हैं। भगवान्‌की जो निमित्तियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य-बाधकरूपसे रहा करती है। इसलिये आओ, हमल्लोग क्षीरसागरके तटपर बैठकर वहाँ श्रीहरिकी आराधना करके यह सब वृत्तान्त उनसे निवेदन करें। वे सबके आकाश हैं, सम्पूर्ण जगत् उनकी ही रूप है, वे सदा ही जगत्‌का कल्याण करनेके लिये अपने अंशसे अवतार ले धर्मकी स्थापना करते हैं।'

यों ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके क्षीरसागरके तटपर गये और एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ यरुद्धध्वजकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—सहस्रभूतों! आपके बारंबार नमस्कार है। आपके साइकों बाँहें, अनेक मुक्त और अनेक चरण हैं। आप जगत्की सृष्टि, पालन और संहारमें रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर! आपको बारंबार नमस्कार है। भगवन्! आप सूर्यसे भी अत्यन्त सुखमें, परम महान् और बड़े-बड़े गुणोंसे भी अधिक गौरवमय हैं। आप प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्त्व), अहंकार तथा वाणीके भी मूल हैं। अपरा-प्रकृतिमें सम्पूर्ण जगत् आपका है। आप होइये। देव! पृथ्वी आपको सराबमें आयी है। इस समय भूतलपर जो बड़े-बड़े असुर हैं, उनके द्वारा पीड़ित इन्के पर्वतकपी बन्धन स्थित गये हैं। सम्पूर्ण जगत्के परम हैं। आपकी महिमा अपरम्पार है। अतः यह वसुधा भर उत्तरवानेके लिये आपकी ही सेवामें उपस्थित हुई है। हमलोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इन्द्र, द्यौर्ष अश्विनीकुमार, वरुण, सूर्य, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य सम्पूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर! मुझे तथा इन देवताओंको ही, उसके लिये आज्ञा दीजिये। आपके ही आदेशका पालन करते हमलोग सब सम्पूर्ण लोकमेंसे मुक्त रहेंगे।

ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर परमेश्वर भगवान् ओविष्णुने अपने श्रेष्ठ और कृप्य—दो केश उखाड़े और देवताओंसे कहा—‘ये ये दोनों केश ही भूतलपर अवतार ले पृथ्वीके भार और कलेशका नाश करेंगे। सम्पूर्ण देवता अपने-अपने अंशसे पृथ्वीपर अवतीर्ण पहलेसे उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्योंके साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे चूर्ण होकर सम्पूर्ण दैत्य नष्ट हो जायेंगे। वसुदेवकी पत्नी जो

देवकीदेवी हैं, उनके आठवें गर्भसे मेरा यह केश होगा। भूतलपर अवतीर्ण हो यह कलानेमिके अंशसे उत्पन्न हुए कंसका वध करेगा।’ यों कहकर भगवान् श्रीहरी अन्तर्धान हो गये। अदृश्य हो जानेपर उन परमात्माको प्रणाम करके सम्पूर्ण देवता मेरुपर्वतके शिखरपर चले गये और वहाँसे पृथ्वीपर हुए।

दिन महर्षि नारदने कंससे जकार कहा—‘देवकीके आठवें गर्भसे भगवान् विष्णु होंगे, जो तुम्हारा करेंगे।’ यह सुनकर कंसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेवको कलंगूहमें बंदी बना लिया। वसुदेवने यह की कि ‘देवकीके गर्भसे जो-जो पुत्र उत्पन्न होंगे, उसे स्वर्ण लाकर दे दिया जाएगा।’ इसके अनुसार उन्होंने प्रत्येक पुत्र कंसको अर्पित कर दिया। सुना गया प्रथम उत्पन्न हुए छः गर्भ हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, जिन्हें भगवान् विष्णुकी दिया था। योगनिद्रा भगवान् विष्णुकी महामय है, जिसने अविद्यारूपसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित है। उससे कहा—‘निद्रे! तू मेरी आज्ञासे जा और पलतलकसी छः गर्भोंको एक-एक करके देवकीके गर्भमें पहुँचा दे। ये हाथसे मारे जायेंगे। तत्पश्चात् मेरा शेष नामक अंश अपने अंशसे देवकीके उदरमें सातवें गर्भके रूपमें प्रकट होगा। वसुदेवजीकी दूसरी भार्या रोहिणी गोकुलमें रहती हैं। तू प्रसवकालमें वह गर्भ रोहिणीके ही उदरमें डाल देना। उसके विषयमें लोग यही कहेंगे कि ‘देवकीका सातवाँ गर्भ भोजगन्ध कंसके दरसे गिर गया।’ गर्भका संकर्षण होनेसे रोहिणीका वीर पुत्र लोकमें ‘संकर्षण’ नामसे विख्यात होगा। उसके शरीरका

वर्ण श्वेतगिरिके शिखरकी भीति गौर होगी। तदनन्तर मैं देवकीके उदरमें प्रवेश करूँगा। उस समय तुझे भी गर्भमें अविलम्ब प्रवेश करना होगा। वर्षा-ऋतुमें श्रवणमासके कृष्णपक्षमें अष्टमी आधी रातके मेरा प्रसव होगा। तू नवमी तिथिमें यशोदाके गर्भसे जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्तिसे प्रेरित होकर तुझे तो यशोदाकी सम्भाषण शुरूवात देंगे और तुझे देवकीके लावेंगे। फिर तुझे लेकर पंचारकी शिस्तापर पञ्चदेह, किंतु तू उसके हृदयसे निकलकर आकाशमें उड़कर जावगी। यों करनेपर इन्द्र मेरे गौरवका स्मरण करके तुझे सौ-सौ बार प्रणम करेंगे और विनीतभावसे अपनी बहिन बन्न लेंगे। फिर तू शुभ-विशुभ आदि सहस्रों दैत्योंका वध करके

अनेक स्थान बहकर सारी पृथ्वीकी शोभा बढ़ायेगी। भूति, संनति, कीर्ति, कान्ति, पुष्पी, धृति, लज्जा, पुष्टि, तथा तथा अन्य भी स्त्री-व्यापारी वस्तु है, तू है। जो और अपराधमें मेरे सामने मस्तक झुकायेंगे और तुझे आर्क्ष, दुर्ग, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, मदकाली, होप्या तथा सेमंकरी आदि कहकर ठेरी स्तुति करेंगे, उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसादसे सिद्ध हो जायेंगे। लोग भस्व-भोज्य आदि पदार्थसे पूजा करेंगे, वन मनुष्योंपर प्रसन्न होकर तू उनकी अभिलाषा पूर्ण करेगी। वे लोग मेरी कृपासे निश्चय कल्याणके भागी होंगे; अतः देवि। कार्य तूसे बताया है, उसे पूर्ण करनेके लक्ष्य।

भगवान्का अवतार, गोकुलगमन, पूतना-वध, शकट-भञ्जन, यमलार्जुन-उद्धार, गोपोंका वृन्दावनगमन तथा बलराम और श्रीकृष्णका बछड़े चराना

भगवान्जी कहते हैं—देवकीदेव श्रीहरिने पहले जैसा आदेश दिया था, उसके अनुसार वगव्यनवी योगमायाने देवकीके उदरमें क्रमशः गर्भ स्थापित किये और सातवेंको खींचकर रोहिणीके उदरमें दिया। तदनन्तर तीनों स्त्रियोंका करनेके लिये साक्षात् श्रीहरिने देवकीके गर्भमें प्रवेश किया और उसी दिन योगनिद्रा यशोदाके उदरमें प्रविष्ट हुई। भगवान् विष्णुके अंशके भूतलपर आते आकाशमें प्रहोको पति यथावत् होने लगी। समस्त ऋतुएँ सुखदप्रियी हो

गयीं। देवकीके सरीरमें इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सके। देवतागण स्त्री-पुरुषोंसे अदृश्य रहकर अपने उदरमें श्रीविष्णुको धारण करनेवाली माता देवकीका प्रतिदिन करने लगे।

देवता बोले—देवि। तुम स्वाहा, तुम और तुम्हीं विद्या, एवं ज्योति हो। इस पृथ्वीपर सम्पूर्ण रखके लिये तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम होकर सम्पूर्ण जगत्का कर्तृ। हमारी प्रसन्नताके लिये

* यहाँ अर्ध जहिये। वहाँ अर्धवस्त्रके शुक्लपक्षसे मासका आरम्भ माया जाता है, वही मास-गणनाको इष्टिमें मास है। जहाँ कृष्णपक्षसे मासका आरम्भ होता है, वहाँ पक्षपद भासमें ही होती।

उन परमेश्वरको अपने गर्भमें धारण करते, जिन्होंने स्वयं सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रखा है।

इस प्रकार देवताओंद्वारा की हुई स्तुतिको सुनती हुई जगत्का देवकीने जगत्की रक्षा करनेवाले कमलनयन भगवान् विष्णुको अपने गर्भमें किया। तदनन्तर वह शुभ स्थिति हुआ। समस्त विश्वरूपी कमलको विकसित करनेके लिये महात्मा श्रीविष्णुरूपी सूर्यदेवका देवकीरूपी प्रभातवेलामें उदय हुआ। अभी रातका समय था। मेघ मन्द-मन्द स्वरमें गरज रहे थे। शुभ मुहूर्तमें भगवान् जन्मदन प्रकट हुए। उस सम्पूर्ण देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे। विकसित नौस कमलके समान स्वयम्बर, श्रीकस्तूरिहसे सुशोभित वक्षःस्थलवासे चतुर्भुज बालकको उत्पन्न हुआ देख परम मुदिमान् वसुदेवजीने ठाढ़ासपूर्ण वचनोंमें भगवान्का स्तवन किया और

कंससे भयभीत होकर कहा—'रहस्य, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले देवदेवेश्वर! मैंने जान लिया, साक्षात् भगवान् हैं; परन्तु देव! आप मुझपर

करके अपने इस दिव्य रूपको छिपा लीजिये। आप मेरे भवनमें अवतीर्ण हुए हैं, यह मैंने देखा।' सनेपर कंस अभी मुझे देगा।'

देवको बोलीं—जिनके अनन्त रूप हैं, यह सम्पूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने शरीरसे सम्पूर्ण लोकोंको धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी भाषासे ही बाल-रूप धारण किया है, वे देवदेव प्रसन्न हों। सर्वज्ञ! आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार कीजिये। दैत्योंका संहार करनेवाले देवेश्वर! आपके इस अवतारका वृत्तान्त कंस न जानने पाये।

श्रीभगवान् बोले—देवि! पूर्वजन्ममें तुमने मुझ-जैसे पुत्रको पानेकी अभिलाषासे जो मेरा स्तवन था, जो मैंने किया था, वह हो गया; क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदरसे लिया है।

मुनिवरो! मैं भगवान् मीन हो गये। वसुदेवजी भी रातमें ही उन्हें लेकर घरसे बाहर निकले। वसुदेवजीके ज्ञाते समय पहरा देनेवाले मधुपके द्वारपाल योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये थे। उस रातमें बादल रहे थे। यह देख रोचनागने छत्रकी भीति अपने फर्शसे भगवान्को ढँक लिया। वे वसुदेवजीके पीछे-पीछे चलने लगे। मार्गमें अत्यन्त गहरी बसुन्त बह रही थीं। उनके जलमें माना प्रकारकी सैकड़ों लहरें उठ रही थीं, किन्तु भगवान् विष्णुको से वसुदेवजीके घुटनोंतक होकर बहने लगीं। वसुदेवजीने उसी अवस्थामें यमुनाको पार किया। उन्होंने देखा, नन्द आदि बड़े-बड़े गोप राजा कंसका कर लेकर यमुनाके आये हुए हैं। इसी समय यतीदाजीने भी योगमायको कन्यारूपमें जन्म दिया। परन्तु वे योगनिद्रासे मोहित थीं; अतः 'पुत्र है या पुत्री' इस बातको खन न सकीं। प्रसूतिगृहमें और भी जो स्त्रियाँ

थीं, वे सब निद्राके कारण अचेत पड़ी थीं। वसुदेवजीने चुपकेसे अपने बालकको यशोदाकी शय्यापर सुला दिया और कन्याको लेकर तुरंत लौट आये। जागनेपर यशोदाने देखा, 'मेरे नील कमलके समान श्यामसुन्दर [] हुआ है।' इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेवजी भी कन्याको लेकर अपने घर लौट आये और देवकीकी शय्यापर उसे सुलाकर पहलेकी भाँति बैठ रहे। इतनेमें ही बालकके रोनेका [] सुनकर पहलू देनेवाले द्वारपाल सहसा ठठकर खड़े हो गये। उन्होंने देवकीके संतान होनेका सभाचार कंससे निवेदन किया। कंसने [] ही वहाँ पहुँचकर उस बालिकाको [] लिया। देवकी रूँधे हुए कण्ठसे 'छोड़ो, छोड़ [] इसे' यों [] उसे रोकती ही रह गयीं। कंसने [] कन्याको एक शिलापर दे मारा; किंतु वह आकाशमें [] उड़र गयी और आयुर्धोसहित आठ बड़ी-बड़ी भुजाओंवाली देवीके रूपमें [] हुई। उसने ऊँचे स्वरसे अट्टहास किया और कंससे रोषपूर्वक कहा—'ओ कंस! मुझे पटकनेसे क्या लाभ हुआ। जो तेरा वध करेंगे, वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओंके सर्वस्वभूत वे श्रीहरि पूर्वजन्ममें भी तेरे काल थे। इन सब बातोंपर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याणका उपाय कर।' यों [] देवी कंसके देखते-देखते आकाशभायसे चली गयी। उसके शरीरपर दिव्य हार, दिव्य घन्टन और दिव्य आभूषण शोभा [] रहे [] सिद्धगण उसकी स्तुति करते थे।

तदनन्तर कंसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ। उसने ब्रह्मा और केशी आदि समस्त प्रधान असुरोंको बुलाकर कहा—'महाबाहु ब्रह्मा! केशी! धेनुक! और पूतना! अरिष्ट आदि अन्य सब वीरोंके साथ तुमलोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा

देवताओंने मुझे मार डालनेका यत्न प्रारम्भ किया है। किंतु वे मेरे पराक्रमसे भलीभाँति पीड़ित हो चुके हैं। अतः मैं उन्हें वीरोंकी श्रेणीमें नहीं गिनता। दैत्यवीरो! मुझे तो कन्याकी कही हुई बात आश्चर्य—सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध [] कर रहे हैं—यह [] मुझे हँसी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरो! [] हमें उन दुष्टोंका और अधिक [] करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा है कि 'भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी विष्णु, जो पूर्वजन्ममें भी मेरी भृत्यके कारण बन चुके हैं, कहीं-न-कहीं उत्पन्न हो गये।' अतः इस भूतलपर [] विशेष प्रयत्न [] चाहिये। [] बलकमें बलकी अधिकता [] पड़े, उसे यत्नपूर्वक यौतके [] देना चाहिये।'

असुरोंको [] ज्ञात देकर कंस अपने घर गया [] विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकीसे बोला—'मैंने ज्ञात दोनोंके इतने बालक व्यर्थ [] मरे। मेरे मरनेके लिये तो कोई दूसरा ही बालक

उत्पन्न हुआ है। आपलोग संतान न करें। आपके बालकोंकी भविष्यता ही ऐसी थी। आपु पूरी होनेपर कौन नहीं मारा जाता।' इस दे कंसने उन दोनोंके बन्धन खोल दिये उन्हें प्रकटसे संतुष्ट किया। तत्पश्चात् वह अपने महलके भीतर चला गया।

बन्धनसे मुक्त होनेपर वसुदेवजी नन्दके छक्केके पास आये। नन्द बड़े प्रसन्न दिखायी दिये। मुझे पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे पूरने नहीं समझे थे। वसुदेवजीने भी कहा—'बड़े सौभाग्यकी कि समय शुद्धावस्थामें आपको पुत्र हुआ है। अब तो आपलोगोंने राजाका वार्षिक चुका दिया होगा। जिसके लिये यहाँ आये थे, पूरा हो गया। यहाँ किसी पुरुषके अधिक नहीं ठहरना चाहिये। नन्दजी। कार्य हो गया, सब आपलोग क्यों यहाँ बैठे हैं। शीघ्र ही अपने गोकुलमें जाइये। यहाँ रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न भेट भी एक बालक है। उसका भी अपने ही पुत्रकी भाँति कीजियेगा।'

वसुदेवजीके यों कहनेपर नन्द आदि गोप छक्केधोंपर साम्प्रत लादकर वहाँसे चले दिये। उनके गोकुलमें रहते एतमें बालकोंकी हत्या करनेवाली पूतना अम्बी और स्तेये हुए कृष्णको लेकर अपना पिलाने समी। पूतना रात्रमें जिस-जिसके मुखमें स्तन डालती थी, उस-उस बालकका शरीर क्षणभरमें निर्जीव हो था। श्रीकृष्णने उसके स्तनको दोनों हाथोंसे पकड़कर जोरसे दबका और क्रोधमें भरकर उसके प्राणैलहित दूध पीना अरम्भ किया। उस राक्षसीके शरीरकी रक्त-नाडियोंके छिन्न-भिन्न हो गये। वह जोर-जोरसे कराहती हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर गया। पूतनाका

चीत्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भयके मारे जाग उठे। उन्होंने देखा, पूतना मरी पड़ी है और श्रीकृष्ण उसके गेदमें हैं। यह देखकर माता यशोदा धरती ठरती और श्रीकृष्णको शीघ्र ही गेदमें ठठकर गायकी पूँछ घुमाने आदिके द्वारा अपने बालकके ग्रह-दोषको शान्त किया। नन्दने भी गोबर से श्रीकृष्णके भस्त्रकमें और उनके करते हुए प्रकट बोले—'प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले भगवान् श्रीहरि, जिसके बाधिकात्मासे सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिसकी दाहके अग्रभागपर रखी हुई यह पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्को चरण करती है, वे चरारूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदाभग और उदरकी भगवान् विष्णु तथा और चरणोंकी रक्षा श्रीजनार्दन करें। जो क्षणमें चापनसे विराट् बन गये और तीन पक्षोंसे सारी त्रिलोकीको नापकर नाना प्रकारके अस्र-शस्त्रोंसे दिखायी देने लगे, वे भगवान् तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे गोविन्द तथा केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रवाहु (कोहनीके नीचेका भाग), मन और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अखण्ड ऐश्वर्यशाली अधिनासी भगवान् नारायण रक्षा करें। भगवान् वैकुण्ठ दिक्पालों, मधुसूदन विदिक्पालों (कोणों) में, हकीकेत आकाशमें और पृथ्वीको चरण करनेवाले भगवान् अन्तः पृथ्वीपर तुम्हारी करें।'

इस प्रकार नन्दकेपट्टारा स्वस्तिपावन होनेपर बालक श्रीकृष्ण छक्केके नीचे एक छोटोलेपर सुलाये गये। गोपोंको मरी हुई पूतनाका विशाल शरीर देखकर भय और आश्चर्य हुआ। एक दिनकी है, मधुसूदन श्रीकृष्ण छक्केके नीचे हुए थे। उस वे दूध पीनेके लिये जोर-जोरसे रोने लगे। रोते-ही-रोते उन्होंने अपने

दोनों पैर ऊपरकी ओर फैकने आरम्भ किये। एक पैर छकड़ेसे सू गन्ध। उसके इसके आघातसे ही छकड़ा डसटकर गिर पड़ा। उसपर रखे हुए घटके और चढ़े आदि टूट-फूट गये। उस समय समस्त गोप-गोपिणी हड़बड़ाकर करती हुई वहाँ पहुँचीं। उन्होंने देखा, 'बालक श्रीकृष्ण सोये हुए हैं।' गोपोंने पूछा— 'किसने इस छकड़ेको दिया?' यहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा— 'इस बच्चेने ही गिराया है।' यह सुनकर गोपोंके मनमें आश्चर्य हुआ। चन्दगोपने अत्यन्त विस्मित होकर बालकको गोदमें उठा लिया। यशोदेने भी अत्यन्त चिन्तित हो टूटे-फूटे भीड़ोंके टुकड़ों छकड़ेकी रही, फूल, फल और अक्षतसे पूजा की।

एक दिन यशुदेवजीकी प्रेरणसे गर्गजी गोमुखमें आये और गोपोंसे छिपे-छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकोंके द्विजोक्ति संस्कार किये। उनके नामकरण-संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्गजीने बड़े बालकका 'राम' और छोटेका 'कृष्ण'

रखा। थोड़े ही दिनोंमें वे दोनों बालक भगवत्कृष्णके रूपमें प्रसिद्ध हो गये। घुटनोंके बलसे चलनेके कारण उनके दोनों घुटनों और हाथोंमें रगड़ पड़ गयी थी। वे सतोरमें गोबर और राख लपेटे इधर-उधर घूम करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं सकती थीं। कभी गोओंके बाड़ेमें खेलते-खेलते बछड़ोंके बाड़ेमें निकल जाते थे। कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ोंकी पूँछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों एक ही स्थानपर साब-साब खेलते और अत्यन्त चपलता दिखाते थे। एक दिन, यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकीं, उनके मनमें कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने ही बड़े-बड़े कार्य करनेवाले श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी कस दी और उन्हें ऊखलसे बाँध दिया। उसके बाद कहा— 'ओ बछड़! तू बहुत ऊधम रहा था। तुझमें सामर्थ्य तो जा।' यों कहकर गृहस्वामिनी यशोदा अपने काम-काजमें लग गयीं। जब यशोदा घरके काम-धंधेमें फँस गयीं, कमलनयन श्रीकृष्ण ऊखलकी पसीटते दो अनुंग वृक्षोंके बीचसे निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़ते उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षोंके बीचमें तिरछी पड़ी ऊखलीको ज्यों ही उन्होंने खींचा, उसी ऊँची शाखाओंवाले वे दोनों वृक्ष जड़से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षोंके उखड़ते बड़े जोरसे कड़कड़ाहटकी हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातरभावसे वहाँ दौड़े आये। आनेपर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष पृथ्वीपर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी-मोटी डालियाँ और पत्तियाँ सब्झर भी टूट-टूटकर बिखर गयी हैं। उन दोनोंके बीचमें कृष्ण घन्द-घन्द मुसकरा रहा है। उसके खुले हुए मुखमें मोढ़े-से दौव झलक रहे हैं। उसकी कमरमें खूब

कसकर रस्सी बँधी ■■■; उदरमें दाम (रस्सी) ■■■
बँधनेके कारण ही श्रीकृष्णकी दामोदरके नामसे
प्रसिद्धि हुई।

तदनन्तर ■■■ आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप,
जो बड़े-बड़े उत्पातोंके कारण बहुत डर गये थे,
उद्बिग्न होकर आपसमें सलह करने लगे—'अब
हमें इस स्थानपर रहनेकी कोई ■■■
है; किसी दूसरे महान् वनमें चलना चाहिये। यहाँ
भासके हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं—जैसे
भूतनाका बिनास, छकड़ोंका ■■■ और ■■■
औंधी-वर्षाके ■■■ दोनों वृक्षोंका गिरना आदि।
अतः अब हम विलास्य न करके शीघ्र ही यहाँसे
वृन्दावनको चल दें। ■■■ कोई भूमिस्वामी
दूसरा महान् उत्पात ब्रजकी ■■■ न कर दे, तबतक
ही हमें उसकी ग्यारहवाँ कर लेनी चाहिये।' इस
प्रकार वहाँसे चले जानेका निश्चय करके समस्त
ब्रजवासी अपने-अपने कुटुम्बके ■■■ कड़ने
लगे—'शीघ्र चलो, ■■■ न करो।' ■■■
एक ■■■ क्षणमें छकड़ों और गौओंके ■■■
सोना वहाँसे चल दिये। बछड़ोंके भरवाड़े झुंड-
के-झुंड एक साथ होकर ■■■ बछड़ोंको धरते
हुए चलते थे। कलकल यह खाली किया हुआ
स्थान अन्नके दाने बिखरे होनेके कारण क्षणपरमें
कौए आदि पक्षियोंसे ■■■ हो गया। सोत्थापूर्वक
सब कार्य करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने गौओंके
अभ्युदयकी कामनासे अपने मुद्र अन्तःकरणके
द्वारा नित्य वृन्दावन धामका चिन्तन किया। अतः
अत्यन्त ■■■ प्रोच्यकालमें भी वहाँ ■■■ और
वर्षाकालको भीति नयी-नयी पक्ष जय गयी।
वृन्दावनमें पहुँचकर ■■■ समस्त गोप-गौओंका
समुदाय चारों ओरसे अर्धचन्द्राकार छकड़ोंकी
बाड़ लगाकर बस गया।

तत्पश्चात् बलराम और श्रीकृष्ण बछड़ोंकी

चरवाही करने लगे। गोष्ठमें रहकर वे दोनों भाई
अनेक प्रकारकी बातचीतें किया करते थे।
गौरके पंखका मुकुट बनकर पहन्ते, जंगली
पुष्पोंको कान्ठमें धारण करते, कभी मुरली बजाते
और कभी पत्तोंको लपेटकर उन्हींके छिद्रों
तरह-तरहकी ध्वनि निकालते थे। दोनों ■■■
ब्रजवासी फलक हैंसते-खेलते हुए ■■■ महान्
वनमें विचरण करते थे। कभी आपसमें ही एक-

दूसरेको हैंसते ■■■ खेलते और कभी दूसरे
ग्यालवालोंके ■■■ बालीधित क्रीड़ाएँ करते-
खिलते थे। इस ■■■ कुछ समय बीतनेपर
बलराम और श्रीकृष्ण ■■■ वर्षाके हो गये। जो
सम्पूर्ण जगत्का फलन करनेवाले हैं, ■■■
पड़ावजमें बछड़ोंके फलक बने हुए थे। धीरे-धीरे
प्रोच्य-श्लुके बरद वहाँ वर्षाका ■■■
पेघोंकी घटासे सम्पूर्ण आकाश आच्छादित हो
गया। निरन्तर धारावाहिक वृष्टि होनेसे सम्पूर्ण
दिशाएँ एक-सो ■■■ पड़ती थीं। पानी पड़नेसे
नयी-नयी घास उग अथवा। स्थान-स्थानपर

बीरबहुटियोंसे पृथ्वी आच्छादित गयी।
पत्रोंके फर्जापर लाल मणिकी डेरी सोभा पाती है,
उसी प्रकार बीरबहुटियोंसे हुई हरी-भरी पृथ्वी
सुशोभित होती थी। जैसे नूतन सम्पत्ति पाकर उदित
मनुष्योंके मन कुमार्गमें प्रवृत्त होने लगे हैं, उसी

वर्षके जलसे भरी हुई नदियोंका पानी भी
तोड़कर टटके ऊपरसे बहने लगा। संध्या होनेपर
महाबलों राम और श्रीकृष्ण इच्छानुसार व्रजमें लौट
आते और अपने ग्वाल-बालोंके साथ
देवताओंकी स्ति ज्ञेय करते थे।

कालिय दमन

प्रासजी कहते हैं—एक दिनकी है—
श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजीको साथ
बिना ही कुन्दावनके भीतर गये और ग्वाल-
विचारने लगे। जंगली पुष्पोंका हार
पहननेके कारण वे बड़े सुन्दर दिखायी देते थे।
धूमते-धूमते श्रीकृष्ण लहरोंसे सुशोभित
यमुनाके तटपर गये, जो तटपर लगे हुए
फेनोंके रूपमें मानो सब ओर हास्यकी
खिल रही थी। उस यमुनामें एक कालिय नागका
कुण्ड था, विषाग्निके दूषित होनेके
कारण अत्यन्त भयंकर हो गया था। श्रीकृष्णने
उस भयानक कुण्डको देखा। उसकी फैलती हुई
विषाग्निके तटके बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो गये थे।
वायुके आघातसे जो जलमें हिलोर उठती थी और
उससे जो जलके छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका
स्पर्श हो जानेपर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे।
वह महाभयंकर कुण्ड मृत्युका दूसरा मुक था।
उसे देखकर भगवान् यमुसूदनने रोका, 'इस
कुण्डके भीतर दुष्टात्मा कालिय नाग रहता है,
जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सामरगाभिनी
यमुनाका सारा दूषित कर दिया है। जिससे
पोंडित मनुष्य अथवा गौएँ इस जलका उपयोग
नहीं कर सकते। अतः मुझे नगराज कालियका
करना चाहिये, जिससे सदा भयभीत रहनेवाले
नजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचार सकें। मैं

मनुष्यालोचनमें इसीलिये धारण किया है।
इन कुमार्गप्रभी दुरात्माओंको दण्ड देकर
तटपर लौटें। यहाँ पास ही बहुत-सी शाकाओंमें
सम्पन्न कदम्बका वृक्ष। उसीपर चढ़कर जीवोंका
नाश करनेवाले सर्पके कुण्डमें कूदूंगा।'

ऐसा निश्चय करके भगवान्ने अच्छी
कस ली और वे वेगपूर्वक नागराजके
कुण्डमें पड़े। उनके कूदनेसे महान् कुण्ड
धुन्न हो उठा। पानीकी ऐसी हिलोर उठी कि
बहुत दूरके वृक्ष भी भीग गये। सर्पकी विषाग्निका
तपे हुए भीगनेके कारण वे सभी वृक्ष
सहसा जल उठे। चारों दिशाओंमें आगकी लपटें
फैल गयीं। उस नागकुण्डमें पहुँचकर श्रीकृष्णने
अपनी भुजाओंपर ताल ठोकी। उसका शब्द
सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र
जोषसे स्याल हो रहे थे। उसके फर्णोंसे विषाग्निकी
लपटें निकल रही थीं। और भी बहुत-से विषले
नाग उसे घेरे थे। सैकड़ों नागपत्नियाँ भी यहाँ
उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी सोभा
पा रही थीं। उनके अङ्गोंके हिलने-डुलनेसे
कानोंके चञ्चल कुण्डल हिलमिल रहे थे। सपौने
श्रीकृष्णको अपने शरीरमें लपेट लिया और वे
विषकी प्लातासे भरे हुए मुखोंद्वारा उन्हें डसने
लगे। श्रीकृष्णको कुण्डमें पड़कर नागके फर्णोंसे
पोंडित होते देख ग्वाल-बाल व्रजमें दौड़े आये

और शोककुल होकर हुए बोले—‘ब्रह्मचरित्रों! श्रीकृष्ण कालियद्वयमें डूबकर मूर्च्छित हो गये हैं। उन्हें खाये लेता है। तुम बसदी उठओ, बिलम्ब न करो।’

यह बात सुनकर माने गोपोंपर वज्र टूट पड़ा। समस्त गोप और यत्नेदा आदि गोपियों तुरंत कालियद्वयपर दौड़ीं आयीं। ‘हाय, हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं?’ इस प्रकार बिलाप करती हुई

गोपियाँ व्याकुल हो उठीं और यत्नेदाके गिरती-पड़ती हुई वहाँ आयीं। नन्दगोप, अन्ध गोपगण तथा पराक्रमी श्रीकृष्णको देखनेके लिये तुरंत बभ्रुवटपर पहुँचे। पुत्रका मुँह देखकर नन्दगोप और माता यत्नेदा दोनों खड्का हो गये। अन्धन्य गोपियाँ भी शोकसे आतुर हो खेती हुई श्रीकृष्णकी ओर लगीं। वे भयसे हो नदगद खन्धोंमें प्रेमपूर्वक बोलों—‘हम स्नेह यत्नेदाके नागराजके महान् कुण्डमें प्रवेश करें। अन्ध व्रजमें लीटना हमसे लिये उचित नहीं है। भस्म, सूँके

बिना दिन और चन्द्रमाके एत वैसो। दूधके बिना गौरों और श्रीकृष्णके बिना वज्र किस कामका। हम श्रीकृष्णके बिना गोधुममें नहीं जायेंगी।’

गोपियोंके वे सुनकर रोहिणीनन्दन महात्सवी बलरामने देखा—गोपगण बहुत दुःखी हैं। इनकी आँखों आँसुओंसे हुई हैं। नन्दजी की पुत्रके मुखपर दुष्टि लगाये अत्यन्त हैं और यत्नेदा अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषामें श्रीकृष्णको उनके माहात्म्यका स्मरण दिलाते हुए कहा—‘देवदेवेश्वर! तुम क्यों इस मानवभाव इस इस बातको नहीं जाफते तुम इन मानवोंमें फिमा हो? तुम्हीं इस जगत्के केन्द्र हो। देवताओंका आश्रय भी तुम्हीं। तुम्हीं त्रिभुवनकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस यहाँ अन्वलीर्ण हुए हैं। इस व्रजमें ये गोप-गोपियाँ ही हमारे हैं। सम-के-तुम्हारे लिये दुःखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बन्धुओंकी उपेक्षा करते हो। तुमने मनुष्यभाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित अपलता दिखानेमें भी कोई कमी नहीं की। अब खेल रहने दो और दौतोंसे ही अस्त्र-शस्त्रोंका लेनेकासे इस दुरात्मा दमन करो।’

बलरामजीके द्वारा इस प्रकार दिलाये जानेपर श्रीकृष्णके होठ मुसकानसे खिल उठे। उन्होंने अँगड़ाई लेकर अपने शरीरकी सँपके बन्धनसे छुड़ा लिया और दोनों हाथोंसे उसके जीपके फनको नीचे झुकाकर वे वहीपर पड़ गये और सीप्रत्यपूर्वक चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्रीकृष्णके चरणोंके आपातसे उनके फनमें कई भाव गये। वह जिस फनको ऊपर उठाता, उसीको भगवान् अपने

झुकाकर दवा देने थे। श्रीकृष्णके द्वारा कुचले जानेसे नागकी चकार आने लगत। वह मूर्च्छित होकर ढंडेकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े गये थे। मुखसे रक्तकी ॥ ॥ रही थी। यह देखकर नागराजकी परिनिर्वा भगवान् यमुसूदनकी स्मरणमें गयीं।

नागपत्निर्वा बोली—देवदेवेश्वर! हमने आपको पहचान लिया। ॥ ॥ सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अधिपत्य परमप्रेमिष्ठिस्वरूप को ब्रह्म है, उसीके अंशभूत ॥ ॥ परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयम्भू प्रभुकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हींके स्वरूपका वर्णन हम-जैसी साधारण स्त्रियाँ कैसे कर सकती हैं। सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायुरूप यह ब्रह्माण्ड जिनके छोटे-से अंशका भी अंश है, उस भगवान्की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं। जगज्जाय! हम बड़े कहमें पड़ गयी हैं। आप हमपर कृपा करें। यह नाग ॥ ॥ प्राण ॥ ॥ चाहत है। हमें

पतिकी भिक्षा दें।

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर कालिय नागको कुछ असह्यमान मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त शिथिल हो गया ॥ ॥ तो भी वह धीरे-धीरे बोला—‘देवदेव! मुझपर प्रसन्न हों नाग! आपमें अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य स्वभाविक हैं। आपसे बढ़कर ॥ ॥ कहीं भी उनकी ॥ ॥ नहीं है। ऐसे आप परमेश्वरकी ये क्या स्तुति करूँगा। आप पर हैं। पर (मूल प्रकृति)-के भी आदि कारण हैं। परकी प्रवृत्ति भी आपसे ही ॥ ॥ परमपत्न! आप परसे भी पर हैं। फिर ॥ ॥ आपकी स्तुति ॥ ॥ सकता हूँ। ईश्वर! आपने जाति, रूप और स्वभावसे मुझे जैसा ॥ ॥ है, उसके अनुसार ही मैंने ॥ ॥ चेष्टा की है। देवदेव! यदि इन सबके विपरीत ॥ ॥ चेष्टा करूँ तो मुझे क्या देना उचित हो ॥ ॥ है। ॥ ॥ आपका ऐसा ही आदेश है तथापि आप जगत्के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दण्ड दिया है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया; क्योंकि आपसे मिला हुआ ॥ ॥ भी वरदान है। ॥ ॥ मेरे लिये दूसरे वरकी ॥ ॥ नहीं है। अभ्युक्त! आपने मेरे बलका नाश किया, मेरे विधको भी हर ॥ ॥ और पूर्णरूपसे मेरा दमन भी कर दिया। ॥ ॥ एकमात्र जीवन रह गया है। उसे छोड़ दीजिये और कहिये, ॥ ॥ क्या सेवा करूँ?’

श्रीभगवान् बोले—‘सर्प! ॥ ॥ तुम्हें यहाँ यमुनजलमें कदापि नहीं रहना चाहिये। अपने भृत्य ॥ ॥ परिवारके साथ समुद्रके जलमें चले जाओ। नाम! तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणचिह्न देखकर नामोंके सत्रु गरुड़ तुमपर प्रहार नहीं करेंगे।’

यों कहकर भगवान् श्रीहरिने नागराजको छोड़ दिया। ॥ ॥ भी श्रीकृष्णको ॥ ॥ करके समुद्रको ॥ ॥ उसने सबके देखते-देखते सेवक,

संतान, बन्धु-बान्धव और पत्नियोंके साथ सदाके लिये कुण्ड दिया। सर्पके चले जानेपर गोपोंने दौड़कर श्रीकृष्णको छातीसे लगा लिया, मानो वे भरकर पुनः लौट आये हों। उनके नेत्रोंसे आँसू निकलकर श्रीकृष्णके मस्तकपर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करने

लगे। यमुना नदीका जल विषसे रहित हो गया—यह देखा समस्त गोपोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियाँ श्रीकृष्णकी मनोहर लीलाओंका गान करने लगीं और उनके गुणोंकी प्रशंसा करने लगे। उन सबके साथ श्रीकृष्ण व्रजमें आये।

धेनुक और प्रलम्बका संध • गिरियज्ञका अनुष्ठान

आसजी कहते हैं—एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण साथ-साथ गीर्घ्य करते हुए वनमें विचरने लगे। घूमते-घूमते वे परम रमणीय ताड़के वनमें जा पहुँचे। वहाँ धेनुक गददेके रूपमें निवास था। मनुष्यों और गौओंका मांस भोजन था। फलकी समृद्धिसे पूर्ण मनोहर तालवनोंको देखकर वहाँके फल उठे बोले—'धैमा राम! ओ कृष्ण! धेनुकासुर सदा इस भूभागकी रक्षा करता है। इसीलिये ये लड़कें सुगन्धित फल लोगोंने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त चाहते हैं। यदि आपलोगोंको प्ये तो हम फलोंको गिराइये।' गाल-बालोंकी बात सुनकर बलराम और श्रीकृष्णने बहुत-से पृथ्वीपर गिराये। गिरते हुए फलोंका सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोधमें भरा हुआ आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरोंसे बलरामजीकी छातीमें प्रहार किया। बलरामजीने उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे आकाशमें धुमाना किया। धुमानेसे आकाशमें ही उसके प्राणपक्षरू ठढ़ गये। फिर वेगसे बलरामजीने उसे एक महान् ताल-वृक्षपर दे मारा। जैसे आँधी बादलोंको उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्यने गिरते-गिरते अपने शरीरके आध्मासे बहुतोंरे फल गिरा दिये।

उसके मारे जानेपर और भी बहुत-से गर्दभाकार दैत्य आये, किंतु श्रीकृष्ण और बलभद्रे उन सबको खेल-खेलमें ही उठाकर वृक्षोंपर फेंक दिया। एक ही क्षणमें पके हुए ताड़के फलों और गर्दभाकार दैत्योंके शरीरसे सारी पृथ्वी गयी। इससे उस स्थानकी बड़ी शोभा होने लगी। तबसे उस गीर्घ्य बाधारहित होकर नयी-नयी करने लगी।

अनुचरोंसहित धेनुकासुरके मारे जानेपर मनोहर तालवन गोप-गोपियोंके लिये सुखदायक हो गया। इससे वसुदेवके दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे-छोटे खँगोवाले बछड़ोंकी भीति शोभा पा रहे थे। कंधेपर गाय बाँधनेकी रस्सी लिये, जन्मलासे विभूषित हो वे दूर-दूरतक गीर्घ्य करते और उनके नाम ले-लेकर पुकारते। श्रीकृष्णका सुनहरे रंगका था और बलरामजीका नीले रंगका। उन्हें धारण किये वे दोनों भाई दो इन्द्रचुनों एवं छेत-श्याम मेघोंकी भीति शोभा पाते थे। लोकमें बालकोंके जो-जो खेल प्रचलित हैं, उन सबके द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वनमें विचरते थे। समस्त लोकनाथोंके नाथ होकर भी वे इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए और मानवधर्ममें तत्पर रहकर मनुष्ययोनिमें गौरवान्वित करते थे।

मानव-जातिके गुणोंसे युक्त भौति-भौतिके खेल खेलते हुए वनमें घूमते थे। कभी झुलझुलकर और कभी आपसमें कुत्ती लाड़कर महाबली श्रीराम और श्रीकृष्ण व्ययाम करते थे। दोनोंकी खेलते देख [] दानव उन्हें पकड़ ले जानेकी इच्छासे वहाँ [] उसने ग्वाल-बालोंके वेषमें अपने वास्तविक रूपको छिपा रखा [] मनुष्य न होते हुए भी मनुष्यका रूप धारण करके दानवोंमें श्रेष्ठ प्रलम्ब ग्वाल-बालोंकी उस मण्डलीमें बैठके [] मिला। यह राम और कृष्ण दोनोंको उद्य [] जानेका [] दूँइने लग। उसने कृष्णको तो सर्वथा अजेय समझा। अतः रोहिणीनन्दन बलरामको ही मारनेका निश्चय किया।

तदनन्तर [] ग्वाल-बालोंमें हरिणवैद्यन नामक खेल आरम्भ हुआ। यह बालकोंका वह [] है, जिसमें दो-दो [] एक [] हरिणकी तरह ठछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्यक जाते हैं। आगे पहुँचनेवाला विजयी होता है। इारा हुआ [] विजयीकी अपनी पीठपर बिठाकर निश्च स्थानक ले आता है। इस खेलमें [] लोग सम्मिलित हुए। दो-दो बालक एक [] ठछलते हुए चले। श्रीरामके साथ श्रीकृष्ण, प्रलम्बके साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल-बालोंके [] दूसरे-दूसरे [] कुद रहे थे। श्रीकृष्णने श्रीरामको और बलरामने प्रलम्बको जीत लिया। इसी प्रकार श्रीकृष्णपक्षके अन्य बालकोंने भी अपने साथियोंको हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक-दूसरेको अपनी पीठपर लादे हुए भाण्डीर-घटक आये और पुनः वहाँसे लौट चले। किन्तु [] बलरामको अपने कंधेपर चढ़ाकर सोन ही ठढ़ चला। वह चलता ही गया। कहीं रुका नहीं। जब [] बलरामजीका [] नहीं सह सक, ठब बढ़े

क्रोधमें अङ्कुर वर्षाकालके मेषकी भौति उसने अपने शरीरको बढ़ा लिया। बलरामजीने देखा, उस दैत्यका रंग जले हुए पर्वतके समान है। उसके गलेमें बहुत बड़ा हार लटक रहा था। [] बहुत बड़ा मुकुट [] आँखें गाड़ीके पहिने-जैसी घूम रही थीं। उसके पैर रखनेसे सरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षसके द्वारा अपनेको हरे जाते देख बलरामने श्रीकृष्णसे कहा—‘कृष्ण! कृष्ण! इधर तो देखो, ग्वाल-बालोंके वेषमें छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हरकर लिये [] है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वतके [] दिखायी देती है। मधुसूदन! बताओ, इस [] मुझे क्या करना चाहिये। [] दुष्टमा बड़ी उतावलीके साथ भागा जाता है।’

[] सुनकर भगवान् श्रीकृष्णके ओठ मन्द मुसकामसे [] ठटे। [] रोहिणीनन्दन बलरामके [] और पराक्रमको जानते थे। अतः उनसे बोले—‘सर्वात्मन्! यह [] बात है, [] तो स्पष्टरूपमें मनुष्यकी-सी चेहा करने लगे। आप सम्पूर्ण गुहा पदार्थोंमें गुहासे भी गुहा हैं। जब अपने उस [] तो [] कीजिये, जो सम्पूर्ण जगत्का कारण, कारणोंका भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलयकालमें भी स्थित रहनेवाला है। विश्वात्मन्! [] और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण हैं और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहाँ दो रूपोंमें प्रकट []। अग्रमेयात्मन्! [] अपने स्वरूपको स्मरण [] और इस दानवको मार डालिये। तत्पश्चात् मानुष-भावका आश्रय लेकर बन्धुजनोंका हित कीजिये।’

महत्त्वा श्रीकृष्णके द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपका स्मरण कराये जानेपर महाबली बलरामने

हँसकर प्रलम्बासुरको [] और क्रोधसे खल
औंठें करके उसके [] एक मुखा []
उनके इस प्रहारसे प्रलम्बके दोनों नेत्र बहर
निकल आये, मस्तिष्क फट गया और [] दैत्य
मूँहसे खून ढगलवा हुआ पृथ्वीपर गिरकर मर
गया। अद्भुत कर्म करनेवाले बलदेवजीके द्वारा
प्रलम्बको मारा गया देख ग्वाल-बाल 'बहुत
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ' कहते []
उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलम्बासुरके
मारे जानेपर ग्वाल-बालोंके मुखसे अपनी प्रशंसा
सुनते हुए बलरामजी श्रीकृष्णके साथ पुनः गौओंके
समूहमें आये।

इस तरह [] प्रकारकी स्तौत्य करते हुए
बलराम और श्रीकृष्ण वनमें विहार करते रहे।
इतनेमें ही वर्षा नील गयी और सरद ऋतुका
[] हुआ। जलवायवमें [] छिलने लगे,
आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गये। ऐसे समयमें
[] व्रजवासी इन्द्रोत्सवका आयोजन करने
लगे। उन्हें उत्सवके लिये अत्यन्त उत्सुक देख

पद्म बुद्धिमान् श्रीकृष्णने बड़े-बूढ़े गोपोंसे कौतूहलवश
पूछा—'यह इन्द्रोत्सव क्या वस्तु है, जिससे
आपस लोगोंको इतना हर्ष हुआ है?' श्रीकृष्णको
अपना आदरपूर्वक प्रश्न करते देख नन्द गोपने
कहा—'बेटा! देवराज इन्द्र मेघ और जलवे
स्वामी हैं। उन्होंने प्रेरित होकर मेघ []
रसकी वृष्टि करते हैं। [] वृष्टिसे ही अन्न पैदा
होता है, जिसे हम तथा अन्य देहधारी []
जीवन-निर्वह करते और देवता आदिको भी तृप्त
करते हैं। [] दूध और बछड़ोंवाली गीर्ँ इन्द्रके
बढ़ावे हुए अन्नसे ही संतुष्ट हो इष्ट-पुष्ट रहती हैं।
जहाँ वर्षा करनेवाले मेघ होते हैं, वहाँ बिना
खेतीकी भूमि नहीं दिखायी देती, कोई ऋणग्रस्त
नहीं [] और वहाँ एक भी भूखसे पीड़ित
मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता। मेघ सूर्यकी किरणोंद्वारा
[] पृथ्वीका जल ग्रहण करते और फिर सम्पूर्ण
लोकोंकी भलाईके लिये उसे [] देते हैं। अतः
वर्षाकालमें [] राबालोग, [] तथा अन्य देहधारी
भी बड़ी प्रसन्नताके [] उत्सव मनाते और
देवराज इन्द्रकी पूजा करते हैं।'

इन्द्रपूजाके विषयमें नन्दगोपका ऐसा कथन
सुनकर भगवान् दामोदरने इन्द्रको कुपित करनेके
उद्देश्यसे कहा—'पिताजी! हमलोग न तो खेती
करते हैं और न व्यापारसे ही जीविका चलाते हैं।
हमारे देवता तो ये गीर्ँ ही हैं। क्योंकि हम सब
लोग वनवासी हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और
एष्यन्तीति—ये [] प्रकारकी विचार हैं। इनमेंसे
वार्ताका सम्बन्ध हमलोगोंसे है। अतः उसका
वर्नन सुनिये। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन—इन
तीनों वृत्तियोंपर वार्ता अवलम्बित रहती है। कृषि
किसानोंकी वृत्ति है और वाणिज्य क्रय-विक्रय
करनेवाले वैश्योंको। हमलोगोंकी सबसे प्रधान
वृत्ति है—गोपालन। इस प्रकार ये वार्ताके तीन

भेद हैं। उपर्युक्त चार विद्याओंमेंसे जो जिस विद्याने निर्वाह करता है, वही उसके लिये महान् देवता है। उसे उसीकी पूजा-अर्चा करनी चाहिये। वही उसके लिये उपकारक है। जो मनुष्य एकका दिमा हुआ फस भोगता और किसी दूसरेकी पूजा करता है, वह इस लोक या परलोकमें—कहाँ भी भोग भोगी नहीं होता। हमारे इस राजकी जो प्रख्यात सोमार्थ हैं, उनका पूजन होना चाहिये। सीमाके भीतर वन है और वनके भीतर सम्पूर्ण पर्यंत हैं, जो हमारे लिये परम हैं। अतः इन्हें गिरियज्ञ और गोयज्ञ चाहिये। इन्हें हमारा लाभ होता है। हमारे लिये तो गीर्ण और गिरिराज देवता हैं। ब्राह्मण मन्त्रबुद्ध यज्ञको प्रधानता देते हैं। किसानोंके यहाँ सौरयज्ञ (बल-पूजन) होता है और इम-जैसे एवं पर्वतोंमें रहनेवाले लोग गिरियज्ञ और गोयज्ञका अनुष्ठान करें। उत्तम है। इसलिये घेरा विचार तो यह कि आपलोग भीति-भीतिकी पूजा-साम्प्रदायोंसे गिरिराज गोवर्धनकी पूजा करें। सम्पूर्ण धूध एकत्र किया जाय और उससे ब्राह्मणों अन्य याचकोंको भोजन कराया जाय। इस प्रकार गोवर्धनका पूजन, होम और ब्राह्मण-भोजन हो जानेपर गौओंका शरद् ऋतुमें होनेवाले पुष्पोद्धार श्रुद्धि किया जाय और वे गिरिराजकी परिक्रमा करें। गोपगण! वही मेरी सम्पत्ति है। यदि आपलोग प्रेमपूर्वक यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गीर्ण और गिरिराज गोवर्धन होंगे। साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी।' श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर नन्द अर्द्ध व्रजवासियोंके मुख हर्षसे प्रफुल्लित हो उठे। बोले, 'बहुत ठीक, बहुत ठीक। केरा! तुमने जो

अपना मत प्रकट है, वह बहुत सुन्दर है। हमलोग यही करेंगे। गिरियज्ञका ही आरम्भ किया जाय।' यों कहकर व्रजवासियोंने गिरियज्ञका अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धनको दही और आदिकी बलि चढ़ायी। सैकड़ों-हजारों ब्राह्मणोंको भोजन कराया। फिर गायों और सौंड़ोंकी पूजा गायों और उनके बाल गिरिराजकी परिक्रमा करायी गयी। सौंड़ जलसे भरे मेघकी भीति गर्जना करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण दूसरे रूपमें पर्वतके शिखरपर जा बैठे और मैं मूर्ध्निमान् गिरिराज हूँ—यों कहकर गोपोंद्वारा अर्पित किये हुए नाना प्रकारके अन्नोंका भोग लगाने लगे

तथा अपने कृष्णरूपसे ही गोपोंके श्वाप पर्वत-शिखरपर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरियज्ञका पूजन भी किया। तदनन्तर गिरियज्ञरूपमें हुए भगवान् अन्वर्धान हो गये और गोपगण उनसे मन्त्रोवाञ्छित वरदान पाकर गिरियज्ञकी सम्पत्ति करके पुनः अपने व्रजमें लौट आये।

इनके द्वारा भगवान्का अभिषेक, श्रीकृष्ण और गोपोंकी बातचीत, रासलीला और अरिहस्तपुरका वध

जबसभी कहते हैं—इनके पदनेसे देवराज इन्द्रको बड़ा झोझ हुआ। उन्होंने मेघोंके संघर्षक नामक गणसे कहा—'बहदुर! मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूँ, उसे बिना विचारे पूरा करो। छोटी बुद्धिकाले बन्देकोपने अन्य ग्वालियोंके साथ श्रीकृष्णके बलपर डबारा हो यज्ञको बंद दिया है। इसलिये उनकी जो सबसे बड़ी आजीबिका और कारण वे गोप कहलते हैं, गौओंको मूसलाधर बूँदसे पीड़ित करी। भी पर्वत-शिखरके समान ऊँचे ऐरावतपर जो बाबुके संयोगसे तुम्हारीगोकी सहायता करेगा।' देवराजकी ऐसी आज्ञा पाकर मेघोंने गौओंका संहार करनेके लिये बड़ी भयंकर आँधी और वर्षा आरम्भ की। एक क्षणमें पृथ्वी, दिशाएँ अकाल भारावधिक बूँदके कारण एक हो गये। वर्षाके ही वायु भी बड़े बेगसे चल रही थी। इससे काँपती हुई गौएँ प्राण त्यागने लगीं। कुछ गौएँ अपने अङ्गमें बछड़ोंको छिपकर बड़ी थीं। जलकी तेज धारा बहनेसे कितनी ही गायोंके बछड़े बह गये। बछड़ोंका मुँह अत्यन्त दखीय हो रहा था बाबुके बेगसे उनकी गर्दन काँप रही थी। मागो वे आँत होकर मन्द स्वरमें श्रीकृष्णसे त्राहि-त्राहिकी पुकार कर रही थीं। भगवान्ने देखा—गौओं, गोपियों और ग्वालियोंसे हुआ सम्पूर्ण अत्यन्त पीड़ित रहा है। उन्होंने उनकी रक्षाके लिये इस विचार किया—'जान पड़ता है यह सब देवराज इन्द्रकी करतूत है। अपना यज्ञ बंद होनेसे वे हमलोगोंके विरोधी हो गये हैं। इस समय मुझे सपरसत उनकी

रक्षा करनी चाहिये। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी-बड़ी तिलागोंसे युक्त है। इसीको अपने बलसे उखाड़कर इसके ऊपर छत्रकी भीति धारण करूँगा।'

ऐसा निश्चय करके श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको उखाड़ और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथसे धारण किया। उखाड़नेके बाद अगदीक्षर श्रीकृष्णने गोपोंसे कहा—'मैंने वर्षासे बचनेका कान दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ बसो और जहाँ बाबुका झोंका न लगे, ऐसे स्थानोंमें बचलोगे बैठ जाओ। किसी प्रकारका भय न करो। पर्वतके गिरनेकी आसन्नता बिलकुल छोड़ दो।' भगवान्के पों कहनेपर समस्त गोप बछड़ोंपर बर्तन-धौंड़े लद्रे गौओंके आ गये। वर्षाकी भारसे पीड़ित गोपियाँ भी वहीं आ गयीं। श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको स्थिरतापूर्वक कर रखा था। यह तनिक

भी हिलता-डुलता नहीं था। स्वयं रहनेवाले गोप-गोपीजन हर्ष और दिव्यपूर्ण दृष्टिसे उन्हें देखते रहे। वे प्रेमपूर्वक निनिमेष हुए भगवान्‌की स्तुति करते रहे। नन्दके राजमें सप्त रातोंतक वर्षा की। वे इन्द्रकी आज्ञासे गोपोंका विनाश करनेपर तुले थे। परंतु श्रीकृष्ण उस वर्षाको धारण किये खड़े ही रह गये। इससे गोकुलकी पूर्ण रक्षा हुई और इन्द्रकी प्रतिज्ञा झूठी हो गयी। तब उन्होंने बादलोंको वर्षा करनेसे रोक दिया। इट गये। अकाल हो गया और इन्द्रका राज्य न हो सका। स्वयंके स्वेग प्रसक्तापूर्वक वहाँसे निकलकर पुनः अपने स्वामपर आये। फिर श्रीकृष्णने महापर्वत गोवर्धनको यथास्थान दिया। राजवासी विस्मित होकर यह देख रहे थे।

श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वत धारण करके सबूजे गोकुलको बचा लिया, यह जानकर इन्द्रको उनके दर्शनकी इच्छा हुई। महागज ऐरावतपर ही राजमें आये। वहाँ देवराजने गोवर्धन पर्वतके समीप श्रीकृष्णका दर्शन किया। गोप-सटीर धारण करके गौएँ चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनन्त था। सम्पूर्ण जगत्‌के भगवन् श्रीकृष्ण वहाँ ग्वाल-बालोंसे घिरे खड़े थे। ऊपर परधिराज गरुड़ अन्य प्राणियोंसे अदृश्य रहकर श्रीहरिके यस्तकपर अपने पंखोंसे छाया कर रहे थे। यह देखकर इन्द्र एकान्तमें ऐरावत हाथीसे उतरे और प्रेमसे एकटक देखते हुए भगवन् मधुसूदनसे मुसकराकर बोले—'महान्धु श्रीकृष्ण! आपके समीप जिस कार्यके लिये आया हूँ, उसे सुनिये। मेरे प्रति कोई विचार नहीं करना चाहिये। परमेश्वर ! अन्न ही सम्पूर्ण जगत्‌के आधार और पृथ्वीका भार ठठारनेके

लिसे भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होनेसे मेरे मनमें विरोध जाग उठा और मैंने गोकुलका नाश करनेके लिये बड़े-बड़े मेघोंको वर्षा करनेकी आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार है। परंतु आपने महापर्वत गोवर्धनको उखाड़कर गीर्वाणोंको कहसे बचा लिया। औरपर ! आपके इस अद्भुत कर्मसे मुझे बड़ी प्रसक्ता हुई है। कृष्ण ! मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओंका सारा प्रयोजन सिद्ध है। क्योंकि आपने एक हाथसे इस गिरिराजको ऊपर उठा था। श्रीकृष्ण ! आपने गोवर्धनकी बहुत बड़ी रक्षा की है। अकाल अन्धकार करनेके प्रेरणासे यहाँ आपके समीप हैं। गीर्वाण आदेशानुसार आज उपेन्द्रके पदपर आपका अभिवेक करूँगा। आजसे आप गीर्वाण इन्द्र होकर गोविन्द नामसे विख्यात होंगे।'

यों कहकर इन्द्रने ऐरावत हाथीसे चमटा उठाया। इसमें चित्र भरा हुआ था। उस

दिव्य जलसे उन्होंने श्रीकृष्णका अभिषेक किया। श्रीकृष्णका अभिषेक होते समय गौओंने ककसल अपने घनोंसे दुधकी जात बहाकर वसुधको भिगो दिया। अभिषेकका कार्य पूरा करके ऋषीपति इन्द्रने प्रेम और विनयपूर्वक श्रीकृष्णसे कहा—'महाभाग! सब गौओंके आदेशसे किया है। अब पृथ्वीका भार उतरवानेकी इच्छासे मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ, उन्हें भी सुनिये। मेरे अंशसे इस पृथ्वीपर पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन! अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमिकका पार उतारनेमें आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसे ही आपको अर्जुनकी रक्षा करनी चाहिये।'

श्रीभगवान् बोले—देवराज ! मैं हूँ, भरतवंशमें आपके अंशसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई है। मैं जबतक इस भूतलपर रहूँगा, अर्जुनकी रक्षा करूँगा। मेरे रहते अर्जुनको युद्धमें कोई भी जीत न सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुबलयापीड और नरकसुर आदि दैत्योंके मारे जानेके पश्चात् महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होनेपर यह जानना चाहिये पृथ्वीका गया। आप जाइये, पुत्रके स्त्रिये चिन्ता न कीजिये। मेरे आगे अर्जुनका कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। केवल अर्जुनके स्त्रिये ही मैं युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयोंको महाभारतके अन्तमें कुन्ती देवीके समीप सकुशल लौटाऊँगा।

श्रीकृष्णके यों कहनेपर देवराज इन्द्रने उन्हें छातीसे लगाया और ऐसावक्त्रपर आरुढ़ हो पुनः स्वर्गको प्रस्थान किया। श्रीकृष्ण गौओं और ग्वाल-बालोंके पुनः वज्रमें सँकट आये। गोपियोंकी आँखें उनके पक्षपर लम्बे हुई थीं।

उनकी दृष्टिसे वह मार्ग पवित्र हो था।

इन्द्रके चले जानेपर गोपोंने अनायास ही अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णसे प्रेमपूर्वक कहा—'महाभाग ! आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओंको बहुत बड़े भयसे काँ है। ! अनुपम बालसीला, सम्राजमें नीचा समझा देनेवाला ग्वालेका शरीर और आपका दिव्य कर्म—यह सब क्या है? आपने जलमें करके कालिय दमन किया, प्रलम्बको गिराया और गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठा लिया। इससे हमारे मनमें सन्देह पैदा होता है। अर्धितपराक्रम श्रीकृष्ण! हम श्रीहरिके चरणोंकी शपथ सत्य-सत्य कहते हैं कि आपकी दिव्य शक्तिको देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता आप मनुष्य हैं। आप देवता या दानव, यक्ष या गन्धर्व—इन बातोंका विचार करनेसे हमारा लाभ है। आप कोई भी न हों, हमारे बान्धव हैं। अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं, स्त्री और बालकोंसहित ब्रजका आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा और वह कर्म भी आपका ऐसा है, जिसे सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी वास्तविक है, फिर भी आपके बलकी कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हमलोगोंमें जन्म लिया है, अच्छी श्रेणीमें नहीं गिना जाता। अमेवात्मन्! इन बातोंपर विचार करनेसे आप हमारे मनमें सङ्कट कर देते हैं।'

गोपोंकी यह बात सुनकर भगवान् कुछ कसतक प्रेमसे रुठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस गोपेने—'गोपगण ! यदि मेरे साथ सम्बन्ध होनेसे आपको नहीं आती हो अवका यदि मैं आपलोगोंका प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार करनेकी आवश्यकता है। यदि

मुझपर आपका प्रेम है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ तो मेरे प्रति अपने कन्धु-कन्धर्वों के ही स्नेह रखिये। मैं न देवता हूँ, न मन्थर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव ही हूँ। मैं तो आपका कन्धु होकर हुआ हूँ। अतः यही आपका भजन चाहिये। इसके विपरीत किसी विचारको मनमें स्थान नहीं देना चाहिये।'

श्रीहरिका यह सुनकर मोघ बौन हो गये। वे सोचकर कि कहींवा हमारी सुनकर गया है, वहाँसे चुपचाप चले गये।

तदनन्तर दिन मिलाकासमें श्रीकृष्णने देखा—आकारा श्वच्छ है, सरस्वतीकी मनोरम चौदवी चारों ओर है, कुमुदिनी है, जिसकी आबोदय्य सुगन्धसे सम्पूर्ण दिसाएँ महक रही हैं। वनमें सब ओर भीरे गूँज रहे हैं, जिससे वह वनश्रेणी अत्यन्त मनोहरणी पड़ती है।

प्रकृतिकी यह सोभा देखकर उन्होंने गोपियोंके साथ करनेका विचार किया। श्रीकृष्णने अत्यन्त मधुर स्वरमें संगीतकी मधुर तान छोड़ दी, कनिकाओंको बहुत ही प्रिय थी। गीतकी मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियाँ छोड़कर निकल पड़ीं और बड़ी उतावलीके उस स्थानपर आ पहुँचीं, जहाँ मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वरमें स्वर मिलाकर धीरे-धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन-ही-मन भगवन्का करने लगी। कोई 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर गयी। कोई प्रेमान्ध होकर लज्जाको तिलाञ्जलि दे उनके बगलमें खड़ी हो गयी। कोई गोपी गुफाओंको छाड़ा देखा घरके भीतर हो रह गयी और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविन्दका ध्यान करने लगी। गोपियोंसे घिरे श्रीकृष्ण रसस्त्रीसाक रसास्वादन करनेको उत्सुक थे। अतः उन्होंने

सरस्वतीन चन्द्रमाकी ज्योत्स्नासे अत्यन्त मनोरम प्रतिष्ठा होनेवाली राजनीका सम्मान किया—रस स्पर्श करके उसे गौरव प्रदान किया।

इसी श्रीकृष्ण होकर कहीं गये। गोपियोंका शरीर श्रीकृष्णकी चेष्टाओंके अधीन थे झुंड-की-झुंड अपने-अपने लोचके लिये वृन्दावनमें विचरने लगीं। उनके मनमें केवल श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा थी। वृन्दावनकी भूमिपर रात्रिमें श्रीकृष्णके चरण-चिह्न देखकर उन्हें चारों ओर दूँद रही थीं। श्रीकृष्णकी विभिन्न लीलाओंका अनुकरण करती हुई उन्होंने स्वप्न हो गोपियाँ एक ही साथ वृन्दावनमें विचरने लगीं। बहुत खोजनेपर जब श्रीकृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शनसे निराश हो वे सब-की-सब सीटकर यमुनाके तटपर आयीं और उनके मनोहर चरित्रोंका करने लगीं। इतनेमें ही श्रीकृष्ण उन्हें आते दिखायी दिये। उनका मुखकमल खिस्ता जिभुवनके और लीलासे ही सब कुछ करनेवाले श्रीकृष्णको

आते देख कोई गोपी अत्यन्त हर्षसे भर गयी। उसके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे और वह 'कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण' रट स्मरने लगी। किसीने पीछे टेंढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्ररूपी प्रमदोंके द्वारा उनके मुखकमलकी सौन्दर्य-भाबुरीका पान करने लगी। किसी गोपीने गोविन्दको निहारकर अपने नेत्र बंद कर लिये और वहाँके रूपका करारी हुई योगास्त्र-सी प्रतीत होने लगी।

तब माधवने किसीको प्रिय वचन कहकर और किसीको कुटिल भूषणीसे निहारकर मन्त्रावा। सबका धित प्रसन्न हो गया। फिर उसर खरिजोंवाले श्रीकृष्णने रासमण्डली बनायी और गोपियोंके आदरपूर्वक एसलीला की। समय कोई भी गोपी श्रीकृष्णके पाससे हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थानपर स्थिर हो जानेके कारण रासोचित मण्डल न सक्रम। श्रीकृष्णने एक-एक गोपीका हाथ पकड़कर रासमण्डलकी रचना की। समय उनके हाथका स्पर्श प्रत्येक गोपीकी आनन्दसे मुँद थी। इसके बाद एसलीला अग्रम्भ हुई। मङ्गल चूड़ियोंकी झनकारके साथ क्रमशः शरद्-ऋतुकी शोभाके रमणीय गीत गाये जाने लगे। उस समय श्रीकृष्ण शरद्-ऋतुके चन्द्रमाका, उनकी चरु-चन्द्रिकाका और मनोहर कुमुद-वनका वर्णन करते हुए गीत गाते थे; किंतु गोपियाँ बारबार केवल श्रीकृष्णके नामका ही गान करती। श्रीकृष्ण जितने स्वरसे रासके गीत गाते, उससे दुगुने स्वरसे समस्त गोपियाँ 'धन्य कृष्ण ! धन्य कृष्ण !!' का उच्छ्वरण करती थीं। भगवान् जब आगे चलते, तब गोपियाँ उनके पीछे चलती थीं और जब वे रुकते और घूमकर सीट पड़ते, तब उनके सामने मुँह किये पीछे हटती थीं। इस प्रकार वे अनुलोप और प्रतिलोप-प्रतिसे श्रीहरिकृष्ण साथ

देती थीं। मधुसूदनने उस समय गोपियोंके साथ किया, जिससे उन्हें उनके एक शब्द कटोड़ वर्षोंके सम्मान प्रतीत होने लगा। भगवान् श्रीकृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियोंमें, उनके रसियोंमें सम्पूर्ण भूतोंमें भी निवास करते हैं। आत्मरूपसे सम्पूर्ण विश्वको करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियोंमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आत्मा हैं, वसी प्रकार भगवान् भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं।

एक दिन आधी रातके समय जब श्रीकृष्ण एसलीलामें संलग्न थे, अष्टासुर नामका उन्मत्त दानव जन्मद्विषोंको प्राप्त होता हुआ वहाँ सौड़के रूपमें पहुँचा। शरीर जलपूर्ण मेघके समान करता था। लीन थे। नेत्र सूर्यकी भाँति तेजस्वी दिखायी देते थे। वह अपने सूरोंके अग्रभागसे पृथ्वीको विदीर्ण और दौल पीसता हुआ अपने ओठोंको बार-बार जीभसे चलाता था। उसके कंधोंकी गोटें अत्यन्त कठोर और उसने क्रोधके मारे अपनी पूँछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख भिन्न था। कंधोंसे लेनेके कारण उसके स्रष्टमें चारके कई चिह्न थे। सौड़का रूप धारण करनेवाला दैत्य गीओंके गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेगसे मारता हुआ सदा वनमें घूमता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर गोप और गोपाङ्गनाएँ भयसे व्याकुल हो उठीं और 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने लगीं। उनका आर्तनद सुनकर श्रीकृष्णने ठोंकते हुए सिंहके समान गर्जना की। वह सुनकर दुरत्या कृष्णभानुर श्रीकृष्णकी ओर ही दौड़ा। उसने आँखें श्रीकृष्णके पेटकी ओर लगी थीं और समने उन्हींकी सीधमें उसने सींयोंका कर था। वह वही

दैत्यको आगे देख श्रीकृष्ण अवहेलनापूर्वक हैंसने लगे और अपने स्थानसे विलम्ब भी न हटे। जब वह दैत्य समीप आया, मधुसूदनने उसके दोनों साँग पकड़ लिये और अपने घुटनेसे उसकी कोखमें प्रहार किया। साँग पकड़ जानेसे वह दानव हिल-डुल नहीं पाता था। उसका ग्राहक और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्रीकृष्णने उसकी गर्दनको भीगे हुए कपड़ेकी भाँति निचोड़ डाला और एक साँग उखाड़कर उसीसे उसपर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुँहसे रक्त करके । उसके मारे जानेपर गोपोंने भगवान् श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की—ठीक उसी तरह, जब पूर्वकालमें बम्बहुरके मारे जानेपर देवताओंने इन्द्रकी स्तुति की थी।

कंसका अक्रूरको नन्दगाँव जानेकी आज्ञा देना और कैशीका वध तथा भगवान्‌के पास चारदका आगमन

आसजी कहते हैं—महर्षियो! जब वृषभरूपधारी अरिहामुर, धेनुक और आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण श्रीकृष्णने गोकुलको लिया, उनके द्वारा दमन, दोनों यमलार्जुन वृद्धोंका भङ्ग, पूतनाका और शकट-भङ्ग आदि घटनाएँ हो गयीं, तब देवर्षि नारदने कंसके पास जाकर क्रमशः समाचार सुनाया। यज्ञोदा और देवकीके बालकोंमें जो अदला-बदली हुई, वहाँसे लेकर अष्टि-वधतककी सारी बातें नारदजीके मुखसे सुनकर छोटी बुद्धिवाले कंसने वसुदेवजीके बड़ा क्रोध किया और यादवोंको सभामें अत्यन्त रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियोंको सड़ी निन्दा की; फिर आगेके कर्तव्यके विषयमें इस प्रकार विचार किया—‘बलराम और कृष्ण दोनों अभी हैं। जबतक युवा होकर अत्यन्त बलवान् नहीं हो जाते, ही मुझे

उनका वध कर डालना चाहिये। युवा होनेपर तो मेरे काबूके बाहर हो जायेंगे। यहाँ महापराक्रमी चम्पूर और बलवान् मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मध्ययुद्धमें उन दोनों मतवाले बालकोंको हराऊँगा। धनुषयज्ञ नमक उत्सव बहने दोनोंको जकसे मुलाकर ऐसा पाल करूँगा, किन्तसे उनका हो जाय।’

इस प्रकार सोच-विचारकर दुष्टात्मा कंसने बलराम और श्रीकृष्णको मार डालनेका निश्चय किया और वीरवार अक्रूरको मुलाकर कहा—‘दानपते! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये एक बात मानो, यहाँसे रथपर बैठकर नन्दगाँव जाओ। यहाँ वसुदेवके दो पुत्र हैं, मेरा विनाश करनेके लिये विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशीकी धनुषयज्ञका उत्सव होनेवाला है। उसमें कुम्भी सहनेके लिये दोनोंको मुला लाओ। मेरे दो पहलवान चम्पूर और मुष्टिक दौंव-पेचमें बहुत

कुशल है। इनके लिये यहाँ उन दोनोंकी कुस्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेवके दोनों पत्नी पुत्र अभी नहीं हैं। उनके लिये दोनोंको महाव्रतकी प्रेरणासे मेरा कुक्कलपात्रोद हाथी पार डालेगा। उन दोनोंकी मारकर दुष्ट बुद्धिकाले वसुदेव, नन्द और अपने पिता उग्रसेनकी भी मौतके प्राद उताऊँगा। तत्पश्चात् समस्त गोपोंका गोधन और सारा वैभव छीन लूँगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वधकी इच्छा करते हैं। दानपते! तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करनेके लिये आता हूँ। तदनन्तर यदवोंसे रहित यह समस्त अकण्ठक राज्य अकेला ही भोगूँगा। अतः वीर! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये बर्हा जाओ। गोपोंसे ऐसा कहना जिससे वे चलाचल न हों, रही अन्ध उपहारकी वस्तुएँ लेकर लौट यहाँ आये।

अहुरजी बड़े भगवद्भक्त थे। कंकाले इस प्रकार आदेश देनेपर उन्हें बड़ी दुई हुई। इसी बहाने भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन तो करूँगा, इस विचारने उन्हें उतावला दिया। राज्य केसरी 'बहुत अच्छा' कहकर अहुरजी रथपर सवार हुए और मथुरापुरीसे निकलकर नन्दगौषकी ओर चल दिये।

इधर केसरी दूत महाव्रतसे कंकाले ही आदेशसे सुन्दावधर्म आया। श्रीकृष्णचन्द्रका करना ही उसकी यात्राका उद्देश्य था। उसने घोड़ेका रूप धारण कर रखा। वह अपनी टाँगोंसे पृथ्वीको छोड़ता, गर्दनके बालोंसे बादलोंकी उड़ता आसनेसे उछलकर चन्द्रमा और सूर्यके भी चरमको लाँचता हुआ गोपोंके समीप आया। उसके हीसनेके शब्दसे समस्त गोप और गोपज्ञानार्थ भगवैत भगवान् गोविन्दकी शरणमें गयीं। उनकी ग्राहि-ग्राहिणी पुकार सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर आवाजसे इस प्रकार बोले—'गोखलाप ! इसके लिये इतनेकी आवश्यकता नहीं है। आपलोग तो गोप-जातिके हैं। इस तरह भयसे व्याकुल होकर अपने खोरेछिद्र पराक्रमका लोप क्यों रहे हैं। अरे ! इस दैत्यमें शक्ति

ही किसनी है, क्या होगा। यह तो जोर-जोरसे हिनहिन्कर केवल अन्तर्द्वेष ही है। इसपर तो दैत्योंकी सेवा सम्पत्ती करती है। यह दुष्ट अत्यन्त स्वार्थ ही उछल-कूद मचा रहा है।' गालोंसे जो कहकर भगवान् उस दैत्यसे कहा—'ओ दुष्ट ! इधर आ। मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिपासधारी बीरभूने पूजाके दाँत तोड़ दिये थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दाँत गिरावे देता हूँ।'

जो कहकर भगवान् श्रीकृष्ण केसरीके सामने गये। वह दैत्य भी झुँझ फैलाकर इनकी ओर दीड़ा। श्रीकृष्णने अपनी बाँहको बढ़ाकर दुष्ट केसरीके मुँहमें चुसेड़ दिया। उससे टकराकर केसरीके सारे दाँत शुभ मेघ-छन्दोंकी भाँति छिन्न-भिन्न हो गिर गये। श्रीकृष्णकी भुजा केसरीके सरीरमें चढ़ती ही चली गयी। जैसे अम्बोलनापूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे-धीरे बढ़कर विनाशका कारण बन जाता है, वैसे ही यह भुजा भी उस दैत्यकी मृत्युका साधन बन गयी। उसके जबड़े फट गये। वह मुखसे फेन और फेंकने लगा। नस-नाड़ियोंके बन्धन टूट जानेसे उसके दोनों जबड़े बिलग हो गये।

वह सीढ़ और पेशाब करता हुआ पत्थरों पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीनेसे तर हो गया और वह थककर प्राणोंसे हाथ धो बैठा। उसकी स्त्री हलचल समझ हो गयी। वह चिन्तसे गिरनेसे किसी वृद्धके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णकी भुजासे वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसीको भारतेसे श्रीकृष्णके शरीरमें कोई नहीं हुई। स्वल्परूपसे हैंसते हुए वहीं खड़े रहे। दैत्यके मारे गोप और गोपियोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्रीकृष्णको सब ओरसे घेरकर आक्षर्पणकित हो उनकी स्तुति करने लगे। समय देखा नारद बड़ी उत्कण्ठालीके साथ वहाँ आये और बादलोंमें स्थित हो गये। केसीको मारा गया दैत्य वहाँ हर्षसे पूरने नहीं सगले थे।

नारदजी बोले—जगन्नाथ ! आपको धन्यवाद है। अभ्युत्। आपने खेल-खेलमें ही इस केसीको मार डाला। यह देवताओंको बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन ! आपने इस अवतारमें जो-जो मराने

कर्म किये हैं, उनसे मेरे चित्तको बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अक्षरूपधारी दैत्य जब गर्दनके हिस्से और हिनहिनाते हुए अकाशकी ओर देखता था उस समय देवराज इन्द्र और सम्पूर्ण देवता भी उठते थे। जनार्दन ! आपने दुष्टता केसीका किया है, इसलिये लोकमें 'केसाव' नामसे विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो, अब मैं जर्जर और परसों कंसके यहाँ आपके साथ जा रहा हूँ, उसमें फिर सम्मिलित होऊँगा। परजीधर ! उग्रसेनकुम्भार कंस जब अपने अनुचरोंसहित पारु जम्बू, उस समय पृथ्वीका आप बहुत कुछ उत्तर देंगे। उसके बाद भी राज्योंके साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखनेको मिलेंगे। गोविन्द ! आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो, मैं जाता हूँ।

यों नारदजी चले गये। तब श्रीकृष्ण अत्यन्त सौम्यभावसे बालोंके साथ गोकुलमें चले आये।

अकूरका नन्दगाँवमें जाना, श्रीराम-कृष्णकी मधुरायात्रा, गोपियोंकी कथा, अकूरको यमुनामें भगवद्दर्शन, उनके द्वारा भगवान्की स्तुति, मधुरा-प्रवेश, रजक-वध और मालीपर कृपा

नारदजी कहते हैं—अकूरजे सीधे चलेवाले रथपर चढ़कर मधुरासे निकले और श्रीकृष्णके दर्शनका सौभ लेकर नन्दगाँवकी ओर चल दिने। मार्गमें सोचने लगे—“अहा! मुझसे सीभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंशसहित अवतारों हुए साक्षात् भगवान् विष्णुका मुख देखूँगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आनेवाला प्रभात बहुत ही सुन्दर होगा। क्योंकि

यों कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् विष्णुके मुखका दर्शन करूँगा। जो हर सेता है, वही कमल-सदृश नेत्रोंवाला श्रीविष्णुका सुन्दर अंश मुझे देखनेको मिलेगा। जिससे सम्पूर्ण वेद और वेदाङ्गोंका प्रादुर्भाव हुआ है जो स्त्रिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान्के उसी मुखका आज मैं दर्शन करूँगा।” सदा, इन्द्र,

“यद्विदुः शक्तिं धन्यतो मया। योऽहंस्तान्तीर्षत्येव शक्तिः॥
अथ ॥ अन्य सुप्रभस्य त्वं मे निष्ठः। यद्विदुःस्तान्तीर्षत्येव शक्तिः॥
यत् ॥ यत्तुल्यं स्मृतं संकल्पनमयम्। यत्तुल्यरीकमयं विष्णोर्दशमयम् मुखम्॥
निर्जन्मम् यत् ॥ यत्तुल्यं शक्तिस्तान्ति यः। यत्तुल्यं यत्तुल्यं यत्तुल्यं यत्तुल्यम्॥

रुद्र, अश्विनीकुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदण्ड
जिनके स्वरूपको नहीं जानते, वे श्रीहरी
में शर्मा करेंगे। जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञपी, सर्वस्वरूप,
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित, अण्वण एवं व्यङ्ग्य
हैं, वे ही भौत नेत्रोंके अतिथि होंगे। जिन्होंने
अपनी योगशक्तिके मत्स्य, कूर्म, और
नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किये थे, वे ही
भगवान् मुझसे वार्त्तास्तप करेंगे।
शरीर धारण करनेवाले अविनाशी जगन्नाथ इस
समय कार्यवशा सबमें निवास करनेके लिये
मानवरूप धारण किये हुए हैं। जो भगवान् अनन्त
अपने मस्तकपर पृथ्वीको करते हैं, वे
ही जगत्का हित करनेके हो मुझे 'अङ्कुर'
मुझे 'अङ्कुर' बुलावेंगे। पितृ, पुत्र, सुहृद्,
भ्राता, माता और बन्धु-बान्धवकृपिणी जिनकी
मायाको यह जगत् हटा नहीं पाता, उन भगवान्को
बारबार नमस्कार है। जिनकी हृदयमें स्थापित
करके मनुष्य इस योगमायकर्म फेरी हुई अधिष्ठाता
तर जाते हैं, उन विद्यास्वरूप परमात्मको नमस्कार
है। जिन्हें यज्ञपरायण मनुष्य यज्ञपुरुष, भगवद्भक्त-
वासुदेव और वेदान्तवेत्ता सर्वज्ञपी श्रीविष्णु
कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो सम्पूर्ण
जगत्के निवासस्थान हैं, जिनमें सत् और असत्
दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान् अपने सहज
सत्त्वगुणसे मुझपर हों। जिनका स्वरूप

करनेपर मनुष्य पूर्ण कल्याणका भागी होता है,
उन पुरुषको श्रीहरीकी मैं सबके लिये शरण
लेता हूँ।*

अङ्कुरका हृदय भक्तिके विनम्र हो था। वे
प्रकार श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए कुछ
दिन रहते नन्दगोकर्ण पहुँच गये। वहाँ उन्होंने
भगवान् श्रीकृष्णको उस स्थानपर देखा, वहाँ गौर
दुही आ रही थी। वे बड़ोंके खड़े थे।
उनका श्रीअङ्ग विकसित नीलकमलकी आभासे
सुरोभित था। नेत्र खिले हुए कमलकी शोभा
धारण करते थे। वक्षःस्थलमें श्रीवस्त्रका धिह
दिखायी देता था। बड़ी-बड़ी बहि, चौड़ी और
उभरी हुई छाती, ऊँची नासिका, विलसतमुख
मुसकानसे सुरोभित मुख, लाल-लाल नख,
शरीरपर पीताम्बर, गलेमें जंगली पुष्पोंके हार,
हाथमें निग्ध नील तस्ता और कानोंमें श्वेत
कमलपुष्पके आभूषण—यही उनकी शैली थी।
उनके दोनों चरण भूमिपर विराजमान थे। श्रीकृष्ण
दर्शन करनेके बाद अङ्कुरकी दृष्टि यदुनन्दन
बलभद्रीपर पड़ी, जो इस, चन्द्रमा और कुन्दके
सम्मान गौरवर्ण थे। उनके शरीरपर नील वस्त्र
लेश्म था रहे थे। उनकी भद्र ऊँची और बहि
बड़ी-बड़ी थी। मुख कमल-सा सुरोभित
था। नीलसम्बरबारी गौराङ्ग बलभद्री ऐसे
बढ़ते थे, माने येमकलसे धिरा हुआ दूसरा

* न इन्द्रादिवस्त्वदिवमरुदण्डः । धर्म स्वर्णं जगन्नि स्मृताय स मे हरिः ॥
सर्वाया सर्वाः सर्वः सर्वभूतेषु संस्थितः । ये धर्मस्वर्णं ज्ञायी स वीर्यतो मयाऽद्य ह ॥
मत्स्यकूर्मवराहादीः सिंहरूपधिरिधः स्थितम् । अकार खेनो योग स मामाज्ञापयिष्यति ॥
सांज्जं च जक्सम्बायी कार्यजते च ये स्थितिम् । कर्तुं मनुष्यकं प्राप्तः स्वेच्छादेहपुण्यव्ययः ॥
सोऽनन्तः पृथिवीं धत्ते सिद्धारम्भितिसिन्धुवत् । सोऽनन्तः कर्मवर्णं जगत्कुरेति वक्ष्यति ॥
पितृबन्धुसुहृद्भ्रातृवत्सवन्धुमनीमित्रम् । कथायां नालमुद्धर्तुं जगत्समी गयी नमः ॥
तत्त्वविद्यां विदुषां हरिं धर्मज्ञानेनिते । योगकर्मणिमां मर्त्तस्तस्य विद्यातपने नमः ॥
धर्मविषयप्रपुहणे वसुदेवस्य सत्पतीः । वेदान्तवेदिधर्मिण्युः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम् ॥
तम् जगद्भक्ति धर्मके प्रविष्टम् । सत्सत्त्वं स तत्त्वेन यम्यती यत्तु सौम्यप्रम् ॥
स्मृते सकसकस्यानधमने यत्तु जगतीः । पुनस्तथां निर्यं जगति शरणं हरिम् ॥

कैलास पर्वत हो।" इन दोनों भाइयोंको देखकर महाबुद्धिमान् अक्रूरजीका मुखकमल प्रसस्तासे खिल उठा। सम्पूर्ण सरोवरमें रोमरु हो आया और वे मन-ही-मन इस प्रकार कहने लगे—“इन दोनों बन्धुओंके रूपमें यहाँ साक्षात् भगवान् विष्णु विराज रहे हैं। ये ही परम धाम और ये परम पद हैं। अनामसूक्तिं भगवान् आज ही हाथका स्पर्श करके उसे शोभासम्पन्न बनावेंगे। इन्हीं भगवान्की अँगुलियोंके स्पर्शसे सम्पूर्ण पाप हो जानेके कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि करते हैं। अभिनीकुमार, रुद्र, इन्द्र और वसु आदि देवता होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान्ने दैत्यराजकी सेनका

करके दैत्यपत्नियोंकी आँखोंका कज्जल भी छीन लिया। उनका बलिने जिनके हाथमें संकल्पका जल छोड़कर रसातलमें रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग कर लिये तथा देवराज इन्द्रने जिनको करके एक धनन्तरके लिये देवलोकाका सम्प्राप्य किया, ही भगवान् कंसके साथ रहनेके निर्दोष होते हुए भी दोषके बने हुए अक्रूरका क्या आदर न करेंगे? जो साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत है उसके जन्मको चिन्ता है। भगवान् श्रीहरि ज्ञानस्वरूप। परिपूर्ण सत्त्वके पुत्र। सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं, अव्यक्त और समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं। जन्ममें कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो उन्हें ज्ञात न हो। मातः मैं भक्तिसे विनोत होकर यदि यध्य और अन्तसे रहित, अजन्म, पुण्योत्तम, भगवान् विष्णुके अंशावतार तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर श्रीकृष्णकी शरणमें जाऊँ हूँ।

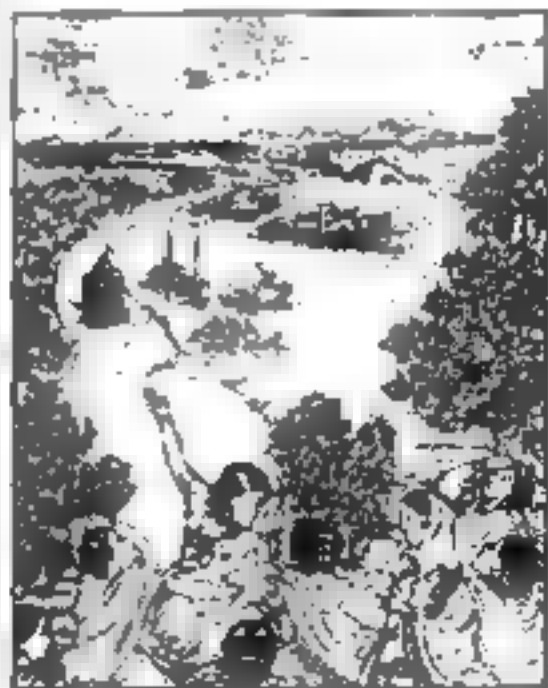
इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान् श्रीकृष्णके पास गये और ‘मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ’—यों कहकर उनके चरणोंमें पड़ गये। भगवान्ने भी और कमल आदि चिह्नोंसे सुशोभित अपने करकमलद्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें स्वीकृत कर प्रेमपूर्वक गाढ़ आलिङ्गन दिया। फिर और श्रीकृष्णने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ से अपने भवनमें घसे गये। परस्पर आदिके बाद अक्रूरने दोनों भाइयोंके बैठकर भोजन किया और यथायोग्य उनसे निवेदन। दुरात्मा कंसने वसुदेव

* स ददर्श तदा कृष्णमदोहने गवाम् । वसुदेवस्य च पुत्राणीतोत्पलदलच्छविम् ।
प्रकुक्षपञ्चपत्राहं श्रीकृष्णकृतवक्षसम् । प्रत्येककक्षकाम्पुज्योऽनन्तमुत्तमम् ।
खक्तिरसमिक्तधारां विद्याजं मुखपटुधम् । तुङ्गरक्तचं पद्मचं धारणां सुप्रविहितम् ।
विभ्रानं वाससी पीते वन्दयुर्ध्वविभूषितम् । सान्द्रनीलस्रग्ध्रं सितम्भोज्यवर्णसकम् ।
हंसन्दुकुन्दभक्तं नीलाम्बरधरं द्विकः । कृष्णं क्तभक्तं च ददर्श यदुन्दनम् ।
प्रांशुमुज्जवाहं विष्णुसिन्धुपङ्कजम् । येषमात्मपरिपूर्तं कैलाससिद्धिधामम् ॥

और देवकीको जिस प्रकार धमकाया था, उपरसेनके
जैसा उसका वर्तन था और जिस उद्देश्यके
कंसने उन्हें सजमें भेजा था, विस्तारके
सुनाया। सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने
कहा—‘वे बार्ते मुझे ज्ञात हैं। इस विषयमें
जो ठपित कर्तव्य है, उसे मैं करूँगा। अब
अन्यथा विचार न करें। कंसको मैं नष्ट ही
समझूँ। बलरामजीसहित इस आपके साथ
मधुरा चलींगा। बड़े-बूढ़े गोप भी मधुरा-
ही सामग्री लेकर जावेंगे। बीर! प्रकाशकी
चिन्ता न करें। अज्ञानसे यहाँ रात
बिहारे। अज्ञानसे तीन रातके भीतर ही मैं अनुचरोंसहित
कंसको डालूँगा।’

तदनन्तर गोपोंको मधुरा आदेश दे
अकूर, श्रीकृष्ण तथा बलरामजी कंधे परसे
सोये। सबेरा होनेपर महाबली राम और श्रीकृष्ण
अकूरके साथ मधुरा जानेको तैयार हो गये।
देख गोपियोंके नेत्रोंमें आँसू भर आये। वे चिन्तासे
इतनी दुर्बल नहीं उनके कमल और
बाकुलद खिसक-खिसककर गिरने लगे।
दुःखसे पीड़ित हो लंबी साँस लेते हुए एक
दूसरीसे कहने लगी—‘सखी! गोविन्द मधुरा
जाते हैं। वहाँ जाकर वे इस गोकुलमें फिर क्यों
आने लगे। वहाँ अपने कन्होइरा नगरकी
स्त्रियोंके मधुर वार्तालापकर रस पान करेंगे।
नगरकी नहरोंके किनारसमूह बच्चोंमें जब इनका
यम हो जायगा, फिर नौवोंकी
रहनेवाली इन गँवार गोप-गोपियोंकी और उनका
मुकाबल कैसे हो सकेगा। हाय ! जीहरी सम्पूर्ण
प्राणोंके वे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दोष
विधातने गोपियोंपर विषम प्रहार किया है।
नगरकी युवतियाँ प्राणवती मुसकानके साथ
करती। उनकी गतिमें लासित्व है। वे कष्टपूर्ण
नेत्रोंसे देखती हैं। अतः वे हमसंगोंके पास क्यों
आने लगे। यह देखो, गोविन्द रथपर बैठकर

मधुरा जाते। अकूर अकूरने उन्हें दिया है।
निर्दोषकी मानसिक वेदनाका
अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयननन्द गोविन्दको
अन्तर सिखे जाता है? गोविन्द भी आज अत्यन्त
निष्ठुर गये हैं। देखो न, बलरामजीके
रथपर बैठकर चले जा रहे हैं। अरी ! इन्हें
कंसको कहे। वे! कंस कहती हो—गुरुजनोंके
समने हमारा कुछ बोलना ठपित नहीं है ? अरी !
इस को यों ही विरहकी आगमें जल रही हैं। अब
गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे। हाय ! वे
आदि भी जानेको उद्यत हैं। कोई भी
श्रीकृष्णको लौटनेका उद्योग नहीं करता। आज
मधुरावासिनी युवतियोंके मनमें भ्रम श्रीकृष्णके
मुखकमलका मकरन्द पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं,
जो पार्श्वमें पुलकित सरीसे बेटीक-टोक श्रीकृष्णका
दर्शन करेंगे। अज गोविन्दका दर्शन पाकर मधुराकी
नहरियोंके नेत्रोंमें मधुर आनन्द जायगा।

उन धामयतासिनी युवतियोंने कौन-सुख
देखा है, जो वे अपने विरहस एवं कमनीय
नेत्रोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरीका पान करेंगी।

अहो! विष्णुताको किङ्किन्मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियोंको बहुत बड़ी निधिका दर्शन कराकर हमारी आँखों ही निकाल लीं। हमारे प्रति श्रीकृष्णका अनुराग ज्यों-ज्यों शिथिल होता है, त्यों-ही-त्यों हमारे हार्थके कङ्कण भी शीघ्रपूर्वक हीसे होते जा रहे हैं। अङ्कुरका हृदय बहुत कुर है। वह थोड़ोकी बहुत जल्दी-जल्दी झँकता है। हम-जैसी आर्त स्त्रियोंपर उसे छोड़ किसको दया नहीं आयेगी। अरी! यह देखो, श्रीकृष्णके रथकी धूल बहुत ऊँचेपर दिखायी देती है। हाय! अब धूल भी नहीं दिखायी देती। अब वह भगवान्‌को बहुत दूर ले गयी।' इस प्रकार भेषिकोंके अत्यन्त अनुरागपूर्वक देखते-देखते बलरामसहित श्रीकृष्णने इनके उस भूभागका परित्याग किया। रथके बोड़े बहुत तेज चलनेवाले थे; अतः बलराम, अङ्कुर और श्रीकृष्ण सोपहर होते-होते मधुराके समीपवर्ती यमुना-तटपर पहुँच गये।

तब अङ्कुरने श्रीकृष्णसे कहा—'आप भाई यहाँ रथपर बैठे रहें। तबलाक यमुनाके जलमें वैशेषिक स्नान और पूजन है।' श्रीकृष्णने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी मान ली। परम बुद्धिमान् अङ्कुरने यमुनाके जलमें प्रवेश करके और किया। तत्पश्चात् वे परब्रह्मका चिन्तन करने लगे। उन्हें जलके भीतर सहस्रों पत्तोंसे युक्त कलभद्री दिखायी दिये। उनका शरीर कुन्दके समान गौर और नेत्र कमलपत्रके समान विशाल थे। वायुकि तथा शिथिल आदि बड़े-बड़े ऋग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गलेमें सुगन्धित उनकी सोभा बढ़ रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुन्दर कर्णभूषण धारण किये मन्वेहर गेंदली मूरे कृतके भीतर विराजमान थे। उनकी गोदमें भगवान् श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सक्त्त मेघके स्कन्ध, किङ्किन् लालिमायुक्त विशाल नेत्रोंवाले, चतुर्भुज, सुन्दर और चक्र आदि आयुधोंसे विभूषित थे।

उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र-विचित्र हार उनकी सोभा बढ़ाते थे। इन्द्रधनुष और विष्णुमात्मासे विभूषित मेघकी भाँति उनकी विचित्र सोभा हो रही थी। वह स्थलमें श्रीकृष्णचिह्न सुरोन्मिषित। पुनःओंमें भुजबन्ध और मस्तकपर मुकुट देदीप्यमान थे। कर्णोंमें कमलपुष्प कुण्डलका देव सनन्दन आदि पापरहित सिद्ध योगी त्रिसिकके अग्रभागपर दृष्टि जमाये मन-ही-मन भगवान्‌का ध्यान करते थे। बलराम और श्रीकृष्णको वहाँ अङ्कुर बड़े आश्चर्यमें पड़े। वे सोचने लगे, 'दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ गये?' अङ्कुरने कुछ सोचना चाहा, किंतु श्रीकृष्णने उनकी वाणीको स्तम्भित दिया। तब वे जलसे निकलकर रथके आये, किंतु वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण पहलेकी ही भाँति दिखायी दिये। तब उन्होंने पुनः जलमें डुबकी लगायी। भीतर वही दृश्य दिखायी दिया। गन्धर्व,

मुनि, सिद्ध तथा बड़े-बड़े ऋग श्रीकृष्ण और बलरामकी स्तुति करते थे। यह देखकर दानवपति अङ्कुरको वास्तविक रहस्यका लग

। जो पूर्ण विज्ञानमय भगवान् अच्युतकी स्तुति करने लगे—

‘जिनका सत्त्वमात्र स्वरूप है, महिमा अचिन्त्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारणरूपसे एक, किंतु कार्यरूपसे अनेक हैं, उन परमात्मको आरंभार नमस्कार है। अचिन्त्य परमेश्वर । शब्द (वैदिक मन्त्र)—रूप और इति:स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो! आप प्रकृतिसे भी विज्ञानस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप पाँच प्रकारसे स्थित हैं। सर्वभर्तात्मन् महेश्वर! ही शर और अधर हैं। मुझपर प्रसन्न होइये। विष्णु तथा शिव आदि नामोंसे आपको ही वर्णन किया जाता है। भगवन्! आपके स्वरूप, प्रयोजन और आदि सभी हैं। आप परमेश्वरको मेरा नमस्कार है। नाथ । जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओंका अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अधिकारी और अजन्म परब्रह्म ही है। कल्पनाके बिना—कोई व्यावहारिक नाम रखे बिना भी पदार्थका नहीं होता। इसीलिये कृष्ण, अच्युत, जन्म और विष्णु आदि नामोंसे आपको स्तुति की जाती है। सर्वभर्ता! आप परमेश्वर हैं। जगत्में जिसनी कल्पनाई है, उन सबके द्वारा आपको ही बोध होता है। देवता हैं, सम्पूर्ण जगत् ही तथा विश्वरूप हैं। विश्वरूप । उस विचार और भेदसे सर्वथा रहित हैं, सम्पूर्ण विश्वमें आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्म, महदेवजी, भूदे, विधाता, इन्द्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और हैं। एकमात्र आप ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियोंसे जगत्की रक्षा करते हैं। ही विश्वकी सृष्टि करते हैं और आप प्रलयकालीन सुषुप्ति होकर सम्पूर्ण जगत्का संभार करते हैं। यह गुणमय प्रब्रह्म आपको ही

है। सत्स्वरूप परमेश्वरका स्वरूप जो अच्युतस्वरूप अक्षर है, वह आपकी उत्कृष्ट स्वरूप है। यही सत्, अस्त और ज्ञानरूपा है। आपके उस स्वरूपको मेरा प्रणाम है। भगवन्! अच्युतस्वरूपमें आपको नमस्कार है। संकल्प-संज्ञा धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलानेवाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नामसे पुकारे जानेवाले आपको नमस्कार है।’

इस प्रकार जलके भीतर मधुरावली अक्षरने सबैक श्रीकृष्णकी स्तुति करके मार्गीसक भूप और पुष्पोंद्वारा उनका पूजन किया। अन्य विद्वान् छोड़कर मनको उन परमात्मामें लक्ष्य दीर्घकाल तक ध्यान किया। तत्पश्चात् समाधिसे निरत हो अपनेको कुतार्थ मानते हुए समुद्र-जलमें निकलकर वे पुनः रथके समीप आये। आनेपर उन्होंने और श्रीकृष्णको पूर्वजन्म देखा। अक्षरजीके नेत्रोंसे विस्मयका आभास मिलता था। वह देख श्रीकृष्णने उनसे कहा— ‘अक्षरजी! अपने समुद्रके जलमें कौन-सी आश्चर्यकी बात है, जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित हैं?’

अक्षर बोले—अच्युत । जलके भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है, उसे यही अपने सामने मूर्तिमान् बैठ देखता हूँ। वह धरम आश्चर्यमय जगत् जिन महात्मका स्वस्व है, उन्हीं आश्चर्यस्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन! अब इस अधिक कहनेमें आवश्यकता नहीं है। चलिए, मधुरा चलें। मैं कंससे डरता हूँ। जो दूसरोंके दुकड़ोंपर जीवन-निर्वाह करनेवाले हैं, उन मनुष्योंके जन्मको भिन्नार है।

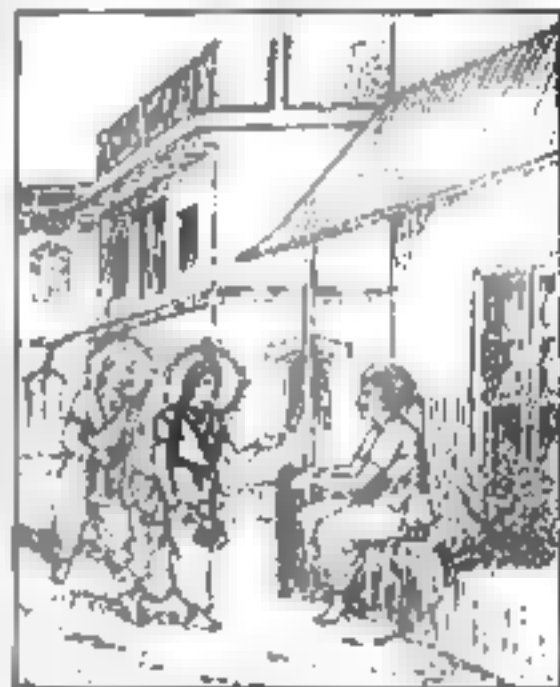
यों कहकर अक्षरने छोड़ोंको हाँक दिया और सर्वभर्ताके मधुरापुरीमें पहुँचे। मधुराको देखकर अक्षरने कलाराम और श्रीकृष्णसे कहा— ‘महापराक्रमी खीरो! अब आपसो गंधर्व फैल जाइये। रथसे मैं अकेला ही जाऊँगा। मधुरामें पहुँचकर

आप दोनों वसुदेवजीके न जायें, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा कंसके सदा अपमानित होता है।'

यों अक्रूर मधुरापुरमें चले गये। राम और श्रीकृष्ण भी पुरीमें पहुँचकर राजमार्ग पर चले गये। उस समय नगरके सभी स्त्री-पुरुष आनन्दपूर्ण नेत्रोंसे उन्हें निहारते थे। वे दोनों वीर तरुण इन्द्रियोंकी भाँति लोसापूर्वक रहे थे। घूमते-घूमते उन दोनों भाइयोंने कपड़ा रँगनेवाले एक राजकनो देखा। उससे अपने शरीरके अपरूप सुन्दर बल्य भगि। कंसका राजक था। राजाकी कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्रीकृष्णके प्रति लसकारकर अनेक आक्षेपबुद्धि कटुवचन कहे। उस दुरात्म राजकका कर्ताव्य देख श्रीकृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने वण्डइसे मारकर उस राजकका मस्तक पृथ्वीपर गिरा दिया। उसे मारकर राम और कृष्णने उसके सारे वस्त्र छीन लिये और अपनी रुधिरके अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके बड़ी प्रसन्नताके मालीके घर गये। उन्हें देखते ही मालीके नेत्र अनन्यसे क्षिप्त उठे।

अत्यन्त विस्मित होकर मन-ही-मन सोचने लगा, 'ये दोनों किसके पुत्र हैं? कहाँसे आये हैं? एकके अङ्गपर पीताम्बर शोभा पाता तो दूसरेके शरीरपर नीलाम्बर। दोनों ही अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं।' उन्हें देखकर मालीने सम्पन्ना—दो देवता इस भूतलपर उतरे हैं। उन दोनों भाइयोंके मुखकमल प्रफुल्लित दिखायी देते थे। मालीने दोनों हाथ पृथ्वीपर फैलाकर सिरसे पृथ्वीका स्पर्श करते हुए साहाय्य प्रणाम किया और कहा—'नाथ! आप दोनों बड़ी कृपा करके

घरे घर पधारे हैं! मैं धन्य हो गया। पुण्योसे आप दोनोंकी पूजा करूँगा।' यों कहकर उसने लविके अनुसार फूल किये। 'ये सुन्दर हैं, ये मनोहर हैं,' यों कहते हुए उसने उनके धर्म्य पूजोके आकर्षण पैदा किया और जो-जो उन्हें पसंद आया, वह सब दिया। प्रायः सभी मनोहर, निर्मल और सुगन्धित थे। श्रीकृष्णने भी

होकर मालीके दिया—'भद्र! मेरे अधीन रहनेवाली सखी तो कभी त्याग न करेगी। सीमा तो रक्त और धनकी कभी हानि न होगी। जबतक पृथ्वी और सूर्य रहेंगे, जबतक तेरी पुत्र-पौत्र आदि वंश-परम्परा रहेगी। तू बहुत-से भोग भोगकर अन्तमें मेरी कृपासे मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र! तेरा मन हर समय धर्ममें लगा रहेगा।'

यों कहकर बलरामसहित श्रीकृष्ण मालीद्वारा पूजित हो उसके घरसे चले आये।

कुब्जापर कृपा, कुबलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, तोशल और कंसका तथा वसुदेवद्वारा भगवान्‌का

भ्यासजी कहते हैं—तदनन्तर श्रीकृष्णने कुब्जापर एक कुब्जा स्त्री देखी, जो अङ्गरागसे भरा हुआ लिये आ रही थी। उसे देखकर श्रीकृष्णने पूछा—‘कबललोचने! तू अङ्गराग किसके पास जाती? सब-सब कहाँ?’ उनकी सुनकर श्रीहरिके प्रति अनुरक्त हो गयी और बोली—‘प्रिय! क्या आप नहीं जानते, कंसने मुझे अङ्गराग लगानेका कार्य सौंप रखा है? अनेककालके नामसे बिखरात हूँ। ये सिवा दूसरे किसीका हुआ चन्दन कंसकी पसंद नहीं आता।’

श्रीकृष्ण बोले—सुष्टि। यह सुन्दर सुगन्धपुष्प अनुलोपन तो राजाके योग्य है। इनके शरीरके योग्य भी कोई अनुलोपन हो तो दो।

यह सुनकर कुब्जाने आदरपूर्वक कहा—‘लज्जिते न।’ फिर उन दोनोंको उनके शरीरके अनुरूप चन्दन आदि अनुलोपन प्रदान किया। कुब्जाने ही उनके कपोल आदि अङ्गोंमें पत्र-भस्मीरचनापूर्वक अङ्गराग लगाया। इसमें दोनों पुरुषरत्न इन्द्रधनुषके शोभा देनेवाले श्वेत-स्वाम पेषोंके समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात् उल्लापन-विधि (कुम्भरत्न दूर करनेकी क्रिया)के जाननेवाले श्रीकृष्णने उसकी ठोड़ीमें अपने हाथकी दो उँगलियाँ लगा दीं और उसे उचकाकर ऊपरकी ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों लिये। इस केशवने उसके शरीरको सीधा दिया। फिर तो वह युक्तियोंमें क्रेष्ट परम सुन्दरी बन गयी और प्रेमसे शिथिल छातीमें बोली—‘प्यारे! घरमें पधारें।’ ‘अच्छा, तुम्हारे आँकड़ा’ यों कहकर श्रीकृष्णने कुब्जाको किटा किया और बलरामजीके मुँहकी ओर देखकर जोरसे हँसे। तदनन्तर पत्र-रचनापूर्वक अङ्गराग लगाये और पीतान्धर तथा नीलान्धर धारण किये

विभिन्न पुष्पोंके द्वारासे सुशोभित वे दोनों भाई धनुषस्तन्त्रमें गये। वहाँ उन्होंने रक्षकोंसे धनुषके विषयमें पूछा और उनके बतलानेपर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ते वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोरका हुन्दा जिससे स्त्री मधुसूनुरी गूँज उठी। धनुष टूटनेपर रक्षकोंने उनपर किया। तब वे रक्षक-सेनाका संहार करके धनुषस्तन्त्रसे कंसको अङ्गरके हाथ मारतूम चुका फिर धनुष टूटनेका शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिकसे कहा, ‘दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गये हैं। उन्हें मेरे करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेनेवाले हैं। यदि युद्धमें उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो-जो इच्छा होगी, वह सब पूर्ण करूँगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्यायसे अथवा अन्यायसे उनको मार डालो। उनके मारे जानेपर मेरा और तुम्हारा सम्मान अधिकार होगा।’

उन दोनों माझोंकी आज्ञा दे कंसने हाथीधानको बुलाया और ठण्ठ स्वरसे कहा—‘महावत! तू कुबलयापीड हाथीको करके रङ्गभूमिके द्वारपर खड़ा रखना। दोनों गोपपुत्र मझुद्धके सिधे आये, तब उन्हें द्वारपर ही मरवा डालना।’ महावतकी आज्ञा दे कंसने देखा, रङ्गभूमिमें सब ओर धधाधोग्य लग गये हैं; तब सूर्योदय होनेकी प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप थी। स्वेष्ट होनेपर सब मझोंपर नागरिकराग ला बिराजे। जो केवल राजाओंके लिये थे, वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानोंके अपने सेवकोंसहित बैठे। जो लोग माझोंकी जोड़का चुसस करनेवाले

थे, उन्हें कंसने रङ्गभूमिके बीचमें अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊँचे विराजमान रत्नवासकी स्थियोंके लिये अलग-अलग लगे थे और नगरकी स्थियोंके लिये अलग-अलग कन्द आदि गोम दूसरे-दूसरे महोंपर बैठे थे। अङ्कुर और वसुदेव महोंके किन्हारे लड़े थे। बेचारी देवकी नगरकी स्थियोंमें लड़ी थी। सोचते थे, अन्तकालमें भी तो एक पुत्रका मुँह देख लूँ।

इसी समय रङ्गभूमिमें तुराही अर्द्ध काने बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल उठाने लगा। लोगोंमें हाहाकार मच गया। कलराम और श्रीकृष्ण रङ्गभूमिके द्वारपर आये और महाश्वसे कुवलयापीड नामक हाथीको मारकर भीतर बुल गये। उस समय उनके अङ्गोंमें हाथीका चम और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े-बड़े दाँतोंको ही उन्होंने अपना आयुध लिया। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण सीलामकी चितवनसे निहारते हुए इस महान् रङ्गोत्सवमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो पुर्णोंके मुँहमें सिंह आ गये हों। उनके आते ही रङ्गभूमिमें चारों ओर महान् कोलहल हुआ। लोग विस्मयके साथ कहने लगे, 'ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं। ये कृष्ण ही हैं, जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतनाका क्रिया, छकड़े तलहट्ट दिये और दोनों अर्जुन वृषोंको उखाड़ डाला। जिन्होंने होते हुए भी कांसिय नागके पसतकपर नृत्य किया, एक रसोत्तक गोवर्धन पर्वतको हाथपर रखा और अरिष्ट, धेनुक केसी आदि दुराचारियोंको खेल-खेलमें ही मार डाला। ये ही वे श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं और जो दूसरे महामातृ युवतियोंके मन और नयनोंको मगनन्द देते हुए सीतापूर्वक आगे-आगे चल रहे हैं, वे श्रीकृष्णके बड़े भाई बलदेवजी हैं। पौराणिक रहस्यको जाननेवाले विद्वान् पुरुष इन्हीं गोपालके विभवमें यों कहते हैं कि ये शोकसागरमें दूबे हुए

बहुवैश्वस्य उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको अन्य देनेवाले सर्वभूतस्वस्व भगवान् विष्णुके हैं, जो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं।'

इस प्रकार जब नगरके लोग बलराम और श्रीकृष्णका वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकीके हृदयमें स्नेहके उनके स्तनोंसे दूध बहने लगा। वसुदेवजी को मानो सनीप आयी हुई वृद्धावस्थाको छोड़कर युवा हो गये। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रोंपर ही लगी हुई थी, मानो वे ही लिये महान् उत्सव हों। रत्नवासकी स्थियों नेत्रोंसे श्रीकृष्ण और बलरामको निहारती थीं। नगरकी स्थियों तो उनकी ओरसे दृष्टि ही नहीं हटती थीं।

स्थियों कहने लगीं—'सखियों! श्रीकृष्णका तो देखो, कमल-जैसी सुन्दर है। कुवलयापीड हाथीसे युद्ध करनेके कारण जो परित्राप हुआ है, उससे इनके मुखपर पसीनेकी बूँद भिन्न आयी है। इन स्नेहविन्दुओंसे सुसोभित इनका वस्त्र ऐसा जान पड़ता है, मानो हुए ओसके शीश रहे हों। इस मनोहर मुखकी झँकी करके अपना जन्म सफल लो। अहा! भामिनी! बलभद्रके वक्षःस्थलपर तो दृष्टिपात करो। श्रीवत्स-विहसे इसकी कैसी शोभा हो रही है। यह सम्पूर्ण जगत्का है इसकी दोनों भुजाएँ सन्तुल्य दर्प दलन करनेमें समर्थ हैं। अरे सखी! देखो, मुष्टिक और चाणूरको उछलते-कूदते देख बलभद्रजीके मुखपर हास्यकी कैसी छ रही है। हाय, सखी! देखो तो सही, ये श्रीकृष्ण चाणूरके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभामें न्यायमुक्त कर्त्तव्य करनेवाले बड़े-बड़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवावस्थामें प्रवेश करनेवाले श्रीहरिक सुकुमार और कहाँ बालके समान कञ्जोर एवं किशोर सरोरकता यह महान् असुर! ये दोनों भाई

रङ्गधूमिमें अभी तरुण दिखायी देते हैं। इनके सभी अङ्ग कोमल हैं और चापूर आदि दैत्य मल बड़े ही भयंकर हैं। युद्धके लिये जोड़का युवाव करानेवाले लोगोंका वह बहुत बड़ा अन्धत्व है कि वे मध्यस्थ होकर भी और बलवान्के युद्धकी उपेक्षा करते हैं।'

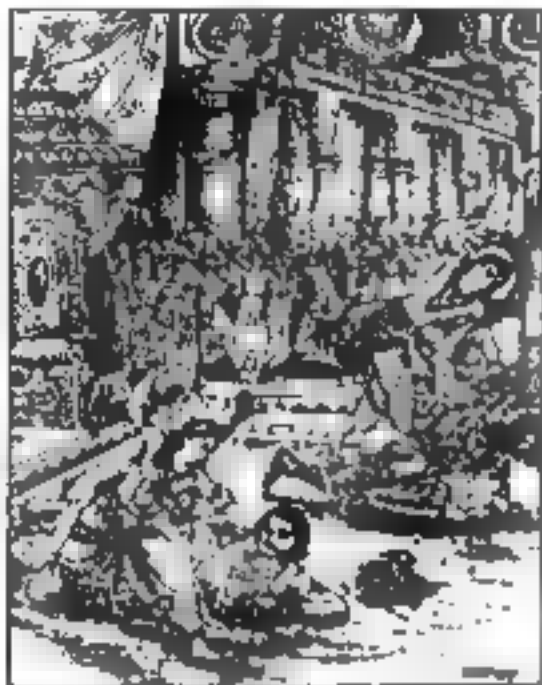
मगरको शिकर्ता इस चतुरस्र रही थी, उसी समय भगवान् श्रीहरि अपने पदाघातसे पृथ्वीको कैफ़ीसे हुए लोनोंके हृदयमें हर्षातिरेककी वृद्धि करने लगे। बलभद्री भी ठोंककर मनोहर गतिसे रहे थे। यह पृथ्वी इनके पदाघातसे विदीर्ण नहीं हुई—मड़ी बड़े जल थी। तदनन्तर श्रीकृष्ण चापूरेके साथ कुरती लड़ने लगे तथा महायुद्धकी विजयमें कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेवजीके साथ भिड़ गया। श्रीकृष्ण चापूरेके साथ परस्पर भिड़कर गिराकर, उछलकर, घुँसे और सम्बन्ध कोड़नीसे मारकर, बलदेव देकर तथा हक-दूसरेके शरीरको रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह दोनोंमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्धमें यद्यपि किसी प्रयोग नहीं होता तो भी वह अत्यन्त घोर एवं भयंकर अपने और प्राणशक्तिके ही स्वयं ज्यों-ज्यों चापूर श्रीहरिके साथ युद्ध करता, त्यों-ही-त्यों उसकी प्राणशक्ति घटती जाती थी। अगन्त्य श्रीकृष्ण भी उसके साथ स्त्रीलापूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रमसे थक गया था, अतः क्रोधपूर्वक श्रीकृष्णके हाथपर हाथ मार रहा था। कंसने देखा, श्रीकृष्णका बल बढ़ रहा है और चापूर भयंकर है; कुपित होकर उसने बाने बंद कर दिये। इसी समय आकाशमें देवताओंके अनेक प्रकम्पके बाने बज उठे। अदृश्य भावसे छड़े हुए देवता हर्षमें भरकर भगवान्की स्तुति करते हुए बोले—'केशव ! चापूर दानवको मार

इसिले, मेविन्द ! आपकी जय हो।'

श्रीकृष्ण देरतक चापूरेके खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालनेके लिये सवेष्ट हुए और दैत्यको आकारामें घुम्ने लगे। युद्धसे समय ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये भगवान्ने उसे सी कर घुम्कर पृथ्वीपर दिया। चापूरेके सी-सी टुकड़े हो गये। उसके रक्तकी धारासे आकाशमें गहरी कीचड़ हो गयी। महाबली बलदेवजी इसनी देरतक मुष्टिकके साथ लड़ते रहे। अन्तमें उन्होंने भी उस दैत्यके मस्तकपर मुष्टिका प्रहार किया और छतरीमें घुटनेसे आपात करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। फिर अपने शरीरसे रगड़कर कचुमार निकाल दिया। जीवन-लोत्ता सम्पन्न हो गयी। तत्पश्चात् श्रीकृष्णने पुनः महाबली मारता बायें घुँसेकी चोटसे मार गिराया। चापूर, मुष्टिक और तोल्लके मारे जानेपर रोष बहलवान् भी छड़े हुए। उस श्रीकृष्ण और बलदेव रंगधूमिमें ग्वालान्तरोंको साथ हर्षमें भरकर उछलने-कूदने लगे। वह देख कंसकी हो गयी। उसने अपने सेवकोंको आज्ञा दी, 'इन दोनों ग्वालान्तरोंको बलपूर्वक रङ्गशालासे बाहर निकाल दो। पापी कन्दको भी पकड़कर तुरंत बेड़ियोंमें जकड़ दो। बलदेवकी भी उसकी वृद्धलका विचार न रखते हुए कटोर दण्ड देकर मार डालो। वे जो ग्वाल-कल श्रीकृष्णके साथ उछल रहे हैं, इन सबकी गीर्ँ छीन लो और इनके घरमें जो कुछ भी धन-सम्पत्ति हो, उसे लूट लो।'

कंसको इस आदेश देते देख भगवान् मनुसूदन ईंस पड़े। वे ठकलकर बहपर जा चढ़े। मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़ा। श्रीकृष्णने उसके कैल पकड़ और उसे पृथ्वीपर गिराकर स्वयं भी उसीपर पड़े। वे सम्पूर्ण अगस्त्य और लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिये

उसके प्राण निकल गये। उग्रसेनकुमार राजा कंस संसारसे बस। मरनेपर भी श्रीकृष्णने उसके मस्तकके पकड़कर उसके शरीरको रङ्गभूमिमें धरोये। कंसके पकड़े जानेपर उसका घड़ मुन्हा क्रोधमें भरकर आया, किन्तु बलभद्रजीने

खेलमें ही गिराया। मरुतक महाराज कंस श्रीकृष्णके हाथसे अकालपूर्वक मरा गया, यह देखकर रङ्गभूमिमें हुए सब लोग हड़कान करने लगे। तदनन्तर श्रीकृष्णने वसुदेव और देवकीके चरण लिये। बलदेवजीने भी उनकी साथ दिया। वसुदेव और देवकीने श्रीकृष्णको उठाया; और जन्मकालमें उन्होंने जो कलें कही थीं, उन्हें याद करके स्वयं प्रणम करने लगे।

वसुदेवजी बोले—देवदेवेश्वर! आप मुझपर प्रसन्न होइये। प्रभो। आप देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। केसव। आपने दोनोंपर कृपा करके हम दोनोंका उद्धार किया है। हमारे आराधनसे भगवान्ने जो दुष्टाचारी दैत्योंका वध करनेके

हमारे कर्मों सिधा, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मन्! आप ही सम्पूर्ण भूतोंके अन्त हैं—आपमें सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियोंके भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्यकी प्रवृत्ति हुई है। सर्वदेवमय अच्युत! अधिन्य परमेश्वर! यज्ञमें आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर! आप ही यज्ञ आप ही यज्ञोंके कर्त्ता-धर्त्ता हैं। आपके प्रति परमात्मभावकी इच्छाकर जो मेरा और देवकीका पुत्रनेइके कारण आपको ओर जाता है, यह हमारे लिये अत्यन्त विद्वम्भना है। कहाँ तो आप सम्पूर्ण भूतोंके कर्त्ता, अनादि और परमेश्वर और कहाँ हमारी इस मानवीय विद्वत्ता आपको 'पुत्र' कहकर पुकारना! जिनके भीतर समस्त चराचर जगत् प्रतिष्ठित है, किसी मनुष्यसे उत्पन्न हो है, किसी नारीके गर्भमें लयन कर हैं। जिससे यह सम्पूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, प्रयागे किस बुद्धिसे मेरे पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर! आप प्रसन्न हों। इस विद्वत्की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश! ब्रह्मसे लेकर बुद्धपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन्! आप हमारे मनमें मोह क्यों उत्पन्न करते हैं। मेरी दृष्टि मायासे मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैं कंससे भय किया था और शत्रुके भयसे व्याकुल होकर आपको गोकुल ले था। गोविन्द! यहाँ रहकर मेरे सौभाग्यसे इतने बढ़े हुए हैं। रघु, मरुद, अश्विनीकुमार और इन्द्रके द्वारा भी जो कर्म सिद्ध नहीं हो सकते, मैं आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गये हैं। ईश! आप स्वयं श्रीविष्णु हैं। अग्र्यका कल्याण करनेके लिये इस भूतसमूह पर अत्यन्त हुए हैं। हमारा साथ मोह अब दूर हो गया।

भगवान्की माता-पितासे भेंट, उग्रसेनका राज्याभिषेक, श्रीकृष्ण- विद्याध्ययन, गुरुपुत्रको यमपुरसे लाना, जरासंधकी पराजय, कालियवनका संहार तथा मुचुकुन्दद्वारा भगवान्का स्तवन

व्यासजी कहते हैं—भगवान्के असीरक्त कर्म देखकर वसुदेव और देवकीको उनके भगवद्भावका ज्ञान हो गया, यह देख भगवान् श्रीहरिने यदुवंशियोंको मोहनेके लिये वैष्णवी माया फैलायी और कहा—‘माता और पिताजी! मैं पैसा बलराम बहुत दिनोंसे आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित था, दीर्घ कालके बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका माता-पिताकी सेवा किये बिना है, उस पुत्रका जीवन व्यर्थ है; यह जननीको कह देनेवाला माना गया है। साधु पुरुषोंमें उसकी मित्ता है। जो गुरु, देवता, साधुजन और माता-पिताका पूजन-भक्तिकार करते हैं, उनकी सफल होता है। पिताजी! इच्छा और प्रतापसे पराधीन हो गये थे; अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्यका उल्लङ्घन हुआ है, सब करें।’

यों कहकर दोनों भाइयोंने माता-पिताको किया। फिर क्रमशः मुचुकुन्दके सभी बड़े-बुढ़ोंका चरणस्पर्श किया। प्रकर अपने विनयपूर्ण बर्तावसे समस्त पुरवासियोंके मनमें अपने प्रति स्नेहका संचार दिया। कंसके मारे जानेपर उसकी पत्नियाँ और माताएँ जोक और दुःखमें डूब गयीं तथा उसको सब ओरसे घेरकर अनेक प्रकारसे विलाप करने लगीं। उन्हें घबरायी और दुःखी देख श्रीकृष्णने स्वयं भी नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए उन सबको सहत्वना दी, उग्रसेनको कैदसे छुड़ाया और अपने राजपदपर अभिविक्त कर दिया। राज्यासनपर बैठनेके बाद

अपने पुत्रके व्यक्तियोंके कार्य किये। मृतकोंको और्ध्वदैहिक करनेके पश्चात् जब उग्रसेन पुनः सिंहासनपर बैठे, तब श्रीकृष्णने उनसे कहा—‘महाराज! जो भी आवश्यक कार्य हो, उसके लिये मुझे निःसङ्क होकर आज्ञा दें। जबतक मैं आपकी सेवामें मौजूद हूँ तबतक आप देवताओंको भी दे सकते हैं, फिर इस पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही क्या है।’

उग्रसेनसे कहकर श्रीकृष्ण वायुदेवतासे बोले—‘वायो! तुम इन्द्रके जाओ और उनसे यह भेदना कहो, ‘इन्द्र! तुम अभिमान छोड़कर उग्रसेनको सुधर्मा सभा दे दो। श्रीकृष्ण कहते हैं, यह राजाके योग्य उत्तम रत्न

हे: अतः सुधर्मा सभायें यदुर्बलियोंका बैठना सर्वथा उचित है।' भगवान् के यों कहनेपर वायुदेवने लचीपति इन्द्रसे सब कुछ कहा। इन्द्रने वायुको सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा रत्नोंसे सम्पन्न थी। गोविन्दकी भुजाओंको उग्र-रत्नयों रहनेवाले चादय वायुद्वारा लप्यो हुई सभका उपभोग करने लगे। श्रीकृष्ण और बलभद्र सम्पूर्ण विद्याओंके ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञानस्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्यकी परम्पराको सुरक्षित रखनेके उन्होंने काश्यपगोत्रमें जन्म-तोपुत्रनिष्कसी सांदीपनिजीके यहाँ विद्याध्ययनके लिये की। बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुह-सेनायें लगे रहते थे। उन्होंने अपने अचरभङ्ग सचको शिष्यके कर्तव्यका उपदेश दिया। बीसठ दिनोंमें ही रहस्य संग्रह (अस्योंके उपसंहार)-सहित धनुर्वेदका उन्हें पूर्ण ज्ञान हो यह एक ची। उनके अस्तीकिक और अनहोने कर्मोंको देखकर गुरुने ऐसा संप्रशंसा सभ्यत्वं सूर्य और इन दोनोंके रूपमें मेरे यहाँ आये हैं। एक भगवान् की ही सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंका उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरुसे कहा—'भगवान्! आपकी क्या गुरुदक्षिणा दी जाय? बताइये।' धर्म बुद्धिमान् गुरुने उनसे अस्तीकिक कर्मका विचार करके अपने मेरे हुए पुत्रको मूर्ति, जो प्रभासक्षेत्रमें समुद्रके भीतर डूब गया था। तब और श्रीकृष्ण हथियार लेकर समुद्रतटपर गये और समुद्रसे बोले—'मेरे गुरुके पुत्रको ले आओ।' समुद्रने हाथ जोड़कर कहा—'भगवान्! सांदीपनिके पुत्रका अचरभङ्ग नहीं है। मेरे भीतर पञ्चजन नामक एक दैत्य रहता है, उसका आकार मनुष्य-सदृश है। उसीने उस बालकको पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी जलमें मौजूद है।' समुद्रके यों कहनेपर भगवान् ने जलमें प्रवेश करके पञ्चजनको

उत्खन्य और उसकी हथियोंका उत्तम शस्त्र ग्रहण किया। उसका कण्ठ सुनकर दैत्योंका बल क्षीय होत, देवताओंकी शक्ति बढ़ती और अधर्मका नाश होता है। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण और बलभद्र बलरामजी कमपुरीमें गये; यहाँ उन्होंने सङ्घ-बद्ध किया और वैवस्वत यमको जीतकर गुरुके पुत्रको प्राप्त किया। वेचारा यहाँ बरककी यातना भोग था। उसे पहले-जैसा सरीर दोनों दोनोंने गुरुको अर्पित किया। तत्पश्चात् वे दोनों बन्धु उपसेनद्वारा पालित मधुरापुरीमें आये; उनके जागमगसे मधुराके सभी स्त्री-पुरुष क्रम हो गये।

महाबली कंसने बरामचकी पुत्री अर्जि और अर्जिसे विवाह था। बरामच मगधदेशका बलभद्र राजा था। बड़ी सेना साथ लेकर अपने राज्यके मारनेवाले यदुर्बलियोंसहित श्रीकृष्णका बंध करनेके लिये क्रोधपूर्वक मधुराके पास पहुँचकर उसने उस पुरीको चारों ओरसे घेर लिया। उसके साथ तीस अर्धहिणी सेना थी। बलराम और श्रीकृष्ण जोड़े-से सैनिकोंको साथ ले नगरसे बाहर निकले और उसके बलवान् योद्धाओंके साथ युद्ध करने लगे। समय उन्हें अपने पुत्राल अभिषेक प्रहण करनेकी हुई। उनके धर्ममें ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शार्ङ्गधनुष, बाणोंसे भरा अक्षय हथौड़ी और कौमोदकी गदा—ये सभी अस्त्र श्रीकृष्णके हाथमें आ गये। इसी प्रकार बलदेवजीके हाथमें भी उनके अर्धह अस्त्र हस्त और मुस्तल आ गये। उन दिव्य अस्त्रोंको श्रीकृष्ण बलरामने महाराज बरामचसे सेनासहित युद्धमें परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरीमें लौट आये। दुराकरी बरामच परास्त होकर भी जीते-जी लौट गया था। श्रीकृष्णने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेनाके मधुरापर बढ़ आया और बलराम श्रीकृष्णसे परास्त होकर खड़ा

हुआ। इस प्रकार अत्यन्त दुर्बल मनुष्योंने श्रीकृष्ण
आदि यदुर्विशियोंके साथ अत्यन्त बुरा सोचा लिया।
परन्तु प्रत्येक युद्धमें उसे यदुर्विशियोंद्वारा नुईकी
छाती पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी
तो भी छोड़ो-छोड़ सेनावाले यदुर्विशों ने उसे मार
[] इन अनेक युद्धोंमें लड़नेपर भी जो
यदुर्विशियोंकी सेना सुशिक्षित [] गयी, [] परन्तुपनि
भगवान् विष्णुके अंतर्भूत श्रीकृष्णके तत्परीक्षकी
महिमा थी। भगवान् श्रीकृष्ण तनुओंपर जो
अनेक प्रकारके अस्त्र चलाते थे, यह मनुष्यधर्मका
पालन करनेवाले जगदीश्वरकी सीमा थी। जो
धनसे ही संसारकी सृष्टि और संहार करते हैं,
उन्हें तनुपक्षका विनाश करनेमें [] उद्यमकी
आवश्यकता है; तथापि मनुष्योंके धर्मका अनुसरण
करते हुए बलवानोंसे संधि [] इन बलवानोंके
साथ [] करते थे। कहीं साम, दान और []
प्रेमकी नीति दिखाते [] कहीं-कहींपर []
भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होनेपर
कहीं युद्धसे पलायन भी करते थे। इस प्रकार वे
मानव-सत्त्वकी चेष्टाका अनुसरण करते थे। []
[] जगदीश्वरकी [] है, जो उनकी इच्छाके
अनुसार होती है।

दृष्टिमें एक पक्षोंकी शक्त रहता था, उसने
अपने पुत्र कालयवनकी अपने सम्बन्ध अधिक
[] और स्वयं बन्धमें [] गया। []
बलके धंदसे उन्मत्त रहता वह एक बार उसने
भारद्वीसे पूछा—'पृथ्वीपर बलवान् राज्य कौन-
कौन-से हैं?' भारद्वीने यादवोंको बतलाया।
उसने हाथी, घोड़े और रथसहित लाखों ग्लेच्छोंकी
सेना साथ लेकर यादवोंपर आक्रमणकी तैयारी
की। यह प्रतिदिन अभिषिक्त गदियोंसे काज करता
हुआ मधुराको गया। यादवोंके प्रति उसके हृदयमें
बड़ा अपरं धा। उसके आक्रमणका समाचार
[] श्रीकृष्णने सुना, 'यदि कालयवनने आकर
यादवोंकी सेनाका संहार कर [] तो अवसर

देखकर मनुष्यत्व बरसों भी आक्रमण करेगा
और यदि पहले जरूरतसे ही जानकर हमारी
सेनाको क्षीण [] दिया तो बलवान् कालयवन
बड़े-बड़े सैनिकोंको मार डालेगा। अहो!
यदुर्विशियोंपर दोनों प्रकारसे संकट उपस्थित है।
[] इससे बचनेके [] यादवोंके निमित्त
अपना दुर्बल दुर्गन्ध निर्माण करेगा, जहाँ रहकर
निजकी भी पुष्ट कर सकती है, फिर युष्मियों और
यादवोंकी तो बात ही क्या। यदि मैं सोचा अथवा
काहर गया होऊँ तो भी उस दुर्गमें रहनेपर दुष्ट
तनु यादवोंको अधिक काट न दे सकें।' यह
सोचकर गेहविन्दने समुद्रसे काढ़ केचन भूमि
कौड़ी और उसमें द्वाकापुरीका निर्माण किया।
उसमें बड़े-बड़े उद्यान लोभ्य पते थे। उसकी
काददीवारी बहुत ऊँची थी। सैकड़ों सरोवरोंसे
यह पुरी सुतीक्ष्ण हो रही थी। उसमें सैकड़ों
परकोटे बने हुए थे। यह पुरी इन्द्रकी अमरावती-
सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान् श्रीकृष्णने
मधुराके [] कहीं पहुँचा दिया और []
कालयवन लक्ष्मण [] गया, तब वे पक्ष मधुरा लौट
आये। मधुराके [] कालयवनकी सेनाका पक्ष
था। श्रीकृष्ण अस-सत्य किये कि [] मधुराके []
निकले। कालयवनने उन्हें देखा और यह जानकर
कि वे ही कसुदेव हैं, निज अस-सत्यके ही
उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े-बड़े सेना अपने
बन्धे हुए भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें
भगवान् के पकड़नेके लिये कालयवन उनके पीछे-
[] चला। उसके पीछा करनेपर श्रीकृष्ण [] एक
बहुत बड़ी गुफामें प्रवेश कर गये, जहाँ महापराक्रमी
[] सोये हुए थे। कालयवनने भी उस गुफामें
प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे
श्रीकृष्ण कृष्णकृष्ण उसे छोटी बुद्धिवाले पक्षने
लक्ष्य पते; मुकुन्दकी आँख खुल गयी और वह
यवन राजाके दृष्टि पड़ते ही उनकी लोभान्धतासे
[] धन्य हो गया।

पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्द देवासुर-संग्राममें
पुट करनेके लिये गये थे। वहाँ उन्होंने बड़े-बड़े
दैत्योंको पराजित किया। पुट समाप्त होनेपर उन्हें
पीद [] लगी। तब उन्होंने देवताओंसे दीर्घकालतक
निद्रामें पड़े रहनेका परवाना माँगा। []
कहा—‘राजन! जो तुम्हें सोतेसे उठा देगा, []
तुम्हारे शरीरसे उत्पन्न हुई अग्निसे उलझन []
[] हो जायगा।’ इस प्रकार चापी कालवधनको
भस्म करके गजाने मधुसूदनसे पूछ—‘आप []
हैं?’ वे बोले—‘मैं चन्द्रवंशके भीतर भद्रकुलमें
उत्पन्न वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण हूँ।’ [] सुनकर
उन्होंने सर्वेश्वर श्रीहरिको प्रणाम करके []—
‘भागवन्! मैंने आपको पहचान लिया। आप
श्रीहरिके अंशभूत साक्षात् परमेश्वर हैं। पूर्वकालमें
गार्ग्यने कहा था—अर्द्धसत्त्व आपके अन्तर्में मधुकुलमें
श्रीहरिका अवतार होगा। वे अवतारधारी श्रीहरि
आप ही हैं। इसमें [] भी संदेह नहीं है। आप
मर्त्यलोकके प्राणियोंका उपकार करनेवाले हैं।
आपके इस महान् तेजको मैं नहीं सह सकता।
आपकी वार्त्ता महामेघकी गंधीर गर्जनके []
है। देवासुर-संग्राममें दैत्यपक्षके महान् बौद्ध भी

आपके जिते महान् तेजको सहन न [] सके,
वही तेज आज मेरे लिये भी असह्य है। संसार-
सागरमें बड़े हुए जीवके लिये एकमात्र आप ही
परमात्मन हैं, सरणार्थियोंकी पीड़ा दूर करनेवाले
हैं। भगवन्! मुझपर [] होइये और मेरे
अन्तःकरणको [] लीजिये। आप ही समुद्र, पर्वत,
नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा
पुरुष हैं। पुरुषसे भी परे जो व्यापक, जन्म आदि
विषयोंसे रहित, साक्ष आदिसे शुन्य, सदा नवीन
[] हुई और कल्पसे रहित [] है, वह भी
आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस,
सिद्ध, अप्सरा, यतुष्य, पशु-पक्षी, सर्प, मृग तथा
बृक्ष—सब आपमें ही उत्पन्न हुए हैं। इस पराकर
जगत्में [] भूत या भविष्य, मूर्त या
अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, []
आपके [] भी नहीं है। भगवन्! इस
संसारचक्रमें आध्यात्मिक अर्द्ध लीन []
प्रीति हो कदा भटकते [] मुझे कभी शक्ति
नहीं मिली; अब! मैंने मृगावस्थासे जलकी आश्रय
करके दुःखोंको ही सुख समझकर ग्रहण किया,
अतः वे सदा मेरे लिये संतापके ही कारण हुए।
प्रभो! राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, पत्नी,
भूत और साक्ष आदि विषय—वह सब कुछ मैंने
सुख-बुद्धिसे ग्रहण किया; परंतु देवेश्वर! परिणाममें
वे सब मेरे लिये संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ!
देवलोकाकी [] गतिकी [] देवताओंकी भी
जब मुझसे [] लेनेकी इच्छा हुई, [] वहाँ
भी निश्च शक्ति कहाँ है। आप सम्पूर्ण जगत्के
उदय-स्थान हैं। परमेश्वर! आपकी अधिपत्या []
बिना सन्नतन शक्ति कीन [] है। जिसका
चित्त आपकी यात्रासे मोहित है, वे जन्म-मृत्यु
और जय अर्द्ध कष्टोंको भोगकर अन्तमें []
दर्शन करते हैं। तदनन्तर सैकड़ों पारोंमें आबद्ध
[] नरकोंमें अत्यन्त दारुण दुःख भोगते हैं। वह
निश्च अशुभका स्वरूप है। परमेश्वर! मैं अत्यन्त

विषयी हूँ और आपकी भाषासे मोहित होकर भगवताके कण्ठगत गर्तमें भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेश्वरकी शरणमें आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई पद नहीं है। मेरा चित्त संसारिक श्रमसे संतप्त है; अतः मैं निर्वाणस्वरूप परमेश्वर परमेश्वरकी अभिलाषा करता हूँ।

व्यासजी कहते हैं—पद्म मुदिनान् कथं मुमुक्षुन्दे इमं प्रकार स्तुति करनेपर शशि-अन्तरहित, सर्वभूतेश्वर श्रीहरिने कहा—'नरेन्द्र! तुम अपनी इच्छाके अनुसार लोकोंमें जाओ और मेरे प्रसादसे उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर वह्नि दिव्य भोग भोगे। तत्पश्चात् इस पृथ्वीपर श्रेष्ठ कुलमें तुम्हारा जन्म

होगा। उस दुर्घे अपने पूर्वजन्मकी स्मृति करने रहेंगे और मेरी कृपासे तुम मोक्ष प्राप्त करेंगे।' सुनकर राजाने जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणम किया और गुप्तासे निकलकर तो सब मनुष्य छोटे-छोटे दिखायी दिये। तब कलियुग आया ज्ञान से तपस्या करनेके लिये परवत्पर भगवान् नर-नारायणके आश्रममें चले गये। श्रीकृष्णने युक्तिसे शत्रुपक्ष वध करके मधुरमें आ हाथी, घोड़े और खसे सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकारमें कर तथा हारकामें राजा उग्रसेनको समर्पित कर दी। सम्पूर्ण यक्ष शत्रुओंके आक्रमणकी आशङ्कासे निर्धन हो गये।

बलरामजीकी व्रजयात्रा, श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका हरण तथा प्रद्युम्नके शम्भरासुरका

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर बलदेवजी अपने बन्धु-बान्धवोंके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो भद्रगाँवमें आये। उस सम्पूर्ण गोप और गोपियों उमसे पूर्ववत् मिलीं। बलरामजीने सबको आदर देते सबके प्रेमपूर्वक चर्चालाप किया। किन्हींने उनके हृदयसे लगाव। कुछ लोगोंने उनोंने गाढ़ आलिंगन किया तथा कुछ गोप-गोपियोंके साथ बैठकर उन्होंने हास्य-विनोद किया। वहाँ गोपोंने बलरामजीसे अनेकों प्रिय लगभेकाली बातें कहीं। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर प्रेमानन्दमें निमग्न हो गयीं। कुछ दूसरी गोपियोंने ईर्ष्यापूर्वक पूछा—'चक्रवर्त्त प्रेमरसके आस्वादनमें व्यग्र रहनेवाले नागरी स्त्रियोंके प्रियत्व श्रीकृष्ण तो सुखसे हैं न? शक्ति अनुराग दिखा देनेवाले श्यामसुन्दर क्या कभी हमारी चेष्टाओंका उपहास करते हुए नगरकी महिलाओंके लीलाङ्गक मान नहीं बढाते? क्या श्रीकृष्ण कभी हमारे

अनुसरण करनेवाले मधुर स्वरका स्मरण करते हैं? एक बार भी अपनी माताको देखनेके लिये नहीं आवेंगे? अथवा उनकी करनेसे हमें क्या लाभ। कोई दूसरी करो। यदि हमारे बिना उनका चल सकता तो उनके बिना भी जायगा। हमने उनके पिता, माता, भ्राता, पति और बन्धु-बान्धव—किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे कृतज्ञ हो सके तथापि बलरामजी! क्या श्रीकृष्ण कभी यहाँ आनेके विषयमें भी आपसे करते हैं? दामोदर श्रीकृष्णका मन तो नगरकी आसक्त हो गया है। हमपर अब उनका प्रेम नहीं रहा। अतः अब हमारे लिये उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है।'

भगवान् श्रीकृष्णने गोपियोंका चित्त आकृष्ट किया वे व्रतभङ्गियोंको 'हे कृष्ण! हे दामोदर!' कहकर पुकारने और जोर-जोरसे हँसने

लगाएँ। तब बलरामजीने श्रीकृष्णके सौम्य, मधुर, प्रेमार्थित, अभिमानरहित और अत्यन्त मनोहर स्नेह सुनकर गोपियोंको सन्तुष्ट दी। फिर वेनेके सब प्रेमपूर्वक हास-परिहासयुक्त मन्त्रोहर बातें कीं और पहलेकी ही भाँति वे उनके साथ ब्रजभूमिमें विचरण करने लगे। महीने वहाँ रहकर वे पुनः द्वारकामें चले गये। इनका विवाह राजा रैवतकी कन्या रैवतीसे हुआ। उसके गर्भसे बलरामजीने निरुद्ध और उत्तमक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये।

विदर्भ देशमें कुण्डिनपुर नामक एक [] है, वहाँ राजा भीष्मक राज्य करते []। उनके पुत्रका नाम रुक्मी और कन्याका नाम रत्निनी था। श्रीकृष्ण रत्निनीको प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुसकानवाली रत्निनी भी श्रीकृष्णचन्द्रको पतिक्रममें पानेकी अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुण्डिननरेशसे रत्निनीके लिये प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मीने दृढ़व्रत श्रीकृष्णकी प्रार्थना [] दी। अरासंधकी प्रेरणामें परम पराक्रमी [] भीष्मकने रुक्मीके साथ मिलकर शिशुपालको अपनी कन्या देनेका निश्चय किया। शिशुपालका विवाह [] करनेके लिये अरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ [] कुण्डिनपुरमें गये। श्रीकृष्ण भी बलभद्र आदि आदर्शोंके साथ फैजपुरतक विवाह देखनेके लिये वहाँ उपस्थित हुए।

विवाह होनेमें एक ही दिनकी देर थी, इसी समय श्रीहरिने बलभद्र आदि बन्धुबानोंपर लज्जाके रोकनेका भ्रम रखकर राजकुमारों रत्निनीको हर लिया। इससे चौकड़क, दन्तवन्ध, विदूरथ, शिशुपाल, अरासंध और सत्य आदि राजा बहुत क्रुधित हुए। उन्होंने श्रीकृष्णको मार डालनेकी ऋषी चेष्टा की, किंतु [] आदि [] बीरोंने सामर्थ्य करके उन सबकी परास्त कर दिया। सब रुक्मीने यह प्रतिज्ञा करके कि 'मैं श्रीकृष्णको युद्धमें मारे बिना कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा,' श्रीकृष्णका पीछा किया; परंतु चक्रपाणि श्रीकृष्णने हानी,

घोड़े, पैदा और [] युद्ध [] चतुराङ्गियों सेनाका बंध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वीपर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मीकी जीतकर यधुसूदनने रत्निनीके साथ किधिपूर्वक विवाह किया। रत्निनीके गर्भसे बलराम प्रद्युम्नका [] हुआ, जो कामदेवके अंत थे, जिन्हें जन्मके समय ही सम्भरासुरने [] लिया था और जिन्होंने बड़े होनेपर सम्भरासुरका बंध किया था।

कुशिकोंने पूछा—सुने! सम्भरासुरने बीरव प्रद्युम्नका अपहरण कैसे किया और महामरालामी [] प्रद्युम्नके हाथसे मिला [] मारा गया?

जानकी बोले—बाह्यभी! सम्भरासुर कालके सन्तान विकाराल था। उसे यह बात मालूम हो गयी थी कि श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्न मेरा बंध करेगा; जल्द उसने जन्मके छठे दिन ही प्रद्युम्नको सुतिकागृहसे हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्रमें फेंक दिया। वहाँ उस बालकको एक मत्स्यने मिल लिया, किंतु उसकी जठराग्निसे तब होनेपर भी बालककी मृत्यु न हो सकी। तदनंतर मत्स्योंने जन्म मत्सियोंके साथ इस बालकको भी मारा और अमुरोंमें दे

सम्बरासुरको भेंट कर दिया। उसके घरमें [] नामकी एक युवती गृहस्वामिनी थी। [] सुन्दरी रसोइयोंका आधिपत्य करती थी। जब मछलीका पेट खोला गया, तब उसमें मायावतीने एक अत्यन्त सुन्दर [] देखा, जो बले हुए कामरूपी कृष्णका प्रथम अङ्कुर था। 'यह कौन है?' [] प्रकार मछलीके पेटमें आ गया?' इस प्रकार कौतूहलमें पड़ी हुई उस कृशाङ्गी तस्फीसे नारदजीने कहा—'यह सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि, पालन और संरक्षक करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका पुत्र है। इसे सम्बरासुरने सौरीसे चुराकर समुद्रमें फेंक दिया और वहाँ भस्मने निगल लिया था। वही [] बालक है, जो [] तुम्हारे साथ आ [] सुन्दरी! यह मनुष्योंमें रत्न है। तुम पूर्ण विश्वासके साथ इसका पालन करो।'

देवर्षि नारदके यों कहनेपर [] पालन किया। उसकी अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर [] मोहित थी और बचपनसे [] अत्यन्त अनुरागपूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय [] युवावस्थाकी संधिसे मुसीबत हुआ, उस समय [] गृहस्वामिनी [] प्रभुके प्रति कामरूपी प्रकट करने लगी। मायावतीने [] प्रभुके सारी [] सिखा दी। उसका मन ठन्हीमें रमता [] और उसके नेत्र सदा ठन्हीको निहारते रहते थे। मायावतीको अपने प्रति आसक्त होते देख कामरूपी प्रभुने कहा—'तू मनुष्यका परिष्कार करके यह [] भजन कैसे [] है?' मायावतीने कहा—'तुम मेरे नहीं, भगवान् श्रीकृष्णके पुत्र हो। तुम्हें कलस्फी सम्बरने चुराकर समुद्रमें फेंक दिया था। तुम भूले मछलीके पेटसे प्राप्त हुए हो। त्रिप! तुम्हारी पुत्रवत्तया मात्र आज भी तुम्हारे लिये रोजी है।'

मायावतीके यों कहनेपर महाकलसे प्रभुके चित्त क्रोधसे व्याकुल हो उठा। उन्होंने सम्बरासुरकी युद्धके लिये ललकारा और उसकी सारी दैत्यसेनका संहार करके सार्तों मायाओंको जीतकर उसके ऊपर

आठवों [] प्रयोग किया। उस मायासे प्रभुने कलस्फी सम्बरको मार डाला और आकाशमार्गसे उड़कर वे मायावतीके साथ अपने पिताके नगरमें आये। अन्तःपुरमें उतरनेपर मायावतीमहित प्रभुको देखकर श्रीकृष्णकी रत्नियों प्रसन्न हो अनेक प्रकारने संकल्प करने लगे। रुक्मिणीकी दृष्टि प्रभुप्रथम ओरसे हटती ही नहीं थी। [] स्नेहमें भरकर कहने लगी—'यह अकल्प [] किसी बह्मभगिनोका पुत्र है। अभी इसकी युवावस्थाका आरम्भ हो रहा है। यदि मेरा पुत्र प्रभु जौधित होता तो उसकी भी [] होती। बेदा। तुमने अपने जन्मसे किस सौभाग्यव्रतिनी जननीकी शोभा बढ़ाये है? अबका तुम्हारे प्रति मेरे हृदयमें जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुरूप मैं यह स्पष्टकरसे कह सकती हूँ कि तुम श्रीहरिके पुत्र हो।'

इसी समय श्रीकृष्णके साथ नारदजी वहाँ आये; उन्होंने अन्तःपुरमें रहनेवाली रुक्मिणी देखीसे प्रसन्नपूर्वक कहा—'सुष्टु! यह तुम्हारा पुत्र प्रभु है। इस समय सम्बरासुरको मारकर वहाँ आधा है। कुछ वर्ष पहले सम्बरासुरने ही तुम्हारे पुत्रको सुविकल्पासे हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्रकी सती भावना मायावती है। यह सम्बरासुरकी बाली नहीं है। इसका [] सुने। जब सम्बरजीके कोपसे कामदेवका नाश हो [], तब उनके पुनर्जन्मकी प्रतीक्षा करती हुई रतने अपने मायायय रूपसे सम्बरासुरको मोहित किया। 'देवि! तुम्हारे पुत्ररूपमें वे कामदेव ही अवस्थित हुए हैं और यह ठन्हीकी पत्नी रति है। कल्पवृक्ष! यह तुम्हारी पुत्रवधू है, इसमें किसी प्रकारकी विचरीत शङ्का न करना।'

यह सुनकर रुक्मिणी और श्रीकृष्णको बड़ा दुःख हुआ। सम्पूर्ण द्वारकापुरी 'धन्य! धन्य!' कहने लगी। चिरकरसे खोये हुए पुत्रके साथ मात्र रुक्मिणीका मिलन देख द्वारकापुरीके सब स्त्रियोंको बड़ा विस्मय हुआ।

श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका वध, भीमासुरका वध, पारिजात-हरण ■■■ इन्द्रकी पराजय

व्यासजी कहते हैं—रुक्मिणीने प्रसूतके अतिरिक्त अश्वत्थाम, सुदेव, चारुदेह, सुवर्ण, चरुजित, धारविन्द, सुचारु और कलवानोंमें पारु पुत्र तथा चारुमती नामकी कन्याको दिया। रुक्मिणीके सिवा श्रीकृष्णकी सप्त पटरानियाँ थीं। उनके नाम ये हैं—कालिन्दी, विश्वविन्दा, राजानर्जयकी पुत्री जम्बवानकी इक्ष्वाकुस्य रूप धारण करनेवाली रोहिणी देवी (जाम्बवती), अपने शीलसे विभूषित महारथकुमारी भद्रा, सर्जितकी पुत्री सत्यभाषा तथा मनोहर मुसकानवासी रुक्मिणी। इनके सिवा श्रीकृष्णके सोलह हजार स्त्रियाँ और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न सुन्दरी कन्याको और उस कन्याने भी श्रीहरिके पुत्र प्रद्युम्नजीको स्वयंवरमें ग्रहण किया। उसके गर्भसे प्रद्युम्नजीके अनिरुद्ध हुआ, जो पल्लवकी, महारथकी, युद्धमें कभी रुद्ध (कुण्ठित) न होनेवाला, बलका समुद्र सङ्गोंका दमन करनेवाला अनिरुद्धके भी रुक्मीकी पीढ़ीने धरण किया। रुक्मी श्रीकृष्णके साथ साग-झौंटा रखता तो भी उसने अपने दीर्घिष्ठ अनिरुद्धके साथ पीढ़ीका विवाह कर दिया। उस विवाहमें बलराम आदि यदुवंशी श्रीकृष्णके साथ रुक्मीके भोजकट नगरमें गये थे। जानेपर कलिङ्गराज आदिने रुक्मीसे कहा—'रुक्म! बलराम जुआ खेलन नहीं जानते, तथापि उन्हें जुएका बड़ा भारी है; अतः आज हमलोग उनको जुएसे ही परास्त करें।' 'बहुत अच्छा' कहकर रुक्मीने सभामें बलरामजीके साथ जुएका खेल प्रारम्भ किया। पहले ही दौधमें बलभद्रजी एक हजार स्वर्णमुद्रा हार गये। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। देख पृथ्वी कलिङ्गराज दौट दिखते हुए बलरामजीका उपहास करने लगा। पदोन्मत्त रुक्मीने भी कहा—'बलभद्रको तो घूट-

विच्छाद बिलकुल ज्ञान नहीं है। इसीलिए बार-बार हार खाता पड़ता है। ये व्यर्थ बर्बादमें आकर अपनेको घूट-विच्छाद पूर्ण ज्ञाता मानते थे।' तब बलरामजीने क्रोधमें भरकर एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ दौवपर लगाई। रुक्मीने पैसे पैका। अबकी बार बलभद्रकी हुई। उन्होंने उन्मुखसे कहा—'मैंने जीत लिया।' रुक्मी बोला—'क्यों घूट कोसते हो। जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दौधके विषयमें चर्चा की, परंतु मैंने उसका अनुमोदन नहीं था। ऐसी दशामें भी यदि तुम्हारी जीत तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई।' इसी समय महारथ बलरामजीके क्रोधको बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई—'जीत तो बलदेवजीकी ही हुई है। घूट बोलता है। मैंसे अनुमोदनसूचक न करनेपर भी जो उसने दौधको स्वीकार करके फसा पैका है, इस कर्मसे उसका अनुमोदन हो है।'

इतना सुनते ही बलरामजी क्रोधसे लाल करके ठठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलनेके फसेसे रुक्मीको मौतके घाट दिया। फिर कपिते हुए कलिङ्गराजको बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा-दिखाकर वह हँसता था, उन दौधोंको कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभाधवनके सुवर्णभय स्तम्भको खींच और क्रोधमें आकर रुक्मीके पक्षमें आये हुए समस्त राजाओंका संहार डाला। बलरामजीके कुपित होनेपर सम्पूर्ण राजालोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलरामजीके द्वारा रुक्मीको मारा गया सुनकर श्रीकृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और दोनोंके संकोचसे वे कुछ बोल सके। तदनन्तर विवाहके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अनिरुद्धसहित अर्जुनको साथ से दूरका चले आये।

एक दिन त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र पदावासे ऐरावतकी पीठपर बैठकर द्वारकामें श्रीकृष्णके पास आये और इस [] बोले—'मधुसूदन! यद्यपि आप इस समय मनुष्यरूपमें निवृत्त हैं, [] अपने रथक बनकर देवताओंके सम्पूर्ण दुःख दूर दिये हैं। तपस्वीजनोंकी रक्षाके लिये अग्नि, धेनुक, प्रलम्ब तथा केशी आदि सब दैत्योंका कत्त किया और कंस, कुबलयपोद्द, बलरवित्तो वृत्तन तथा जितने इस जगत्के उच्छ्रय थे, उन सबको आपने शान्त कर दिया है। आपके भुजदण्डसे तीनों लोक सुरक्षित होनेके [] देवता यज्ञोंमें हविष्य ग्रहण करके सुत [] रहे हैं। जनार्दन! इस [] मैं जिस उद्देश्यसे आया हूँ, उसे सुनकर उसके प्रतिकारका उपाय करें। भूमिका [] नरक, जो इस समय प्राण्योतिषपुरका स्वामी है, सम्पूर्ण भूतोंका विनाश [] रहा है। जनार्दन! उसने [] सिद्धों और राजाओंकी कन्याओंका अपहरण करके अपने महलमें [] रक्ता है। [] छत्र, जिससे जलकी धुँध चूला रहता है, अपने अधिकारमें कर [] है। मन्दराक्षसके सिक्कर मणिपर्वतको भी हरण कर लिखा है; इतना ही नहीं, नरकासुरने घेरी यात्रा अदितिके दोनों दिव्य कुण्डल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिये हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविन्द! उसका [] दुराचार [] आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदलेमें उसके साथ जो कुछ करना चाहिये, [] आप स्वयं [] विचारें।'

यह सुनकर भगवान् देवकीनन्दन मुसकराये और इन्द्रका [] पकड़कर अपने सिंहासनसे उठे। उन्होंने गरुड़का आवाहन किया। चिन्तन करते ही गरुड़ [] पहुँचे। भगवान् सत्यभामाको बिठाकर स्वयं भी गरुड़पर सवार हुए और प्राण्योतिषपुरकी ओर चल दिये। [] भी द्वारकावासियोंके देखते-देखते ऐरावत हाथीपर [] और प्रसन्नचित्त हो देवलोककी चले गये। प्राण्योतिषपुरके चारों

ओर सौ खेजनोंतक भयंकर पातों (लोहेके कैंटीले लठ्ठों) - का बरषा चला। तनुओंकी सेवकों रोकनेके लिये वे पात लगाने लगे थे। श्रीहरिने सुदर्शन [] चलकर उन [] चारोंको कष्ट डाला। [] मुर नामक दैत्यने छड़े होकर भगवान्का समन किया किन्तु भगवान्ने उसे [] डाला। मुरके सत्त हजार पुत्र थे, श्रीहरिने चक्रकी धाररूप अग्निसे [] सबको [] कर दिया। मुरको मारकर उन्होंने हयग्रीव और चक्रजम्भो भी वामलोक पठाया [] बड़ी आवालीके साथ प्राण्योतिषपुरपर भागा किया। नरक बहुत बड़ी सेनाके साथ सामने आया। उसके साथ श्रीकृष्णका घोर युद्ध हुआ। उसमें श्रीगोविन्दने सहस्रों दैत्योंका संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र-शस्त्रोंकी वृष्टि [] या। दैत्य-मण्डलका विनाश करनेवाले श्रीहरिने चक्र चलाकर [] असुरके दो टुकड़े कर दिये। नरकके भार जनेपर भूमि अदितिके दोनों कुण्डल लेकर उपविष्ट हुई [] जगदीश्वर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोली—'नाथ! आपने [] करके जिस समय मुझे [] था, उस समय [] स्पष्ट होनेपर मेरे गर्भसे वह पुत्र उत्पन्न [] [] इसे आपने ही दिया और आपने ही [] गिराया। ये दोनों कुण्डल तौजिये और नरकासुरकी संतापकी रक्षा कीजिये। प्रभो! मेरा ही भार उतारनेके लिये आप अंससहित [] धारण करके इस श्लोकमें आये हैं। [] ही कर्ता, विकर्ता (बिगाड़नेवाले) और संहर्ता (नष्ट करनेवाले) हैं। आप ही अभिनासी [] और [] ही जगत्स्वरूप हैं। अच्युत! मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं; अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर कित्तिलिये असम्भव चेष्ट की जाय। सर्वभूतान्मन्! मुझपर [] होइये। नरकासुरने जो अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिये। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोषरहित करनेके लिये ही आपने मारा है।'

भूतभावन भगवान् श्रीकृष्णने कुम्भोकी प्रार्थना सुनकर 'तथास्तु' कहा। नरकासुरके महलमें जो रत्न थे, उन्हें अपने अधिकारमें कर लिया। अन्तःपुरमें उन्होंने सोलह इन्कर लौ कन्यारें देखीं। दत्तकाले हामी और काम्बोज देखके बर्षीस लाख मोढ़े भी देखे। श्रीगोविन्दने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ोंको द्वारकापुरी भेज दिया। बरुक्के छत्र और अग्निपर्जन्य भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान्ने पवित्रज गङ्गद्वार रत्न लिया। फिर सत्यधामके साथ भी गङ्गद्वार सत्कार हो अदितिको कुम्भल देनेके स्वीकृतिकमें गये।

बरुक्के छत्र, अग्निपर्जन्य और फल्गुसहित श्रीकृष्णको पीठपर लिये गङ्गद्वी मीनसे चले जा रहे थे। स्वर्गके द्वारपर पहुँचकर श्रीकृष्णने सङ्ग बजाया। सङ्गकी आवाज सुनकर सम्पूर्ण देवता अर्चनकर लिये भगवान्की सेवामें उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रेषित हो भगवान् श्रीकृष्ण देवमाता अदितिके महलमें गये। वह भव्य भवन श्वेत बादलोंके समान धवला और पर्यंत-शिखरके सदृश ऊँचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान्ने अदितिको देखा और इन्द्रसहित उनके

चरणोंमें प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुम्भल उन्हें अर्पित किये और नरकासुरके मारे जानेका समाचार भी कह सुनाया। इससे अदितिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान्में मन लगकर बगदाधार श्रीहरिको इस प्रकार स्तवन किया।

अदिति बोली—भक्तोंको अधव देनेवाले कमलनयन परमेश्वर! आपको नमस्कार है। सत्प्राप्त आत्मा, भूतत्मा, सर्वात्मा और भूतभावन हैं। मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके प्रेरक हैं। गुणस्वरूप। श्वेत, दोष आदि सम्पूर्ण कल्पवृक्षोंसे रचित हैं, जन्म आदि विकारोंसे पुष्ट। तथा स्वयं आदि तीनों अवस्थाओंसे परे हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत! सत्य, राशि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार—सब आप ही हैं। ईश्वर! ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपका अपनी पूर्तियोंसे बगत्की सृष्टि, स्थिति और संहर करनेवाले हैं। आप कर्ताओंके भी अधिपति हैं। यह चराचर जगत् आपकी मायाओंसे व्यात है। चरुदन! अनात्म वस्तुमें आत्मबुद्धि होती है, यह माया है। इसीके द्वारा अहंता और ममत्तका भय उत्पन्न होता। माया! इस संसारमें जो कुछ होता है, आपकी मायाकी ही चेष्टा है। भगवान्! जो भगवन् अपने धर्ममें आपकी निरन्तर करते हैं, वे अपनी मुक्तिके लिये इस सारी मायाको तर जाते हैं। आदि सम्पूर्ण देवता, मनुष्य और पशु—ये सभी श्रीविष्णुमायाके महान् धैर्यमें पड़े हुए मोहान्धकारसे अन्वृत हैं। भगवान्! जो आपकी आराधना करके भोगोंको प्राप्त करते हैं, वे आपकी मायाद्वारा बंधे हुए हैं। मैं भी पुत्रकी कामनासे और सन्तुष्टकर कर करनेके लिये आपकी आराधना है, मोक्षके लिये नहीं। यह आपकी मायाका ही विस्तार है। पुष्परहित मनुष्य यदि कल्पवृक्षसे भी कौसीन्मात्र ही लेनेकी इच्छा करे तो वह अपराध उसके अपने ही पापकर्मोंका है। अपनी

मायासे सम्पूर्ण जगत्को मोहित करनेवाले अविनाशो परमेश्वर। मुझपर प्रसन्न होइये। ज्ञानस्वरूप सम्पूर्ण भूतेश्वर। मेरी आज्ञाका कर्म कीजिये। आपके हाथोंमें चक्र, शार्ङ्गधनुष, गदा और शङ्ख सोभा पाते हैं। विष्णो। आपकी बारंबार वरसकल है। परमेश्वर। शङ्ख-चक्र आदि स्कूल पिछोसे सुसोभित आपके इस रूपका मैं दर्शन करती हूँ। जो सूर्य स्वरूप है, उसको मैं नहीं जानती। मुझपर प्रसन्न होइये।

देवमाता अदितिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् श्रीकृष्ण ईश्वर बोले—‘देवि! आप इस लोकोकी हैं, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें।’

अदिति बोली—एकमात्र। नरेश! इसका है, नहीं करूँगी। आप सर्वरूपके सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंसे अशेष होंगे।

सत्यभामा ने इन्द्रजीसहित अदितिसे किया और कहा—‘देवि! आप मुझपर भी हैं।’ अदितिने कहा—‘सुभू! येही कृष्णसे तुम्हें बुढ़ावस्था और कुसुपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारे सम्पूर्ण कामगार पूर्ण होंगे।’ तत्पश्चात् अदिति की आज्ञासे देवराज इन्द्र ने भगवान् श्रीकृष्णका अद्वारपूर्वक पूजन किया। श्रीकृष्ण भी सत्यभामाके साथ देवताओंके नन्दवन आदि सम्पूर्ण उद्यानोंमें घूमने-फिरने लगे। एक स्नानपर भगवान् श्रीकृष्णने परिजातका वृक्ष देख, जो परम सुगन्धित मञ्जरीयोंसे सुसोभित, शीतलता और प्रदल करनेवाला, ताम्रवर्णिक पत्रोंसे अलंकृत और सुगन्धित मञ्जरीयान् था। अमृतके लिये समुद्रका मन्थन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्रीगोविन्दसे कहा—‘नमः! इस वृक्षको आप द्वारा कहीं नहीं ले पाते। कहते हैं, सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मैं उसके औन्नत्यी स्नेह बढ़ानेके लिये इस वृक्षको ले आऊँगी।’

सत्यभामाके जो कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने

परिजातको गन्धपर रख लिया। यह देख उस वनके रक्षकोंने कहा—‘गोविन्द! देवराजकी महारानी जो लची हैं, उनका इस परिजातपर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्षको न ले जाइये। देवताओंने अमृतमन्थनके महाराणी शचीको

विभूषित करनेके लिये ही इस वृक्षको प्रकट किया। अब इसे लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकते। अज्ञानवश ही हमें ले जानेकी अभिलाषा करते हैं। परन्तु, इस परिजातको लेकर कौन कुशलसे जा सकता है। देवराज इन्द्र इसका बदला लेनेके लिये आवेंगे। इसमें वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे, तब सम्पूर्ण देवता भी साथ देंगे; अतः सम्पूर्ण देवताओंके साथ आपको विवाह करनेसे त्रास। अच्युत। जिस कार्यका परिणाम कटु हो, चिन्तन भुक्त प्रसंसा नहीं करते।

वनरक्षकोंके जो कहनेपर सत्यभामा देवी अत्यन्त कुपित होकर बोली—‘शची अथवा देवराज इन्द्र हम परिजातको लेनेवाले कौन होते हैं। यदि यह अमृतमन्थनके समय समुद्रसे निकला है, तब तो इसपर सम्पूर्ण लोकोंका सम्पन्न अधिकार है। इसे इन्द्र

अकेले कैसे ले सकते हैं। यदि अपने पति की भुजाओं के अधिक घमंड होने के कारण लक्ष्मी इस युद्ध को देखती है तो तुम्हें लोग लोग लक्ष्मी के पास जाकर मेरी यह बात कहो—'सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके भूतलपूर्वक कहती कि यदि तुम अपने पति को आपस प्रिय हो तो परिजान लक्ष्मी से लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा देखो।'।

यह सुनकर लक्ष्मी ने लक्ष्मी के जल सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों-की-त्यों सुन दीं। लक्ष्मी ने भी अपने स्वामी देवराज इन्द्र को युद्ध के लिये उत्साहित किया। परमेश्वर के सम्पूर्ण देवसेना की भाव श्रीहरि से युद्ध करने को हुए। जब इन्द्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिये खड़े हुए, समस्त देवता भी परिच, छद्म, गदा और आदि आयुधों के तैयार हो गये। भगवान् श्रीकृष्ण ने इन्द्र ऐरावत पर सवार हो देवपरिवार को से युद्ध के लिये उपस्थित हैं। तब उन्होंने उसकी ध्वनि से सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। ही उन्होंने सबको और लाखों बाणों की वर्षा दी। उन बाणों से सम्पूर्ण दिशाएँ और आकाश आकाशित हो गये। यह देख सम्पूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सम्पूर्ण जगत् के स्वामी भगवान् मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक-एक अस्त्र-शस्त्र के खेल-खेल में इन्द्रों टुकड़े कर डाले। पश्चिमाय गुरु ने वरुण के पाल को खींच छोटे-छोटे साँपों के शरीर की उसके खण्ड-खण्ड कर डाले। भगवान् देवकी नन्दन ने यमराज के चलाये हुए दण्ड को गदा की मार से टुक-टुक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिबिका को चक्र से तिस-तिस करके काट डाला। सूर्य और चन्द्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गये। आद्यों वसुओं ने भगवान् के बाणों की चोट खाकर आद्यों दिनकों की

नरक ली। ग्यारह भी धराप्रायी हो गये। उनके शिरों के अग्रभाग चक्र की धार से तिस-तिस हो गये। सत्य, विश्वेदेव, मरुदण और गन्धर्व शार्ङ्गधनुषधारी भगवान् श्रीकृष्ण के बाणों से आहत। सेभर की कई के समस्त आकाश में उड़ने लगे। मरुद मरुद आकाश में ही घसनेवाले उड़ते। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला।

तदनन्तर देवराज इन्द्र और भगवान् मधुसूदन एक-दूसरे पर हजार-हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, बाणों की वेष परस्पर चलकी धाराएँ बरसते हैं। ऐरावत और गरुड में घमासान होने। प्रकार के गिर गये, इन्द्र ने और श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को और चक्र हाथ में लिये देख चराचर जीवों सहित सम्पूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अन्ततोगत्वा इन्द्र ने वज्र की चला ही दिया, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना नहीं छोड़ा। केवल ही 'खड़ा रह, खड़ा रह।' देवराज का

वज्र व्यर्थ हो । और उनके कहनको ग्रहण करने-विक्षत कर डाला; अतः वे रणभूमिसे भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा—‘त्रिलोकीन्धव! आप तो महारानी शचीके पति हैं। जायका युद्ध-भूमिसे भागना उचित नहीं। पारिजात-पुष्पोंके इमसे सुशोभित एवं प्रेमपूर्वक आयी हुई शचीको यदि आप पहलेकी भाँति विजयी होकर नहीं देखेंगे । आपके लिये यह देवराजका पद कैसा प्रतीत होगा। इन्द्र! अधिक प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं। आप अनुभव न करें। आप यह पारिजात जाइये, जिससे देवताओंकी चौड़ा दूर हो। मैं आपके चर गयी थी, किंतु सचने पतितके गर्वसे ठन्मत्त होकर मुझे आदरके साथ नहीं देखा। स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पतिपर गर्व है, तथा होनेके बेरा भी अधिक गम्भीर नहीं है; इसलिये मैंने आपके साथ ठान दिया। यह पारिजात दूसरेका धन है। इसका अपहरण करनेसे मुझे कुछ लाभ नहीं।’

सत्यभामाके भी कहनेपर देवराज इन्द्र लौट आये और बोले—‘माथिनी! खेदको अधिक बढ़ानेसे लाभ। जो सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि, और संहार करनेवाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वरसे युद्धमें हार जानेपर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवि! जिनका आदि, अन्त और मध्य नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वरसे ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहारके कारणभूत परमात्मासे परास्त होनेपर मुझे क्यों होने लगी। जिनकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म मूर्तिको, जो सम्पूर्ण जगत्की बननी है, सब घेरेके ज्ञात होनेपर भी दूसरे मनुष्य नहीं पते, जो स्वेच्छासे ही जगत्का करते हैं, उन अजन्मा, अमर्ता तथा सबके ऊर्ध्वभूत इन सन्तान

परमेश्वरको जीतनेमें कौन समर्थ हो सकता है।’

इन्द्रजी कहते हैं—देवराज इन्द्रके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् श्रीकृष्णने गम्भीर भावसे हँसकर कहा—‘जगत्पते! आप देवराज इन्द्र हैं और मनुष्य हैं। आपको मेरे किया हुआ क्षमा चाहिये; यह रहा आपका पारिजात वृक्ष। इसे इसके योग्य स्थानपर ले जाइये। इन्द्र! केवल सत्यभामाकी बात रखनेके लिये ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था, उसे भी लीजिये। यह तनुसंहारक अस्त्र आपका ही है।’

इन्द्र बोले—‘प्रभो! मैं मनुष्य हूँ—यों कहकर आप मुझे क्यों मोहमें डाल रहे हैं। भगवान्! हम तो इस सगुण-स्वरूपको जानते हैं। हमें ज्ञान हमें नहीं है। जगत्पते! आप जो कोई भी हों, इस समय जगत्की रक्षामें तत्पर हैं। असुरसूदन! सैन्धवका धर रहे हैं। श्रीकृष्ण। यह पारिजात आप द्वारकापुरीको जायें। जब मर्त्यलोक छोड़ देंगे, यह पुष्पोंपर नहीं रहेगा।’

‘बहुत अच्छा’ भगवान् श्रीहरि भूलोकमें चले आये। उस समय सिद्ध, गन्धर्व तथा ऋषि-महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात लेकर श्रीकृष्ण सहसा द्वारकापुरीके ऊपर जा पहुँचे। उन्होंने द्वारकावासियोंके हृदयमें हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामाके ग्रहणसे उत्तरकर पारिजातको उनके आँगनमें लगाया। उसके नीचे जानेपर सब लोगोंके अपने पूर्वजन्मकी बातें खद आ जाती थीं। उसके फूलोंकी भुगन्धसे कोसलककी पृथ्वी सुवासित रहती थी। सम्पूर्ण यादवोंने उस वृक्षके जाकर जब अपना मुख देखा, तब उन्होंने अपनेको अमानव—देवतास्तुल्य सम्य।

भगवान् श्रीकृष्णका सोलह हजार स्त्रियोंसे विवाह और उनकी संतति तथा उषाका अनिरुद्धके विवाह

ज्यासजी कहते हैं—नरकासुरके सेवकोंने जो हाथी, घोड़े, धन, तथा स्त्रियोंको डरकामें पहुँचाया था, वह श्रीकृष्णने ले लिया। शुभ मुहूर्त आनेपर जनार्दनने नरकासुरके महलमें लायी हुई समस्त कन्याओंके साथ विवाह किया। एक ही समय श्रीगोविन्दने अनेक रूप धारण करके उन स्वधर्मके अनुसार विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। सोलह हजार एक सौ स्त्रियाँ थीं, भगवान् मधुसूदनने भी उतने ही रूप धारण किये थे। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान् श्रीकृष्णने केवल मेरा पाणिग्रहण किया है। जन्तुको सृष्टि करनेवाले विश्वरूपधारी श्रीहरि रक्षिके उन सभी स्त्रियोंके महलोंमें निवास करते थे।

श्रीहरिके रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न आदि पुत्रोंकी चर्चा पहले की चुकी है। सत्यभामाने भानु आदि पुत्रोंको जन्म दिया। जाम्बवतीसे आदिका जन्म हुआ। नग्नद्विजो (स्तया)-से भद्रविन्द आदि और कैम्प (मित्रविन्द)-से संग्रामजित् आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्रीके गर्भसे बृक आदिका हुआ। लक्ष्मणाने गांग्रवान् आदि पुत्र प्राप्त किये। कालिन्दीसे श्रुत आदिकी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान्की अन्य पत्नियोंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सबकी संख्या अट्ठासी हजार आठ सौके थी। रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न श्रीकृष्णके पुत्रोंमें श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्नसे अनिरुद्ध और अनिरुद्धसे जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राममें कभी रुकते नहीं थे। वे बड़े बलवान् थे। उन्होंने कत्तिकी और बाणासुरकी पुत्री उषाके साथ विवाह किया था। उस विवाहमें भगवान् श्रीकृष्ण शंकरमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्रीकृष्णने चक्रसे बाणासुरकी सहस्र भुजाएँ हटायीं।

पुनर्वर्षी पूजा—कहन्! उसके लिये महादेवजी श्रीकृष्णमें युद्ध क्यों हुआ तब श्रीहरिने बाणासुरकी भुजाओंको उच्छेद क्यों किया? महाभाग! आप यह सम्पूर्ण वृत्तान्त हमें बताइये। इस सुन्दर कथाको सुननेके लिये हमें बड़ा व्यस्त रहल हो रहा है।

ज्यासजीने कहा—बाह्यणो! बाणासुरकी पुत्री स्वप्नमें किसी पुरुषने अलिङ्गन किया। भी उसके अनुराग हो गया। इतनेमें उसकी नींद खुल गयी। जागनेपर उस पुरुषको न देखनेके कारण उस अव्यभिक्त होकर बोल उठी—‘प्यरे! तुम कहाँ चले गये?’ समय उसे लज्जाका न रहा। बाणासुरके पत्नी कुम्भाण्डके एक कन्या थी, नाम चित्रलेखा था। वह उषाकी सखी थी। उसने पूछा—‘राजकुमारी! तुम किस पुँकरती हो?’ यह सुनकर लाजसे गड़-सी गयी। मुँहसे एक भी बोल न सकी। तब उसे विश्वास दिलाया और कतें उसके मुँहसे निकलवा लीं। चित्रलेखाको जब मालूम हो गयी, तब उषाने उससे कहा—‘पार्वतीदेवीने मुझे इसी पतिकी प्राप्ति होनेका वरदान दिया है; अतः तुम उस पुरुषको प्राप्त करनेके लिये जो उपाय हो सके, उसे करो।’

चित्रलेखाने एक पटपर प्रधान-प्रधान देवताओं, दैत्यों, गन्धर्वों और मनुष्योंका चित्र लिखकर उषाको दिखाया। उषाने गन्धर्वों, नागों, देवताओं और दैत्योंको छोड़कर मनुष्योंकी ओर दृष्टि दी। उनमें भी अन्धक और वृष्णिर्वंशोंके लोगोपर विशेष ध्यान दिया। श्रीकृष्ण और बलरामके चित्रोंको देखकर सुन्दरी कुछ लज्जित हो गयी। प्रद्युम्नको देखनेपर उसने लज्जासे आँखें फेर लीं, परंतु अनिरुद्धपर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गयी। वह सहसा बोल

उठे—‘ये ही हैं, ये ही मेरे प्रियतम हैं।’ उसके यों कहनेपर योगप्राप्तिने चित्रलेखा उसे दे द्वारकापुरीको गयी।

एक बार बाणसुरने भगवान् संकरजी करके था—‘देव! युद्धके बिना इन हजार भुजाओंसे मुझे क्या [] रहा है; क्या कभी ऐसे युद्धका [] आयेगा, जब कि ये मेरी भुजाएँ [] होंगी?’ यदि युद्ध न हो तो इन भुजाओंसे क्या लाभ। फिर तो ये मेरे लिये नालायक ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महर्षिदेवजीने कहा—‘जिस समय तुम्हारी मयूर-चिह्नवाली ध्वजा टूट जायगी, उस समय तुम्हें [] युद्ध प्राप्त होगा।’ इससे बाणसुरको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान् शिवको [] करके घर चला आया। कुछ कालके बाद उसकी मयूर-ध्वजा टूटकर गिर गयी। यह देखकर उसके हर्षकी सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योगविद्याके बलसे अनिरुद्धको बाणसुरके भवनमें ले आयी। अनिरुद्ध कन्याके अन्तःपुरमें उसके साथ बिहार करने लगे। यह बात अन्तःपुरके रक्षकोंको मालूम हो गयी। उन्होंने दैत्यराजसे सब हाल कह सुनाया। बाणसुरने अपने [] अनिरुद्धसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी, किन्तु शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले अनिरुद्धने सोहेका खरिब लेकर [] संधकी मार डाला। सैवकोंके मारे जानेपर बाणसुर स्वयं ही रथपर आरुढ़ हो अनिरुद्धका [] करनेके लिये उद्यत हुआ। अपनी शक्तिपर युद्ध करनेपर भी जब उसे खीरकर अनिरुद्धजीने परास्त कर दिया, तब [] मन्त्रीको प्रेरणसे फण्डराय युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनन्दन अनिरुद्धको नागप्रशासे बंध लिया।

उत्तर द्वारकामें अनिरुद्धकी खोज हो रही थी। समस्त यदुर्वंशी आपसमें कह रहे थे कि ‘अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गये?’ उसी [] देवर्षि नारदजी द्वारकामें पहुँचे और उन्होंने बताया कि ‘अनिरुद्धको बाणसुरने सांख्यपुरमें बंध रखा,

है। उन्हें योगविद्यामें चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गयी थी।’ यदुर्वंशियोंको इस बातपर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान् श्रीकृष्णने गरुड़का आवाहन किया। ये स्मरण करते ही आ पहुँचे। भगवान् श्रीकृष्ण बलराम और प्रद्युम्नने साथ गरुड़पर आरुढ़ हो बाणसुरके नगरमें गये। पुरीमें प्रवेश करते सभ्य महाबली प्रमथोंके साथ [] युद्ध हुआ। श्रीहरि [] संहार करके बाणसुरके भवनके निकट गये। तत्पश्चात् तीन पैर और तीन मस्तकवाले माहेबर खरने बाणसुरकी रक्षाके लिये तार्जभन्वा श्रीकृष्णके साथ युद्ध किया। उसके पैरोंके हुए भस्मके स्पर्शसे श्रीकृष्णका शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जानेपर बलदेवजीने भी स्थिति होकर अपने नेत्र मूँद लिये। इस प्रकार श्रीकृष्णके साथ युद्ध करत हुए माहेबर [] खीर [] केवल खरने आक्रमण किया और उसकी भगवान्के शरीरसे बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान् नारायणकी भुजाओंके आघातसे माहेबर खरकी बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो डठा। यह देख पितामह ब्रह्माजीने आकर कहा—‘भगवान्! इसे क्षमा कीजिये।’ भगवान् बोले—‘अच्छ, मैंने क्षमा कर दिया।’ [] उन्होंने [] खरको अपनेमें ही लीन कर लिया। [] माहेबर खरने कहा—‘भगवान्! जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्धका स्मरण करेगा, वे खरहीन हो जायेंगे।’ यों कहकर वह चला गया।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने पाँच अग्नियोंको जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवोंको सेनका खेत-खेतमें ही विध्वंस [] दिया, वह देख बलिकुमार बाणसुर सम्पूर्ण दैत्योंकी सेना साथ ले भगवान्से युद्ध करने लगा। भगवान् शिव तथा कर्पटिकेयजीने भी उसका साथ दिया। श्रीहरि [] संकरजीमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके कलाये हुए नाग प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी मारसे पीड़ित हो समस्त लोक भुग्ध हो उठे। []

महायुद्धको होते देख देवताओंने समझा 'विश्व ही समस्त संसारके लिये प्रत्येकाल आ गया।' तब भगवान् श्रीकृष्णने नृम्भवास्यके द्वारा संकरजीको सन्तुष्ट कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जैभाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथान्न चारों दिशाओंमें भाग गये। भगवान् संकर नृम्भासे विवश हो रथके पिछले भागमें बैठ गये। उस समय अनायास ही कुछ करनेवाले श्रीकृष्णके युद्ध न कर सके। गरुड़ने कार्तिकेयकी भुजाओंको क्षत-विक्षत कर दिया। प्रद्युम्नने भी अपने अस्त्र-शस्त्रोंसे उन्हें पीड़ित किया। श्रीकृष्णके हुंकारसे उनकी शक्ति नष्ट हो गयी; अतः वे युद्धसे गये।

इस प्रकार जब महादेवजी जैभाई लगे, दैत्यसेना नष्ट हो गयी, परास्त गये और प्रमथों (रुद्रके गणों)-का संहार हो गया, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न और बलरामजीके साथ करनेके लिये एक विलास रथपर हो बाणासुर बहाँ आया। साक्षात् मन्दीर सारथि बनकर उसके घोड़ोंकी बागडोर सँभाले हुए वे महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्नने मनेकों बाणोंसे बाणासुरकी सेनाको भीध सेन सेन भ्रष्ट होकर रणभूमिसे भागने लगी। बाणासुरने देखा उसकी सेनाको बलरामजी इससे खींचकर मूलतः मारते हैं और भगवान् श्रीकृष्ण भी उसे अपने बाणोंका निशाना बनाते हैं। श्रीकृष्णके घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक-दूसरेपर कवचको भी छेद डालनेवाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने बाणासुरके चलाये हुए बाणोंको अपने शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न कर डाला। फिर बाणासुरने श्रीकृष्णको और श्रीकृष्णने बाणासुरको किया। दोनों एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे परस्पर अस्त्र-शस्त्रोंकी बौछार कर रहे थे। जब सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र छिन्न-भिन्न हो गये तब भगवान् श्रीकृष्णने

बाणासुरको मारनेका निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों मूर्खोंके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथमें और बाणासुरको लक्ष्य करके चला दिया। वे सत्रुको भुजओंको हासना चाहते थे। श्रीकृष्णके द्वारा प्रेरित चक्रने क्रमशः उस असुरकी भुजाओंका उच्छेद कर जब बाणासुरकी भुजाओंका जङ्गल कट गया तब भगवान् श्रीकृष्णने उसका करनेके लिये चक्र हाथमें लिया। वे उसे छोड़ते ही चाहते थे कि भगवान् संकरको उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। वे तुरंत कूदकर भगवान्के सामने आ गये। उन्होंने देखा भुजओंके कट जानेसे बाणासुरके शरीरसे रक्तकी चारा गिर रही है। तब शान्तिपूर्वक भगवान्की स्तुति करते हुए कहा—'कृष्ण! कृष्ण!! जगन्नाथ!!! आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा और आदि-अन्तसे रहित परब्रह्म हैं। आप जो देवता, यन्त्र-यन्त्री मनुष्योंकी योगिनी शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीलामात्र आपकी चेष्टा दैत्योंका वध करनेके लिये होती प्रभो! प्रसन्न होइये। बाणासुरको अभय दे

रखा है। आपको भी येही बात असत्य नहीं करनी चाहिये। मेरा आश्रय पानेसे यह दैत्य बहुत बड़ गया है। वास्तवमें यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।

भगवान् शंकरके यों कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णका मुख हँसने लगा। बाणासुरके प्रति उनके मनमें कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजीसे कहा— 'शंकर! यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनोंका गौरव रखनेके लिये हमने अपना चक्र छोड़ा है। शंकर! आपने जो

अभयदान दिया है, वह मैंने भी दिया। अब अपनेको मुझसे पुष्कल न देखें। जो मैं हूँ, वही जगत् है और वही यह देवता, अमुर तथा मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत् भी है। जिसका चित्त अविद्यासे मोहित है, वे ही पुरुष भेददृष्टि रखनेवाले होते हैं।'

भगवान् श्रीकृष्ण अनिरुद्धके पास गये। उनके जलते ही अनिरुद्धको बाँधनेवाले नाग धग खड़े हुए। गरुड़के पंखोंकी सहायतासे वे सूख गये थे। तदनन्तर पत्नीसहित अनिरुद्धको गरुड़पर चढ़ाकर भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वाराकापुरीमें आये।

पौण्ड्रकका और बलरामजीके द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षण

मुनिवोंने कहा—भगवान् श्रीकृष्णने यानव-शरीर धारण करके बहुत बड़ा किया, जो उन्होंने तीस्तापूर्वक इन्द्र, महादेवजी तथा सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया। मुनिवोंने कहा— 'देहाका विध्वस्त करनेवाले भगवान्ने और भी जो कर्म किये थे, वे सब हमसे कहिये। हमें उन्हें सुननेके लिये बड़ा कौतूहल हो रहा है।

व्यासजी बोले—मुनिवर! कालका है, मनुष्यावतारमें श्रीहरिने जो तीस्ताई जीती थी, उन्हें आदरपूर्वक सुनो। पौण्ड्रकवंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह 'भगवान् वासुदेव' के बेटा था। कुछ अज्ञानमोहित मनुष्योंने उससे कहा था कि 'आप ही इस पृथ्वीपर वासुदेवके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं।' उनकी बातोंमें आकर वह स्वयं भी अपनेको अवतार मानने लगा था। वासुदेव बन्नेका धुनमें वह अपने वास्तविक स्वरूपको भूल गया और भगवान् विष्णुके जितने बिड़े हैं, उन सबको

धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान् श्रीकृष्णके पास भी भेजा और उसके मुखसे कहसक्य—'ओ मुह। तूने जो चक्र आदि मेरे चक्र और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है, वह सब सौंप हो त्याग दे और अपने जीवनकी रक्षाके लिये मेरी तरफमें आ जा।' यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण हँस पड़े। दूसरे बोले—'तुम जाकर राजा पौण्ड्रकसे मेरी यह कहना, 'राजन्! मैंने तुम्हारे वचनोंका तत्पर्य भलीभाँति समझ लिया है। जब तुम्हें जो कुछ करना हो, वह करो। मैं अपने चक्रको साथ लेकर ही तुम्हारे नगरमें आऊँगा और उस चक्रस्वरूप चक्रको तुम्हारे उम्बर ही छोड़ूँगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञापूर्वक आनेका संदेश दिया है, मैं अविलम्ब पालन करूँगा। कल सबेर ही तुम्हारी पुरीमें पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे यहाँ मैं कार्य करूँगा, जिससे तुमसे कोई भय नहीं रह जायगा।'

श्रीकृष्णके यों कहनेपर दूत [] गये, तब भगवान्ने गरुड़का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुँचे। भगवान् उनकी पीठपर सवार हुए और पौण्ड्रकके नगरमें गये। श्रीकृष्णके आक्रमणकी बात सुनकर काशिराज अपनी समस्त सेनाओंके साथ पौण्ड्रककी सहायतामें [] गया। [] अपनी और काशिराजकी विशाल सेना लेकर पौण्ड्रक वसुदेव श्रीकृष्णका [] करनेके लिये गया। भगवान्ने दूरसे ही देखा पौण्ड्रक एक विशाल रथपर बैठा है। उसने अपने हाथोंमें कृत्रिम शङ्ख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथमें कमल भी है। गलेमें खमत्तालाके स्थानपर एक बहुत [] हार लटक रहा है। शार्ङ्गधनुषकी तराजका एक धनुष भी है। रथपर गरुड़विहसे अंकित एक ध्वजा फहरा रही [] और इसकी छातीमें शीवस्वका कृत्रिम चिह्न भी बना हुआ है। उसने [] किरीट, छातीमें कुण्डलन और शरीरपर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान् श्रीकृष्ण गम्भीरभावसे हँसे और उसकी सेनाके साथ [] करने लगे। शार्ङ्गधनुषसे चूटे हुए बाणोंसे, गदासे और चक्रकी मारसे उन्होंने काशिराजकी सेनाका संहार [] डाला और अपने समान चिह्न धारण करनेवाले अज्ञानी पौण्ड्रकसे कहा—'पौण्ड्रक! तुमने जो दूतके मुखसे मुझे कहला भेजा था [] तुम अपने विह्न छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेशका पालन करता हूँ। तो, यह [] छोड़ा; यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़को भी छोड़ा। यह तुम्हारी भूजापर आरुढ़ हो जाय।' यों कहकर भगवान्ने अपने छोड़े हुए चक्रसे पौण्ड्रकको विदीर्ण कर डाला। गदाके अग्रभागसे उसे पृथ्वीपर गिरा दिया और गरुड़ने उसके कृत्रिम गरुड़को भी तोड़-फोड़ डाला; पौण्ड्रकके मारे जानेपर, वहाँ लोगोंमें हाहाकार मच गया। तब काशिराज अपने मित्रका बदला चुकानेके लिये श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगे। श्रीकृष्णने

शार्ङ्गधनुषका छोड़े हुए बाणोंसे काशिराजका मस्तक काटकर उसे काशीपुरीमें फेंक दिया। यह लोगोंके लिये बड़े विस्मयका कार्य था। इस प्रकार पौण्ड्रक और काशिराजको सेवकोंसहित [] भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकामें चले आये और वहाँ स्वर्गलोकमें स्थित देवताकी भाँति विहार करने लगे।

भुविष्योने कहा—'सुने! अब हम परम बुद्धिमान् बलरामजीके शौर्य और पराक्रमका वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। आप उसीका वर्णन कीजिये।

व्यसजी बोले—'भुनियो! बलरामजी इस पृथ्वीको [] करनेवाले मन्थात् भगवान् शेष हैं। उनकी महिमा [] है। वे अग्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया, [] वर्णन करता हूँ; सुनो। दुर्योधनकी पुत्री कुम्भरी लक्ष्मणा स्वयंवरमें जा रही थी। उस समय साम्बवतीके पुत्र वीरवर साम्बने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म अंतर द्रोण आदि बहुत क्रुपित हुए। उन्होंने साम्बको युद्धमें जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर सम्पूर्ण यादवोंने दुर्योधन आदिपर बढ़ा

क्रोध किया और विनाश करनेके लिये
थी तैयारी की। तब कलशमयीने यदुवंशके रोककर
कहा—'मैं अकेला ही कौरवोंके यहाँ जाऊँ हूँ। मैं
कहनेसे साम्बको छोड़ दूँगी।' तदनन्तर कलशमयी
हस्तिनापुरमें जाकर बाइलके उद्यानमें ठहर गये, नारयण
नहीं गये। कलशमयीको अन्ध दुर्बोधन
कौरवोंने उन्हे गौ, अर्ध और घेंट किये।
सब विधिपूर्वक स्वीकार करके कलशमयीने कौरवोंसे
कहा—'एक उग्रसेनकी आज्ञा है कि तुम सब
साम्बको छोड़ दो।'

बलदेवजीकी यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण,
कर्ण और दुर्बोधन आदिके क्रोधकी सीमा न रही।
राजा बाइलक आदि भी क्रुपित हो उठे। उन्होंने
यदुकुलकी राज्यके अधिकारसे कलशमयीसे
कहा—'बलदेव! तुमने यह
हाली। कौन ऐसा यदुवंशी है, जो
कौरवोंकी आज्ञा देगा। यदि उग्रसेन भी कौरवोंकी
आज्ञा दें, तब तो हमें राजाओंके योग्य स्वतन्त्र-छत्र
धारण करनेसे क्या लाभ होगा। अतः तुम लौट
जाओ। साम्बने अन्धबुद्धिपूर्ण कर्म किया है,
तुम्हारे या उग्रसेनके कहनेसे उसे छोड़ नहीं
सकते। हमलोग यदुवंशियोंके माननीय हैं। कुकुर
और अन्धक-वंशोंके लोग सदा हमको
किया करते थे। वे ऐसा नहीं करते तो न
सही; किन्तु स्वामीकी सेवाककी ओरसे यह
देनेकी बात कैसी। हमने तुमलोगोंको अपने
समान अवसन और भोजन देकर जो सम्मानित
किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है।
इसमें तुम्हारा क्या दोष है। हमने ही प्रेमवश नीति
नहीं देखी। कलशमयी! हमने तुम्हारे जो यह
अर्घ्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम
कारण है। हमारे कुलकी ओरसे तुम्हारे कुलको
अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है।'

यों कहकर कौरव चुप हो गये। उन्होंने
श्रीकृष्णके पुत्रको बन्धनसे मुक्त नहीं किया। इस

विषयमें उन सबने एक राय कर ली थी। वे सब-
के-सब कलशमयीको यहाँ छोड़ हस्तिनापुरमें
चले गये। कौरवोंका किये हुए आशेषसे कलशमयीको
बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो
गये और पैरकी छड़ीसे उन्होंने पृथ्वीपर प्रहार
किया। महाराज कलशमयी छड़ीके आघातसे पृथ्वी
विदीर्ण हो गयी। वे अपनी गर्जनासे सम्पूर्ण
दिलालोंको मुँडकर करने लगे। वे आँखें
लल-लल और टेढ़ी करके बोले—'अहो!
इन सराहीन दुरात्मा कौरवोंको अपने राजा होनेका
इतना पद, इतना अधिमान है। कौरव ही
सम्राट्-पदके अधिकारी हैं? हमलोगोंका प्रभुत्व
कुछ ही कलशके लिये है? क्या है, जो ये
महाराज उग्रसेनकी असहनीय आज्ञाको भी नहीं
मानते। और साम्ब मनीषित इन्द्र
उनकी आज्ञाकी प्रवीणा करते हैं। इन्द्रकी
सुधर्मा सभामें इस भद्रा महाराज उग्रसेन ही
विराजमान होते हैं। इन कौरवोंका राजसिंहासन
तो सैकड़ों मनुष्योंकी मूठन है; इसीपर इनको
है। धिक्कार इन्हें! आबसे उग्रसेन ही
समस्त राजाओंके भी राजा बनकर रहें। अब मैं
इस पृथ्वीको कौरवोंसे हीन करके ही हरकापुरीको
सीटूँगा। कर्ण, दुर्बोधन, द्रोण, भीष्म, बाइलक,
दुःतामन, भूरि, भूरिब्रह्मा, श्रेयदत्त, तथा
अन्धबुद्ध कौरवोंको उनके हाथी, घोड़े और रथोंके
सहित डालूँगा और वीरवर साम्बको उनकी
पत्नीके साथ हरकापुरीमें ले जाकर उग्रसेन आदि
बन्धु-बान्धवोंका दर्शन करूँगा। अथवा देवराज
इन्द्रकी प्रेरणासे हमें शीघ्र ही पृथ्वीका भार
उत्तरना है, इसलिये कौरवोंके उनके
हस्तिनापुर नगरको अभी गङ्गामें डाले देता हूँ।'

यों कहकर क्रोधसे लल आँखें किये बलभद्रजीने
अपने हलका मुख नाँचेकी ओर किया और
जहाजीकाठीकी जड़में धँसाकर खींचा। इससे
सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता-सा जान

पड़ा। यह देख सबस्य कौरव व्याकुलचित्त होकर हाड़ाकार करने लगे और बलरामजीके

आकर बोले—'महाबाहु राम! बलराम!! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये; मुसलायुध! अपना क्रोध शान्त और हमपर होइये। बलराम! ये पत्नीसहित आपकी सेवामें समर्पित हैं। हम आपको नहीं जानते; इसीसे हमलोगोंके द्वारा आपको अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें।' यों कौरवोंने पत्नीसहित साम्यको बलभद्रजीके सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलरामजीको करके प्रिय वचन कहने लगे। बलवानोंमें बलरामने कहा—'अच्छ, मैंने कर दिया।' इस समय भी हस्तिनापुर गङ्गाकी ओर कुछ झुक-सा दिखायी देता है। यह बलवान् नुरखी ही प्रभाव है। तदनन्तर कौरवोंने बलरामजीके सहित साम्यका पूजन करके बहुत-से दहेज और नववधूके साथ उन्हें इरकपुरी भेज दिया।

द्विविदका वध, यदुकुलका संहार, अर्जुनका पराभव और पाण्डवोंका महाप्रस्थान

व्यासजी कहते हैं—मुनियो! बलशाली भगवान् बलरामजीने जो और पराक्रम किया वह भी सुनो। द्विविद नामसे प्रसिद्ध महापराक्रमी वानर था, जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुरका था। उसने देवताओंसे वैर बाँध लिया था। वह था, 'श्रीकृष्णने देवताओंके कहनेसे ही बलवान् नरकासुरका वध किया है, अतः समस्त देवताओंसे बदला लूँगा।' निम्नयके अनुसार यह यज्ञोंका विध्वंस और मर्त्यलोकका विनाश करने अज्ञानसे मोहित होनेके कारण उसने साधु पुरुषोंकी मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवोंका संहार आरम्भ दिया। चञ्चल वानर देश, और गाँवोंमें

लगाने लग। कहीं-कहीं पर्वत गिराकर गाँवों आदिको कुचल डालता था। पर्वतोंको उखाड़कर समुद्रके जलमें देता था और स्वयं भी समुद्रके भीतर घुसकर मन्थन आरम्भ देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लँघनकर आगे जाता और तटपर बसे गाँवों नगरोंको डुबो देता था। वानर द्विविद इच्छुनुसार विशाल रूप धारण करके छेतोंमें स्फोटता, घूमता और छेतीको कुचलकर नष्ट डालता था। दुरात्मने सम्पूर्ण जगद्के विरुद्ध कार्य आरम्भ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वषट्कारका सेनेवाला नहीं संसार अत्यन्त दुःखित हो था।

एक दिन रैवत पर्वतके उद्यानमें बलभद्रजी तथा महाभद्र रैवती विहार में थे। उनके साथ और भी सुन्दर स्त्रियाँ थीं। बलभद्रजी रमणियोंके बीचमें विराजमान थे और वे उनके सुसज्जक में थे। इसी समय द्विदि ने वहाँ आकर उनके सम्मुख खड़ा हो उन्होंनेकी मजल करने लगा। यह दुष्ट जानकर उन युवतियोंकी ओर देख-देखकर ओर-ओरसे हँसने लगा। देखकर बलभद्रजीने कुपित होकर उसे डाँटा, किन्तु उनके डाँटनेकी परवाह करके वह कितनकरी मारने लगा। बलरामजीने बड़े रोचके मुसल हाथमें लिया। उधर जानने भी एक भयंकर सिलसिला उलट गया और उसे बलभद्रजीका चलाया; किन्तु उन्होंने मुसलसे मारकर उस सिलाके सड़कों टुकड़े कर दिए। बलभद्रजीके मुसलका बार बचाकर उनकी छातीमें बड़े घेन और रोचके साथ घुसा दिया। यह देख बलरामजीने भी क्रोधमें भरकर मुँहसे उसके मुसलपर प्रहार किया। इससे वह रक्त बहान करत हुआ। होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। मरते समय उसके शरीरके आधमासे उस पर्वत-शिखरके सिकड़ों टुकड़े गये, माने उसपर गिरा हो। देवादेव बलरामजीके पूज्योंकी वर्ष उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे और बोले—'जीर! आपने यह अथवा कार्य किया, दुष्ट जानन दैत्य-पक्षका सहायक। इसने सम्पूर्ण जगत्को संकटमें डाला था। सीमाधकी बात है कि आज यह मारा गया।' इस प्रकार इस युवकोंको करनेवाले बुद्धिमान बलरामजीके अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनको कोई गणना नहीं हो सकती।

इस तरह इस जगत्का उपकार करनेके लिये बलरामसहित भगवान् श्रीकृष्णने दैत्यों और दुष्ट राजाओंका वध किया। फिर अर्जुनके साथ मिलकर भगवान् अनेक अश्लीष्टी सेनाओंका वध करके इस पृथ्वीका धार उतारा। इस प्रकार सम्पूर्ण दुष्ट राजाओंका संहार करके भूधर उतारनेके

पक्षमें उन्होंने साराज्योंके शत्रुको निर्मित बनाकर अपने कुसज्ज भी संहार करनेवाले अन्तर्गत्त श्रीकृष्ण द्वारकापुल छोड़कर अपने अंतर्भूत बलराम आदिके साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धर्मको चले गये।

युधिष्ठिरने पूछा—सद्यः! भगवान्ने साराज्योंके शत्रुको निर्मित बनाकर किया अपने कुसज्ज संहार किया?

बलरामजी बोले—एक समयकी बात है— पिछड़ारक नामके महातीर्थमें विशाखिन, कण्व, महाशुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुलके कुमारोंने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार बौधनके मदसे उन्मत्त थे, अतः बौधनकी प्रेरणासे उन्होंने बाल्यवालीकुमार साम्बको स्त्रीके वेशमें विभूषित किया। युधिष्ठिरको करके विवैत भावसे पूछा—'महर्षियों! स्त्री पुत्रकी अभिलाषा रखती है। बताइये, अपने पैरसे क्या जनेगी?' वे महर्षि दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थे,

तथापि यदुकुलोंने उनके साथ छल किया। यह देख उनमें करनेवाले महर्षियोंने साराज्योंके नालके लिये देते हुए कहा—'यह

स्त्री एक मुसल पैदा करेगी, जिससे सम्पूर्ण यदुकुलका संहार हो जायगा।' उनके यों कहनेपर यदुकुम्भरोंने पुरीमें अम्बर उग्रसेनको सब हाल कह सुनाया। साम्बके पेटसे मुसल पैदा हुआ। उग्रसेनने उस मुसलके लोहेको कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्रमें फेंक दिया। वह चूर्ण एका नामकी घासके रूपमें उत्पन्न हो गया। मुसलका जो लोहा था, उसे चूर्ण कर देनेपर भी एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमरके समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्रमें फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्यने निगल लिया। मछेरोंने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब पेट चीरा गया, स्नेहा निकला और उसे जरा नामक व्याधने ले लिया। भगवान् श्रीकृष्ण इन सभी बातोंको अच्छी जानते थे तो भी उन्होंने विधाताके विधानको बदलना नहीं चाहा। इसी बीचमें देवताओंने भगवान् श्रीकृष्णके पास अपना दूत भेजा। उसने एकान्तमें भगवान्को प्रणाम करके कहा—'भगवन्! वसु, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओंके साथ इन्द्रने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभो! देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं, प्रकार है; सुनिये। देवताओंके प्रार्थना करनेपर आपने जो इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया था, उसे आज सौ वर्षसे अधिक हो गये। दुष्टचारी दैत्य मारे गये। पृथ्वीका भार उत्तर गया। देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्गमें निवास करें। जगन्नाथ! यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परमधामको पधारें।'

श्रीभगवान् बोले—'दूत! तुम जो कुछ कहते हो, मैं हूँ। इसीलिये मैंने यादवोंके संहारका कार्य आरम्भ कर दिया है। यदि यदुवंशियोंका संहार न हो तो यह पृथ्वीपर बहुत बड़ा रह जायगा; अतः मैं सात रातवें जन्तो ही भारको भी उतार डालूँगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसानेके लिये समुद्रसे भूमि माँगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लीट भी दूँगा और यादवोंका संहार करके अपने परमधामको जाऊँगा। देवराज इन्द्र तथा देवताओंको यों मानना चाहिये कि मैं बलरामजीके अपने धाममें ही गया। इस पृथ्वीके भाररूप जो जरामंध आदि राजा थे, वे मारे गये; तथापि इन यदुवंशियोंका उनसे भी बड़कर है, अतः पृथ्वीके इस महाभारको उतारकर मैं देवताओंकी रक्षाके लिये अपने धाममें जाऊँगा।'

भगवान् वासुदेवके यों कहनेपर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गतिसे देवराजके समीप चला गया। इधर द्वारकापुरीमें दिन-रात सुबक दिव्य, भीम एवं अन्तरिक्षसम्बन्धी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान्ने यादवोंसे कहा—'देखो, ये अत्यन्त भयंकर महान् उत्पात हो रहे हैं। इनकी शान्तिके लिये हम सब लोग शीघ्र ही प्रधासक्षेत्रमें चलें।' उस समय भगवान् भगवद्भक्त उद्धवजीने श्रीहरिको प्रणाम करके कहा—'भगवन्! अब मुझे क्या करना चाहिये? इसके लिये आज्ञा दें। मैं समझता हूँ इस यादवकुलका संहार करना चाहते हैं; क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखायी देते हैं, जो इस कुलके विनाशकी सूचना देनेवाले हैं।'

श्रीभगवान् बोले—उठव! तुम मेरी कृपासे प्राप्त हुई दिव्य गतिके गन्धर्वपवन पर्वतपर परम पवित्र बदरिकाश्रमतीर्थमें चले जाओ। वह शीतल-नागयणक स्थान है। वहाँकी भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थमें मेरा चिन्तन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपासे तुम्हें प्राप्त होगी। मैं इस कुलका संहार करके अपने धामको जाऊँगा। मेरे देनेपर समुद्र इस द्वारकापुरीको डुबो देगा।

भगवान् के यों कहनेपर उठकजी उन्हें प्रणाम करके नर-नारायणके आश्रममें चले गये। तदनन्तर सम्पूर्ण यादव सौप्रगामी आरुढ़ हो बलराम और श्रीकृष्ण आदिके साथ प्रभासक्षेत्रमें गये। वहाँ पहुँचकर कुकुर और अन्धकवंशके सब लोगोंने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा-पान किया। पीते-पीते संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करनेवाली कलहाति प्रज्वलित हो उठी। दैवके अधीन होकर उन्होंने एक-दूसरेको शस्त्रोंसे भारभार मारना किया। शस्त्र हो गये, तब भी सभी हुई एकका नामकी धंस सबने उखाड़ ली। उनके हाथोंमें आनेपर वज्रको भीति दिखायी देने लगी। उसके वे एक-दूसरेपर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सान्ध, कृतवर्मा, सात्यकि, अनिरुद्ध, पृथु, विपुल, चातुर्वर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी पदवीशी एकरूप वज्रसे एक-दूसरेको मारने लगे। श्रीहरिने यादवोंको ऐसा करनेसे रोक; किंतु वे उन्हें अपने विपत्तीका सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान् श्रीकृष्णको भी क्रोध हो अतः उन्होंने भी उनका वध करनेके लिये मुद्गोधर एका उखाड़ ली। हाथमें आते ही एका लोहेका मुसल बन गयी। उस मुसलसे भगवान् ने सहसा समस्त यादवोंका संहार कर डाला तथा अन्य यादव

अपसर्पे ही लड़कर नष्ट हो गये। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णका जैत्र नामक रथ दारुकके देखते-देखते समुद्रके मध्यवर्ती मार्गद्वारा शीघ्र ही गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथको लेकर उड़ गये। फिर शङ्ख, चक्र, गदा, खड्गधनुष, सोनों तूणीर और खड्ग—ये सभी अस्त्र-सम्पन्न भगवान् की परिक्रमा करके सूर्यके मार्गसे चले गये। क्षणभरमें वहाँ सम्पूर्ण यदुवंशियोंका हो गया। केवल महाबाहु श्रीकृष्ण और दारुक रह गये। उन दोनोंने धूमते हुए आगे देखा, बलरामजी एक वृक्षके नीचे सग्नकर बैठे हैं और उनके मुँहसे एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुँहसे निकलकर सिद्धों और शर्मासे पूजित समुद्रकी ओर चला गया। समुद्रने उसे अर्घ्य दिया। तत्पश्चात् वह शैल शर्मासे पूजित समुद्रके जलमें गया।

प्रकार बलरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्णने शर्मजीसे कहा—“तुम द्वारकामें जाकर यह सब वृत्तान्त यमुदेवजी एवं उग्रसेनसे कहो—

‘बलरामजी चले गये। यदुवंशियोंका संहार

हो [] और मैं भी योगस्थ होकर परमधामको
 चला जाऊँगा।' [] कहें [] द्वारकावासी
 मनुष्यों और ठगसेनसे यह भी कहना कि 'अब
 इस सम्पूर्ण द्वारकापुरीको समुद्र डुबो देना, अतः
 आपलोग यहाँसे जानेके [] रखेंको सुसज्जित
 करके अर्जुनके आगमनको प्रतीक्ष करें। जब अर्जुन
 द्वारकासे निकले तब कोई भी नहीं न रहे। सब लोग
 अर्जुनके [] ही चले जायें।' उसका तुम
 कुन्तीनन्दन अर्जुनसे भी जाकर मेरी ये बातें कहो—
 'द्वारकामें जो मेरी स्त्रियाँ हैं, उनकी ये वधवर्जित रक्षा
 करेंगी।' यह कहकर अर्जुनको स्वयं से तुम द्वारकामें
 आना और सबको बाहर निकालने से [] अब
 मदकलमें अनिरुद्धकाय चक्रनाथ राजा होंगे।"

यह सुनकर दासकने भगवान् श्रीकृष्णको बारंबार प्रणाम किया और अनेक उपकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार गया। उसने भगवान्की आज्ञाके अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुनको द्वारकामें युत्ता ले आया और महासुष्ठुमान् धनुषको यदुर्गशिर्षेण राजा उपर भगवान् श्रीकृष्णने घासुदेवस्वरूप परब्रह्मको अपने अस्त्रामें आरोपित करके सम्पूर्ण भूमीमें उनके ज्योति होनेकी धारणा की और योगयुक्त होकर अपने एक पैरको दूसरे पैरके घुटनेपर रखकर बैठे। वे दुर्वासामें वचनका मान चाहते थे। उसी समय जरा दामका ओर आ निकला। उसने मुसलके बड़े हुए लोठखण्डका बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान्का करण उसे मृगके आन्कारका दिखायी दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तौमरसे उसने भगवान्के पैरको बाँध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे बार भुज्यापारी मनुष्यके

रूपमें दृष्टिगोचर हुए। भगवान्‌को देखते ही वह उनके चरणोंमें पड़ गया और बारंबार कहने लग्य— 'प्रभो! प्रसन्न होइये। मैं अनजानमें इरिपके धोखेसे यह अपमन्त्र किया है, अतः क्षमा कीजिये।'

तब भगवान् ने उससे कहा—'व्याध! तुझे तनिक भी भय नहीं है। तू यैरे प्रसङ्गसे इन्द्रलोकमें चला जा।' भगवान् के इत्तना कहते ही वहाँ विमान आ पहुँचा और वह व्याध उसपर बैठकर भगवान् की कृपासे स्वर्गलोकको गया। उसके चले जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने त्रिविध गरिको पार करके अपने आत्माको अन्ध, अचिन्त, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाश, अप्रमेय, अक्षिप्तारप्ता एवं ब्रह्मभूत अपने वासदेवस्वल्पमें लीन कर लिया।

तत्पश्चात् अर्जुनने सम्पूर्ण खदबोका विधिपूर्वक
(और्ध्वदिष्टिक संस्कार) किया। फिर
अग्नि सब लोगोको साथ ले वे द्वारकासे
। शोकघ्नकी हजारे पत्नियाँ भी साथ

[illegible]

थीं। ■■■ सबकी ■■■ करते हुए कुन्तीन्दन अर्जुन धीरे-धीरे चले। भगवान् श्रीकृष्णने सर्वलोकमें जो सुधार्म सभ्य मीमांसको भी, तब और धीरे-धीरे जात हुआ दोनों ही पुनः स्वर्गको चले गये। श्रीहरि जिस दिन इस पृथ्वीको छोड़कर अपने कामको पछारे, उसी दिन यह मलिनन्धम करिष्कुल भूवलपर प्रकट हुआ। सम्पूर्ण मनुष्योंसे सूत्री द्वाराकण्ठे कुलो दिवा। केवल भगवान् श्रीकृष्णका मन्दिर ■■■ ■■■ हुआ। वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ■■■ रहते हैं। वह परम पवित्र भगवद्भय सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला है। भगवान् श्रीकृष्णकी सीलाओंसे बुद्ध ■■■ पवित्र ■■■ दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त ■■■ जाता है।

अर्जुन छारकावासियोंको साथ ॥ प्रचुर धन-
धान्यसे सम्पन्न पञ्चनद (पंचक) देशमें जा पहुँचे।
वहाँ उन्होंने सब लोगोंके साथ एक स्थानपर पाड़ा
झाला। वहाँ बहुत-से लूटेरे रहते थे। उन्होंने देखा
एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत-सी अस्त्र शिखोंको
साथ ॥ ॥ है। ॥ उनके कर्णों से ॥
हुआ। लोभसे उनकी ॥ यह ॥ गयी,
मरा; वे ॥ दुर्मै पाशवाली आधीर एकत्रित
होकर आपसमें मलाह करने लगे—'भ्रायो! यह
अर्जुन अकेला हम सब ॥ अबहीलग्न करके
इन अपाध शिख्योंको ॥ है। इसके हाथमें
केवल धनुष है। इसीके बलपर ॥ इसे कुछ नहीं
समझता। यह हमारे ॥ है। तुम
सब लोग मत लगओ।'

ऐसा निश्चय करके लाठी और डेसे चलानेवाले डाकू हजारोंको संख्यामें उन स्थियोंपर टूट पड़े। यह देख कुन्तीवन्दन अर्जुनने ठपहास-सा करते हुए कहा—‘ओ पाण्डवो! यदि तुम्हारी मरनेकी इच्छा न हो तो लौट जाओ।’ आसनोंपर उनकी भयकोक्य कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुनके वचनोंकी अवहेलना करके सतत धन लूट लिया। तब अर्जुनने अपने दिव्य गण्डोर्व धनुषको सहाना आरम्भ किया; किन्तु बलवान्

होनेपर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाईसे [] तब उन्होंने धनुषपर [] चढ़ायी थी तो वह पुनः हीली हो गयी तथा उनके बहुत स्पर्श करनेपर [] उन्हें किसी अस्त्र-शस्त्रकी कद न आयी। उन्होंने डकुओंपर बाण चलाये, किंतु वे बाण उन्हें चपल न कर सके। अग्निदेवके दिव्य हुए अस्त्र बाण उन ग्वालोंके साथ युद्ध करनेमें लड़ हो गये। अर्जुनकी रीति भी क्षीण हो गयी। उस समय अर्जुनके मनमें [] निश्चय हुआ कि 'मैंने अपने बाण-समूहोंसे जो बड़े-बड़े यन्त्राण्ड राजाओंको परस्त किया है, [] श्रीकृष्णका ही [] था।' बाणोंके नष्ट हो जानेपर अर्जुनने धनुषकी नेकसे डकुओंको [] आरम्भ किया, किंतु वे उनके इस प्रहारकी इसी उड़ाने लगे। वे भोला सुटेरे अर्जुनके देखते-देखते वृष्णि और अन्धकवंशकी सुन्दरी स्त्रियोंको लेकर चारों ओर चपल हो गये। [] अर्जुनने दुःखी होकर कहा—'इस। यह बड़े कड़की बात हुई। अहो! यन्त्राण्ड श्रीकृष्णने मुझे अकेला छोड़ दिया।' [] कहकर [] फूट-फूटकर रोने लगे और रोते-रोते [] बोले—'इस। यह बड़ी धनुष है, वे [] है, बड़ी रथ और वे [] छोड़े हैं; किंतु [] सब एक साथ [] लड़ [] गये। अहो! ऐव बड़ा प्रकल है। यहप्रकल श्रीकृष्णके बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषोंसे अपमानित होकर पड़ा। वे ही मेरी पुकार, बड़ी मुक्ति और बड़ी मैं अर्जुन; किंतु [] पुष्पकुसुम श्रीकृष्णके बिना आज सब कुछ निःकार [] गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेनका भीमत्व यन्त्राण्डके ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहनेपर मुझे अश्विरोनि जीत लिया। [] कैसे सम्भव था।' इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने [] नगर इन्द्रप्रस्थमें गये। वहाँ उन्होंने खटवकुमार वक्त्रको यदुर्बांसियोंका [] बनाया। [] वे वनमें [] मुझसे मिले और मुझे विनवपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुनको अपने घरोंकी वन्दना करते देख मैंने पूछा—'पाथ।

तुम इस प्रकार आपत्त उद्यम क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मणकी इत्था तो नहीं हो गयी है? विजयकी अन्तर्गत भङ्ग होनेसे तुम्हें दुःख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा शीहीन हो गये हो। तुमने अगम्य सर्वसे रमण को नहीं किया। जिससे तुम्हारी कान्ति परीकी पड़ गयी है? या कहीं निम्न श्रेणीके मनुष्योंने तुम्हें मुझमें कर दिया है?

मेरे ऐसा प्रश्न करनेपर अर्जुनने लम्बी सीत छोड़ते हुए कहा—'भागवन्! सुनिये—जो इन्द्रो तेज, बल, वीर्य, पराक्रम, श्री और कान्ति थे, वे भगवान् श्रीकृष्ण हमलोगोंको छोड़कर चले गये। मुने। जो महान् होकर भी मनुष्योंकी भाँति हथमे हीस-हीसकर बातें करते हैं, उन्हींके बिना आज हम तिनकोंके पुत्रोंकी भीति सारहीन हो गये हैं। ये दिव्यास्त्रों, दिव्य बलों और गण्डीय धनुषके जो मूर्तिमान् स्वर थे, वे भगवान् पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गये। जिसकी कृपादृष्टिसे लक्ष्मी, धिजय, सम्पत्ति और उन्नतिने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान् गोविन्द हमें छोड़कर चले गये। जिनके प्रभावस्पर्श अग्निसे भीष्य, क्षीय, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जनक भस्म हो गये, उन भगवान् श्रीकृष्णने इस भूमण्डलको त्याग दिया। चक्रपाणि गेहन्दके चिरहमें केवल नहीं, यह सारी पृथ्वी यौवन, श्री और कान्तिसे होन प्रताप होती है। जिनकी कृपासे भीष्य आदि वीर आर्क्य पतङ्गोंकी भाँति मेरे पास आकर भस्म हो गये, आज उन्हीं श्रीकृष्णके बिना मुझे गालांति डरा दिया। जिनके प्रभावसे मेरा गण्डीय धनुष तेजों स्नेहकोंन ही चुका था, उन्हीं श्रीहरिके बिना उसे आभीरोंने हँडोमे निष्कृत कर दिया। महामुने! मेरे कई हजार अनाथ धी और मैं उनकी रक्षाके लिये पूर्ण यत्न कर रहा था तो भी इन्कुओंने केवल गण्डीके स्वरपर उन्हें हीन निष्ठा प्रियामह।

ऐसी अवस्थामें मेरा शीहीन होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। अतएव तो यह है कि नीच पुरुषोंद्वारा अपमानके पक्षमें आकर भी निर्विचलपूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ।

जिसकी कहते हैं—द्विजयते! प्राण्युत्पन्न महत्त्व अर्जुन आपत्त दुःखी और दीन हो रहे थे। उनकी सुनकर कहा—'पार्थ! तुम लज्जा न करो। त्वेकमेव भी न पड़ो। सोचो और समझो; सम्पूर्ण भूतोंमें कदाही ही गति है। प्राण्युत्पन्न! प्राणिकोंकी उत्पत्ति और अवनतिका कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब कालमूलक है—यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, सम्पूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सर्प, विष्णु आदि सब भूतोंको कालने ही उत्पन्न किया है और कालके द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। सदा प्रपञ्च कालसम्बन्ध ही है—यह जानकर शान्त हो जाओ। धनंजय! तुमने श्रीकृष्णकी जैसी महिमा यतलायी है, वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही यहाँ लिया था। जब पृथ्वीपर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओंके पास गयी थी। उसीके लिये इच्छानुसार धातन करनेवाले श्रीहरिने प्रहम किया था। वह कार्य पूरा हो सम्पूर्ण दुष्ट राजा मरे गये तथा बुद्धि और अन्धकारवशात्तम भी संहार हो गया। अब इस भूगलपर भगवान्के करनेयोग्य कोई कार्य शेष नहीं रह था, अतः अवतार-कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धामको चले गये हैं। देखदेव भगवान् श्रीकृष्ण ही सृष्टिके समय संसारकी सृष्टि और पावनके समय पावन करते हैं तथा वे ही संहारकालमें सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेमें समर्थ होते हैं, जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसोंका संहार किया था। अतः पार्थ! तुम्हें अपने परजयसे दुःख नहीं चाहिए;

क्योंकि अभ्युदयका समय आनेपर ही पुरुषोंद्वारा नड़े-बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म-जैसे वीरोंका वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपनेसे न्यून पुरुषके द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु वह कालकी ही देन थी। भगवान् विष्णुके प्रभावसे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराभव हुई, उसी प्रकार सुतेरोंके हाथसे तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगत्पति भगवान् श्रीकृष्ण भिन्न-भिन्न शरीरोंमें प्रवेश करके संसारका कलन करते और अन्तमें सब जीवोंका संहार कर झलते हैं। तुम्हारे अभ्युदयका समय था, तब भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हो गये थे और जब समय बीत गया, तब तुम्हारे विपक्षियोंपर भगवान्की कृपापट्टि हुई है। तुम गङ्गावन्दन भीष्मके समय सम्पूर्ण कौरवोंका संहार कर झलोगे—इस व्यवहार पहले कौन विचार कर सकता था और फिर तुम्हें आभीरोंसे होना पड़ेगा—यह भी मैं कह सकता था। परंतु दोनों ही बातें सत्य हैं। पार्थ! यह सम्पूर्ण भूतोंमें श्रीहरिकी लीलाका ही विलास है। अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिये। सम्पूर्ण जगत्के स्वामी भगवान् श्रीकृष्णने ही सम्पूर्ण पादुकोंका संहार किया है।

तुमस्त्रेणैका संहार-काल भी समीप ही है; इसीलिये भगवान्ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्यका फलते हो संहार कर दिया है। जो जन्म चुका है, उसको मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यभ्रवी है। संयोगका अवसान वियोगमें हो होता है और संग्रह करनेके बाद उसका क्षय होना भी बात है। यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके बसीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उनकी आवरणसे शिक्षा लेकर हो बनते हैं।* नरत्रेष्ठ! यह समझकर तुम्हें भाइयोंके साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्याके लिये वनमें जाना चाहिये। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिरसे मेरी ये बातें कहो। वीर! परसोंतक अपने भाइयोंके साथ जैसे सके घरसे प्रस्थान कर दो।

यह सुनकर अर्जुनने धर्मराजके पास अपनी और अनुभव की हुई कह सुनायीं। अर्जुनके मुखसे मेरा सुनकर समस्त पाण्डव परीक्षितको राज्यपर अभिषिक्त करके वनमें चले गये। मुनिवरो! प्रकार मैंने आपत्तियोंसे यदुकुलमें अवतीर्ण भगवान् श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण लीलाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया।

श्रीहरिके अनेक अवतारोंका संक्षिप्त वर्णन

मुनिधेने कहा—मुनित्रेष्ठ! आपने श्रीकृष्ण और बलरामका कैसा अद्भुत माहात्म्य कवत्तया! उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वीपर भगवान्के माहात्म्यकी चर्चा अत्यन्त दुर्लभ है। महभाग! आपके मुखसे भगवत्कथा सुनते-सुनते हमें वृत्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओंका

पुनः वर्णन करिजिये। हमने साधु पुरुषोंके मुखसे सुना है कि पुराणोंमें अमृततेजस्वी भगवान् विष्णुके चाराह वर्णन है। ब्रह्मन्! भगवान् नारायणने प्रकार धारण किया? और किस अपनी दंष्ट्रासे एकार्णवमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया? सबको अपनी

* ज्ञानं विद्यते : पश्यं च तत्त्वतः । विप्रयोगश्चानस्तु संयोगः संवत्सः क्षयः॥

विज्ञाप न बुधः शोकं न हर्षं नुपयति ये । तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तद्गुरवः॥

और आकृष्ट करनेवाले परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीहरिको लोलाओंका हृम विस्तारपूर्वक करना चाहते हैं।

ब्रह्मसजी बोले—मुनिवरों! तुमलोगोंने मुझपर यह बहुत बड़े प्रश्नका रख दिया। मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर दूँगा। भगवान् विष्णुकी लीला-कथाका श्रवण करो। भगवान् विष्णुके प्रभावको सुननेमें जो तुम्हारा मन लगा है, यह बहुत बड़े सौभाग्यकी बात है। अतः श्रीविष्णुकी जो-जो लीलाएँ हैं, उन सभीका वर्णन सुनो। वेदवेत्ता जिन्हें सहस्रमुख, सहस्रनेत्र, सहस्रचरण, सहस्रशिरा, सहस्रकर, अविनाशी देव, सहस्रजिह्वा, भास्वान्, सहस्रमुकुट, प्रभु, सहस्रादि, सहस्रबाहु, इषान्, स्रग्वन्, होतृ, इष्वा, यज्ञपात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, समिधा, सुवा, सुक्, सोम, सूप, मूसल, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, अध्वर्यु, सामग ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यूप, यज्ञ, ध्रुवा, दर्वी, चरु, उलूखल, प्राग्वंश, यज्ञभूमि, छोटे-बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित्त, अर्घ्य, स्थण्डिल, कुश, मन्त्र, यज्ञको करनेवाले अग्निदेव, यज्ञभाग, भागवाहक, अग्राशनभोजी, सोमभोक्ता, हुताग्नि, उदामुध तथा यज्ञमें मनातन प्रभु कहते हैं, उन श्रीवत्सन्निहविभूषित देवेश्वर भगवान् विष्णुके सहस्रों हो चुके और समस्त-समयपर होते रहते हैं। उनका जो वाराह अवतार है, वेदप्रधान यज्ञस्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाईं हैं। यज्ञ दौत और चित्तिर्वा मुख हैं। साक्षात् अग्नि ही उनकी जिह्वा, कुश रोमावलि और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान् है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्यस्वरूप हैं। वेद अङ्ग और श्रुतिर्वा आभूषण हैं। हविष्य नासिका, सुवा घृधुन और सामवेदका गम्भीर घोष ही उनका स्वर है। वे स्रग्वन्, श्रीसम्पन्न तथा क्रम (गति) और विक्रम (पराक्रम) के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित्त

उनके नख, पशु उनके घुटने यज्ञ उनका स्वरूप है। उदात्ता अन्त्र (अँत), होम लिङ्ग, ओषधि एवं महान् फल बीज हैं। वादी अन्तरात्मा, मन्त्र नितम्ब और सोमरस उनका रक्त है। वेदी कंधा, हविष्य गन्ध हव्य और गव्य उनका प्रचण्ड वेग है। प्राग्वंश (यज्ञमान-गृह) उनका शरीर है। वे परम कान्तिमान् और प्रकारको दीक्षाओंसे सम्पन्न हैं। दक्षिण उनका हृदय है। वे महान् योगी और महायज्ञमय हैं। उपाकर्म (वेदोंका स्वाध्याय) उनका द्वार और प्रवर्ग (एक प्रकारकी होमाग्नि) उनका आभूषण है। नाना प्रकारके छन्द उनके चलनेके मार्ग हैं। गूढ उपनिषद् उनके लिये आसन हैं। पृथ्वीकी छायास्वरूप पत्नी उनके साथ रहती हैं, मणिमय शिखरकी भस्मि पानीके हुए। समुद्र, पर्वत, वन और काननोंसहित समस्त पृथ्वी एकाग्रणके जलमें डूबी थी। सम्पूर्ण जगत्के आदि कारण और सहस्रों मस्तकोंवाले भगवान्ने वाराहरूपमें प्रकट होकर एकाग्रणमें प्रवेश किया। लोकोंका हित करनेकी इच्छासे पृथ्वीको अपनी दाढ़पर उठा लिया। इस प्रकार जीवोंके हितैषी भगवान् यज्ञवाराहने समुद्र-जलको करनेवाली समुची पृथ्वीका उद्धार किया।

द्विजवरों! यह वाराह-अवतारका वर्णन हुआ। उसके भगवान्का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतारमें भगवान्ने नरसिंहरूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका वध किया था। प्राचीन कालके सत्ययुगकी बात है, दैत्योंके आदिपुरुष देवरात्रु बलाभिमानी हिरण्यकशिपुने बड़ी भारी तपस्या की। वह साढ़े ग्यारह हजार वर्षोंतक शम-दम तथा ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ मौनव्रत लेकर ऋष और उपवासमें संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम-पालनसे स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंससे बुढ़े हुए सूर्यके सम्मन तेजस्वी विमानद्वारा स्वयं

आकर दैत्यको वरदान दिया। उनके साथ अग्नि, वसु, मरुत्, देवता, रुद्रगण और विश्वेदेव भी थे। ब्रह्मपिताओंमें ब्रह्म नराचरगुरु ब्रह्माजीने उस दैत्यसे कहा—‘सुव्रत! तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हारी इस तपस्व्यसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर माँगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो।’

हृदयकल्पितु चोक्त—स्त्रोकपितम्ह ! देखत,
असुर, गन्धर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे न
सकें। तपस्वी ऋषि भी क्रोधमें आकर मुझे स्पर्श
न दें। अस्त्र या शस्त्रसे, या पर्वतसे,
सूखी गीली वस्तुसे, ऊपर या
नीचे—कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे
सेवक, सेना और बाहनों सहित मुझे एक ही
घण्टा में डालनेमें समर्थ हो, उसीके
हाथसे मेरी मृत्यु हो।

ब्रह्माजीने कहा—तब! ये दिव्य और अद्भुत
कर देने तुम्हें दिये। सम्पूर्ण तुम
निःसन्देह प्राप्त करोगे।

यों कहकर पितामह ब्रह्मजी ज्ञानविंगियोंसे
 पैगम्बर—ब्रह्मज्योती चले गये। तदनंतर
 दादानकी मुकुट देखते, मन्त्र, गन्धर्व और
 मनुष्य ब्रह्मजीकी सेवामें उपस्थित हुए और
 बोले—‘भाग्य! इस सम्राटसे ते वह असुर हमलेनेके
 ही कह पहुँचाते रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न
 हो उसके वधका भी उपाय सोचिये।’

ब्रह्माजीने कहा—देवताओं! उसे अपनी तपस्याका [] अवसर प्राप्त होगा। उसका भोग [] होनेपर वह साक्षात् भगवान् विष्णुके हाथसे [] []

सम्राज्यको यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने-अपने दिव्य स्थानोंको चले गये। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिमानमें आकर प्रजाको कष्ट देने लगा। आश्रयमें रहनेवाले सत्यधर्मपरायण, जितेन्द्रिय एवं ठग

प्रतधारी महाभाग मुनियोंको भी उसने सत्ताम
अग्रभ्य कर दिया। स्वर्गके देवताओंको हरकर
तीनों लोकोंको अपने अधीन करके वह महाबली
असुर स्वयं ■ स्वर्गमें रहने लगा। वरदानके
मदसे उन्मत्त होकर पृथ्वीपर विचरते हुए ■
दानवोंने दैत्योंको तो ■ भागी वनप्रस्थ और
देवताओंको उससे ■ कर दिया। तब आदिश्व,
वसु, साध्य, ■ और मरुद्वय शरणाग्रतरक्षक
सनातन प्रभु महाबली भगवान् विष्णुकी शरणमें
गये और इस ■ बोले—'देवैश्वर! आप
हिरण्यकशिपुके भयसे हमारी रक्षा करें। आप ही
हमारे ■ देवता, परम गुरु और ■ विधाता
हैं। सुरवेष्ट। ■ ब्रह्मा आदि देवताओंके भी
पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमलदलके
समान स्वेच्छा पाले हैं। ■ सनुपक्षका नाश
करनेवाले हैं। भगवन्! इयं शरण ■ और
दैत्योंका संहार कीजिये।'

भगवान् चासुतेनैव बद्धः—देवताओ! भय नो हो। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम ■■■ ही पहलेकी भौति स्वर्गलोकको ■■■ करोगे। ■■■ अरदानसे उन्मत्त दानवराज हिरण्यकशिपुको, जो देनेश्वरके ■■■ अन्तर्गत हो रहा है, उसके सेवकगणोंसहित मार डालूँगा।

■ कहकर भगवान् उन देवैश्वर्योंको विदा करके स्वयं हिरण्यकशिपुके स्थानपर आये। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्यका और आधा सिंहका बना रखा था। इस प्रकार नृसिंहदेह धारण किये हाथ-घेँ-हाथ मिलाये हुए आये। उनके शरीरका एक भाग मनुष्यका था। शब्द भी मेघको गर्जनके समान ही गम्भीर था। ओज और वेगमें भी वे मेघके ही समान थे। मनुष्यके सिंहके समान उनकी आँखें थीं। यद्यपि हिरण्यकशिपु अज्ञातभयानी दैत्योंसे मुरझित और अत्यन्त बलशाली था तो भी भगवान्ने उसे एक ही धपड़से मरकर यमलोक पहुँचा दिया।

यह त्रिसिंह अवतारकी कथा कही गयी। अब
वामन-अवतारका वर्णन सुने। भगवान्‌का वामनरूप
दैत्योंका विनाश करनेवाला था। उस रूपको
धारणकर श्रीहरि बलवान् [] गये और
वहाँ उन्होंने अपने तीन ही पाँोंसे त्रिलोकीको
[] सम्पूर्ण दैत्योंको शुद्ध कर [] बलिके
हाथसे सम्पूची पृथ्वी लेकर भगवान्‌ने इन्द्रसे दे दी।
महात्म्य श्रीविष्णुका वामन अवतार है। केदारेण प्रह्वय
भगवान्‌का रूपको [] सदा [] कही []

सदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने दत्तात्रेय नामक
अवतार धारण किया। दत्तात्रेयजीमें शम्भकी []
थी। उस समय वेद, वेदोंकी प्रक्रिया और
यज्ञ—सभी नष्टप्राय हो गये थे। चारों वर्णोंमें
संकरता आ गयी थी। धर्म क्षिप्त हो चला []
अधर्म बड़े जोरोंके [] बढ़ रहा []
मिटता जाता था और [] ओर असत्यका
बोलवाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म
पाखण्डमिश्रित हो [] था। ऐसे समयमें भगवान्‌
दत्तात्रेयने यज्ञ तथा क्रियाओंसहित वेदोंका पुनरुद्धार
किया और चारों वर्णोंको पृथक्-पृथक् करके

उन्हें व्यवस्थितरूप दिया। दत्तात्रेयजी परम बुद्धिमान्‌
और [] थे; उन्होंने हैहयराज कार्तवीर्यको
कह कर दिया [] कि 'राजन्! तुम्हारी ये दो
भुजाएँ मेरी कृपासे एक हजार हो जायँगी।
वसुधापते! तुम सम्पूर्ण वसुधाका पालन करोगे।
जिस समय तुम युद्धमें लड़े होगे, तुम्हारे शत्रु
तुम्हें आँख ठठाकर देख भी नहीं सकेंगे—तुम
उनके लिये अजेय हो जाओगे।'

यह श्रीविष्णुके दत्तात्रेयावतारकी चर्चा []
गयी। इसके [] भगवान्‌ने परशुरामावतार ग्रहण
किया। राजा [] अर्जुन अपनी सहस्र
भुजाओंके कारण युद्धमें शत्रुओंके लिये दुर्जय था
तो भी परशुरामजीने उसे सेनाके [] []

यस [] अर्जुन रखर बैठा था किन्तु परशुरामजीने
उसे धरतीपर गिरा दिया और छत्तीस चक्कर
तीखे फरसेके [] उसकी हजारों भुजाएँ काट
छालीं। [] कार्तवीर्य बड़े जोर-जोरसे
चौखता, चिखता रहा। उन्होंने मेरुगिरिसे विभूषित
समस्त पृथ्वीपर करोड़ों क्षत्रियोंकी लाशें बिछा
दीं, इकोस [] भूतलको क्षत्रियोंसे शून्य []

दिखा और अपने समयत पार्थीका बल करनेके लिये उन्होंने अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञमें भृगुनन्दन परशुरामने कश्यपजीके साथी पृथ्वी दक्षिणावर्तमें दे दी। हो बहुत-से हाथों, घोड़े, सुन्दर रथ और गौएँ भी दान कीं। भी विश्वका कल्याण करनेके लिये घोर तपस्या करते हुए महेन्द्र पर्वतपर निवास करते।

यह महात्मा श्रीहरिके परशुरामका परिचय दिया। चौबीसवें व्रतावधिमें भगवान् श्रीरामके रूपमें लीया। भगवान् विष्णु उस समय बार वर्षोंमें प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्यके समान था। वे लोकमें श्रीरामके जन्मसे विख्यात और विश्वाभिन्नके यज्ञकी रक्षाके लिये उनके पीछे-गये। महाकालस्त्री श्रीराम स्त्रियोंको रखने, राक्षसोंको मारने और धर्मकी वृद्धि करनेके लिये अवलोकण हुए थे। कहते हैं, श्रीराम सदा सभ भूतोंका हित करनेके तात्पर रहते थे। सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मणकी साथ चौदह वर्षोंतक वनमें निवास था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गयी थीं, जो प्रतिपत्नी लक्ष्मी थीं। जनस्यानमें निवास करते श्रीरामने देवताओंके अनेक कर्म सिद्ध किये। उन्होंने रावणके द्वारा सौलका पता उन्हें किया और रावणका वध किया। पुलस्त्यवंशी राक्षसराज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नगोंके लिये भी अवध्य था। बुद्धमें उसको जीतना बहुत ही कठिन उसका शरीर कज्जलराशिके समान कसता था। उसे कोटि-कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोकोंको घेर भगवान्वाला, क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त, सिंहके समान पराक्रमी और वरदानसे उन्मत्त था। देवताओंके लिये तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावणको भगवान् श्रीरामने सेना और सचिवोंसहित संग्राममें धर

इसका। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किये थे। अपने मित्र सुग्रीवके लिये उन्होंने महाकाली वालीको और सुग्रीवको किष्किन्धाके राज्यपर अधिकार किया। मधुका पुत्र सत्यन नामका दानव मधुवनमें रहता था। वीर तो था ही, वर मतवाला हो था। उसे भगवान्ने शत्रुओंके रूपमें जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामके दो बलवान् राक्षस थे, जो अन्तःकरणवाले मुनियोंके यज्ञोंमें विघ्न उत्पन्न करते थे। उनको और उनके साथी राक्षसोंको भी युद्धकुशल महात्मा श्रीरामने मार गिराया। विराध और दो बड़े धर्मकर थे। वे पूर्वजन्ममें गन्धर्व थे, किन्तु शापसे मोहित होकर राक्षसभावको प्राप्त हुए थे। उन्हें भी वरद्वेद श्रीरामने मारकर शापमुक्त दिया। श्रीरामके जन्म अग्नि, सूर्यकिरण और विद्युत्के समान देवताजी, हुए स्वर्णसे युक्त विभिन्न सुतोभिध महेन्द्र-वज्रके सदृश सारयुक्त थे। उन्होंने द्वारा उन्होंने युद्धमें शत्रुओंका नाश किया। परम बुद्धिमान् महर्षि विश्वाभिन्ने देवताओंके लिये भी दुर्धर दैत्योंका वध करनेके लिये श्रीरघुनाथजीको अनेक अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये थे। पूर्वकालमें, जब कि महारामा राजा जनकके यहाँ बड़ा हो रहा था, श्रीरामने खेलमें ही महेन्द्राके धनुषको तोड़ था। धर्मपराओंमें श्रीरघुनाथजीने ये अलौकिक कर्म करके दस अश्वमेध-यज्ञ भी किये थे, जो बिना किसी विघ्न-बाधाके पूर्ण थे। श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करते समय कभी अमङ्गलकी कला नहीं सुनी गयी। हवा ठेन नहीं चलती थी। कोई किछोका धन नहीं चुगता था। न कभी विधवाओंके विस्वाप्त सुने जाते और न अनर्थकी ही प्राप्ति होती थी। उस कुछ शुभ-ही-शुभ होता था। प्रायियोंकी जल, अग्नि अथवा आँधीसे कभी नहीं होता था। बूढ़ोंके बालकोंकी प्रेताक्रिया नहीं

करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी परिचर्या करते थे। वैश्य क्षत्रियोंके प्रति श्रद्धा रखते और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तोंनों वर्णोंकी सेवा करते थे। श्रीरामके राज्यमें स्त्रियाँ अपने पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नीको छोड़ दूसरी स्त्रीपर कुदृष्टि नहीं डालते थे। सारा जगत् जितेन्द्रिय था। पृथ्वीपर डकुर्जोंका कहीं भी नहीं था। एकमात्र श्रीराम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके स्वसन्कालमें मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और सहस्रों पुत्रोंके पिता होते थे। किसी भी प्राणीको रोग नहीं था। रामराज्यमें भूतलपर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित थे। पुराणवेत्ता पुरुष इस विषयमें एक गाथा करते हैं—“श्रीरघुनाथजीका और अवस्था युवा, उनके नेत्र कुछ-कुछ स्त्रीलया लिये हुए हैं, मुखसे तेज बरसता रहता, ये बहुत कम बोलते हैं। उनकी लल्लु भुजाएँ घुटनोंतक पहुँचती हैं। मुख बड़ा सुन्दर है। कंधे सिंहके सदृश हैं। महाशूद्र श्रीरामने दस हजार वर्षोंतक किया। उनके राज्यमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदका श्रेष्ठ सुनकी था। धनुषकी टंकार भी सर्वदा कानोंमें आती रहती थी। ‘दान करो और स्वयं भी भोगो’ उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दत्तकपुत्रनन्दन श्रीराम सत्त्ववान् और गुणवान् होनेके साथ ही सदा अपने तेजसे देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चन्द्रमासे अधिक शोभा होती थी।”

यह श्रीरामचरितका वर्णन हुआ। इसके बाद

श्रीहरिक्रम अवतार मधुरामें हुआ था। वह श्रीकृष्णके नामसे विख्यात हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण समस्त संसारका हित करनेके लिये अवतारों हुए थे।

उन्होंने मानव-सरोर करके शास्त्र, शिष्यापाल, विद्विद, अरिष्ट, वृषभ, केशी, दैत्यकन्या पूतन, कुवलयापीड हाथी तथा चापूर और मुष्टिक नामके प्राणोंका वध किया। अद्भुत कर्म करनेवाले बाणसुरकी हजार भुजाएँ काट डालीं। युद्धमें शरकासुरका संहार किया और महाबली कालयवनको भी दिया। भगवान्ने अपने तेजसे दुष्ट दुष्टको रज्जुओंके रत्न लिये और उन्हें उतार दिया। अवतार सम्पूर्ण लोकोंका हित-साधन करनेके लिये हुआ था।

इसके बाद विष्णुयज्ञा नामसे प्रसिद्ध कल्कि-होनेवाला है। भगवान् कल्कि शम्भल

आजानुवाहुः सुमुखः सिंहस्वन्धो महाबुधः दत्तधर्मस्तद्व्यापि रामो राज्यप्रकाशयत् ॥
 श्रवसापकमुखां धोको व्याकोभत महामनः अत्युष्णिमांश्चकदष्टे दीक्षतां भुज्यातामिति ॥
 सत्त्ववान् गुणसम्पन्नो दीप्यमानः स्वतेजस्तः उर्ध्वं चन्द्रं च सूर्यं च रामो दशरथवर्धनः ॥

गाँवमें अवतीर्ण होंगे। उनके अवतारका उद्देश्य भी सब लोकोंका हिंस्र करना है। ये तथा और भी अनेक दिव्य हैं, जो पुराणोंमें ब्रह्मवादी पुरुषोंद्वारा वर्णित हैं। भगवान्के अवतारोंका वर्णन करनेमें देवता मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदोंकी कृतियोंद्वारा हैं। इस प्रकार यह अवतार-कथा संक्षेपसे कही गयी। जो सम्पूर्ण लोकोंके गुरु और सदा कीर्तन करनेयोग्य हैं, उन भगवान् विष्णुके अवतारोंका वर्णन किया

गया। इसके क्षेत्रमेंसे पितरोंको प्रसन्नता होती है। जो ह्रस्व जोड़कर अर्धपल्लवमी श्रीविष्णुके अवतारको कथा सुनता है, उसके पितर भी अत्यन्त तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान् श्रीहरिकी योगमायाका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पदोंसे मुक्त हो जाता है और भगवान्के कृपासे रात्रि ही उसे अर्द्धि, समृद्धि तथा प्रभु भोगोंके प्राप्ति होती है। मुनिवरो! इस मैंने अर्धितसेजस्वी श्रीहरिके सर्वपापहारी पवित्र अवतारोंका वर्णन किया।

यमलोकके मार्ग और चारों द्वारोंका वर्णन

मुनि बोले—जहन्! उसके मुखसे निकले हुए पुण्यधर्ममय धनानामोंसे तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकारिष्ठा सुननेकी उत्कण्ठा बढ़ती जाती है। मुने! आप परम बुद्धिमान् और दायि, सत्य और कर्मप्रतिको जानते हैं; इसलिये हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुननेमें अन्त है कि यमलोकका मार्ग कहा दुर्गम है। वह सदा दुःख और क्लेश देनेवाला है तथा समस्त प्राणियोंके लिये भयंकर है। उस मार्गकी संबाई किन्तु है तथा मनुष्य उस मार्गसे यमलोककी यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने! कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे नरकके दुःखोंकी प्राप्ति न हो?

क्यास्तजीने कहा—उत्तम जनका पालन करनेवाले मुनिवरो! सुनो; यह संसारकक प्रवाहरूपसे निरन्तर चलता रहता है। अब मैं प्राणियोंको मृत्युसे लेकर आगे जो अवस्था होती है, उसका वर्णन करूँगा। इसी प्रसङ्गमें यमलोकके मार्गका भी निर्णय किया जायगा। यमलोक और मनुष्यलोकमें छिपासी हजार योजनाओंका अन्तर है। उसका मार्ग तथा है। अधिको भीति पूर्ण तम रहता है। प्रत्येक जीवको यमलोकके मार्गसे पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकोंमें और श्रेष्ठ पापकाशी मानव पापमय लोकोंमें जाते हैं। यमलोकमें

बड़ास नरक है, जिसके भीतर सभी मनुष्योंको पुष्क-पुष्क यातनाएँ दी जाती हैं। नरकोंके नाम ये हैं—नरक, रैख, रौद्र, सुकर, कल, कुम्भीपाक, महाघोर, काल्याण, विमोहन, कीटाद, कृषिभक्ष, ललाभक्ष, धम, पौष बहानेवाली नदी, रक्त बहानेवाली नदी, जल बहानेवाली नदी, अग्निज्वाला, महारौद्र, संदल, शुभभोजन, घोर बैतरणी और अस्तिप्रबल। यमलोकके मार्गमें न कहीं मुक्तकी है। तलाब और पोखरे हैं, न बावड़ी न पुष्करिणी है, न कुच है न है, न धर्मरक्षा है न मण्डप है, न घर है न नदी एवं पर्वत हैं और न ठहरनेके योग्य कोई स्थान ही है, जहाँ छायाका कष्टमें पड़ा हुआ बका-माँस जीव विश्राम कर सके। उस महान् पथपर सब प्राणियोंको निश्चय हो जाना पड़ता है। जीवकी यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जानेपर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणोंका त्याग करना पड़ता है। अन्त, अग्नि, विष, धुआँ, रोग अथवा पर्वतसे गिरने आदि किसी भी निमित्तको संकर देहधारी जीवकी मृत्यु होती है। पौन भूतोंसे घने हुए इस विस्मय शरीरको छोड़कर अपने कर्मानुसार यात्रा भोगनेके योग्य दूसरा शरीर करता है। उसे सुख और दुःख भोगनेके सिंगे सह

शरीरकी प्राप्ति होती है। पापाचारों मनुष्य उसी देहसे अत्यन्त भोगता है और धर्मवत् मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुखका भागी होता है।

शरीरमें जो गर्मी पित्त है, वह वायुसे प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुपित हो है, उस समय बिना ईधनके ही ठहीन हुई अग्निकी भाँति बहकर मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात् उदान नामक वायु ऊपरको ओर उठता और छाये-पीये हुए अन्न-जलको नीचेकी ओर जानेसे रोक देता है। इस अपातिका अवस्थामें भी उसीको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जस, अन्न एवं रसकर दान है। जिस पुरुषने ब्रह्मसे पवित्र किये हुए अन्न-करणके द्वारा पहले अन्न-दान किया है, वह सम्प्रदायस्थानमें अन्नके भी सुतिलाभ करता है। जिसने कभी मिथ्याभाषण नहीं किया, दो प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें बाध नहीं डाली तथा जो आत्मिक और ब्रह्मज्ञ है, वह सुखपूर्वक मृत्युको होता है। जो देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, किस्सेको निन्द्य नहीं करते तथा सात्त्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके नहीं होता। जो काममासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण धर्मका त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त पावन करनेवाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है। जिन्होंने कभी जलकर दान नहीं किया, उन मनुष्योंको मृत्युकाल उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती न करनेवालोंको उस भूखकर भारी भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़ेके दिनोंमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके कष्टको जीत लेते हैं। जो चन्दन दान करते हैं, वे तपकर विजय पाते तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाते, वे मृत्युकालमें प्राणमातिनी क्लेशमय वेदनाका अनुभव नहीं करते। ज्ञानदत्त पुरुष मोहपर और दोषदान करनेवाले अन्धकारपर विजय पाते हैं।

जो हठी गव्वही देते, झूठ बोलते, अधर्मका उच्छेद करते और वेदोंको निन्द्य करते हैं, वे श्रेष्ठ मूर्खप्रवृत्त होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं।

ऐसे लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दूत दूत इन्धनोंमें हवींड़ी एवं मुद्गर लिये आते हैं; वे बड़े धक्का करते हैं और उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है। उन यमदूतोंपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता और भ्राता, माता पुत्रोंका लेकर भारेबार है। उस समय उसकी घाणी समझमें नहीं आती; एक ही शब्द, एक ही आवाज-सी जान पड़ती है। भयके यारे रोगीकी आँखें सुपने लगती हैं उसका सूख जाता है। उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है। दुष्टिकी शक्ति भी हो जाती है। फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीड़ित होकर उस शरीरको छोड़ देता है और वायुके सहारे चलता हुआ ही दूसरे शरीरकी धारण कर लेता है जो रूप, रंग और अवस्थामें पहले शरीरके समान होता है। शरीर माता-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है और प्राणभोगनेके सिधे मिलता है; उसीसे क्लेश भोगनी पड़ती है। तदनन्तर यमराजके दूत लीन ही उसे दाहण पार्श्वसे बाँध लेते हैं। मृत्युकाल आनेपर जीवको बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यन्त व्याकुल हो है। उस सब भूतोंसे उसके शरीरका सम्बन्ध टूट जाता है। प्राणवायु कष्टरक्त जाती है और जीव शरीरसे निकलते समय जोर-जोरसे रोता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु-सबसे ऋण झूट जाता है। सभी सगे-सम्बन्धी नेत्रोंमें आँसू भरे दुःखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और अपने शरीरको त्यागकर यमलोकके मार्गपर वायुरूप होकर चला जाता है।

इस मार्ग अन्धकारपूर्ण, अपार, अत्यन्त भयंकर तथा पापियोंके लिये अत्यन्त दुर्गम होता है।

यमदूत पक्षियोंमें बाँधकर उसे लीँघते और मुद्गरोंसे पीटते हुए उस विकृत पक्ष्य से हैं। यमदूतोंके अनेक रूप हैं। वे देखनेमें बड़े डरावने और समस्त प्राणियोंको भय पहुँचानेवाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आँखें चीन-

ठोड़ी, कपोल और पैरों तथा ओठ होते हैं। अपने हाथोंमें विकराल एवं भयंकर आयुध लिये रहते हैं। उन आयुधोंसे आसानी से पिटें विकसती रहती हैं। पाल, सब्जियाँ और ईंटोंसे भय पहुँचानेवाले, महाकली, महाभयंकर यमकिंकर यमराजकी आज्ञासे प्राणियोंकी आयु समाप्त होनेपर उन्हें लेनेके लिये आते हैं। यातना भोगनेके लिये अपने मनुष्य को भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराजके यमलोकमें ले जाते हैं। वे उसे कालपातमें बाँधकर पैरोंमें बेड़ी बाँध देते हैं। बेड़ीकी सब्जियोंके समान कठोर है। यमकिंकर क्रोधमें भस्कर उस जीवको भस्तीभाँति पीटते हुए ले जाते हैं। लड़खड़कर गिरता है, रोता और 'हाय! हाय मैं! हाय पुत्र!' कहकर

काँकर पीछता-पिछता है; तो भी दुष्टता करनेवाले उस वे लोखे सुनों, मुद्गरों, खड्ग और लड़केके प्रहारों और भयंकर घायल करके जोर-जोरसे डींघते हैं। कभी-कभी एक-एक पासेको अनेक यमदूत चारों ओरसे घेरकर पीटते हैं। बेचारा जीव दुःखसे पीड़ित हो झूँझता होकर इधर-उधर गिर पड़ता है; तथापि वे दूत उसे फसीटकर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, घास पत्ते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुःखसे कड़प करते हुए जीवोंको मारते जाते पड़ता है। यमदूतोंकी फटकार बड़बड़े से डाँड़ हो उठती है और भयसे बिड़ल हो हुए शरीरसे दीढ़ने लगते हैं। मार्गपर कहीं पड़ा होता और कुछ दूरतक लपकी हुई चालू मिलती है।

मनुष्योंने उन नहीं किया है, उस मार्गपर चलते हैं। जीवहितक मनुष्यके और परे हुए बकरोंकी लालें पड़ी हैं, जली और फटी हुई चमड़ीसे मेदे और रक्तकी दुर्गन्ध आती रहती है। वे बेचनासे पीड़ित और-जोरसे पीकते-पिछते हुए काँकर करते हैं। लड़क, भिन्दिफल, खड्ग, तोमर, चाप और नोकवाले सुलोंसे उनका अङ्ग-अङ्ग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िये और और उनके सटोरकर मांस नोच-नोचकर खाते रहते हैं। मांस खानेवाले लोग उस मार्गपर चलते समय ओरसे घीरे जाते हैं, सूअर अपनी दाढ़ोंसे उनके शरीरको विदीर्ण कर देते हैं।

जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, भित्र अथवा स्त्रीकी हरण कराते हैं, वे रास्त्रोंद्वारा फिल-फिल और खड्कुस होकर यमलोकके मार्गपर जाते हैं। जो विरपराध जीवोंको मारते और मरवाते हैं, वे रास्त्रोंके घास बनकर उस पथसे जाते हैं। जो पराधीन स्त्रियोंके सम्बन्ध उठाते हैं, वे मरनेपर बँगे करके दीढ़ते हुए यमलोकमें

लाये जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, चर और खेतका अन्वहरण करते हैं, उन्हें यमलोकके मार्गपर पत्थरों, सखटियों और डंडोंसे मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गसे प्रचुर रक्त बहाते हुए यमस्तोकमें जाते हैं। जो नराधम नरककी परवा न करके इस लोकमें धन इकट्ठा लेते, उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते हैं, उन्हें सूखे कण्ठमें कौंधकर उनकी आँखें फोड़ दी जाती और चक-कल लिये जाते हैं। फिर उनके शरीरमें चोब और रक्त पोत दिये जाते तथा कपसके समान चौंध और गीदड़ उन्हें चोब-चोबकर खाने लगते हैं। इस भी क्रोधमें भरे हुए यमदूत उन्हें हैं और चिड़खते हुए यमस्तोकके अधिसार होते हैं।

इस मार्ग की दुर्गम और अग्निके प्रज्वलित है। उसे रौरव (जीकोंकी स्लानेवाला) कहा गया है। वह नीची-ऊँची भूमिसे पुच्छ होनेके कारण मानवमात्रके अगम्य है। तपाये हुए तौबेकी भीति वर्ण है। वहाँ अग्निकी चिनगादियाँ और लपटें दिखायी देती हैं। वह मार्ग कण्टकोंसे है। और यज्ञ आदि आयुधोंसे व्याप्त है। ऐसे मार्गपर यमदूत जीवको घसीटते ले जाते और उन्हें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे मारते रहते हैं। तरह पापामय अन्धायी मनुष्य विचल होकर मर खाने हुए दुर्धर्म यमदूतोंके द्वारा यमस्तोकमें ले जाये जाते हैं। यमराजके सेवक सभी पापियोंको दुर्गम मार्गमें अवहेलनापूर्वक ले जाते हैं। भयंकर मार्ग जब हो जाता है, तब यमदूत सभी जीवको तौबे और लोहेकी बन्नी हुई भयंकर यमपुरीमें प्रवेश कराते हैं।

वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार योजनका है। वह चौकोर बताया जाती है।

उसके चार सुन्दर दरवाजे हैं। उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी है, जो दस हजार बोजन ऊँची है। यमपुरीका पूर्वद्वार बहुत ही सुन्दर है। वहाँ फहरती सैकड़ों फलाकरें उसकी सोभा बढ़ाती हैं। हरि, नीलम, पुष्कराव और मोतियोंसे सज्जा जाता है। वहाँ गन्धर्वों और अप्सराओंके गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वारसे देवताओं, ऋषियों, योगियों, गन्धर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरोंका प्रवेश होता है। उस नगरका उत्तरद्वार चण्डा, क्रूर, चैबर तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत है। वहाँ बीजा और वेपुकी मनोहर ध्वनि गूँजाती रहती है। गीत, भङ्गल-गान श्रवण आदिके सुमधुर शब्द होते हैं। वहाँ महर्षियोंका समुदाय सोभा बढ़ाता है, जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं। जिन्होंने गर्भमें दूसरोंको बल स्थिर और सहीमें अग्निका सेवन कराया है, वे भूके-चूँदे मनुष्योंकी सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, और माता-पिताके तथा जिन्होंने ब्राह्मणोंकी सेवा और अतिथियोंका पूजन किया है, उत्तरद्वारसे पुरीमें प्रवेश करते हैं।

यमपुरीका पश्चिम भीति-भीतिके रत्नोंसे विभूषित है। विभिन्न-विभिन्न मणियोंकी वहाँ सैकड़ों बनी हैं। देवता उस द्वारकी सोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदङ्ग और आदि वाद्योंकी ध्वनि हुज्ज करती है। सिद्धोंके समुदाय सदा हर्षमें उस द्वारपर भङ्गल-गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान् शिवकी शक्तिमें संलग्न रहते हैं, जो तीर्थोंमें गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने ब्राह्मणिका सेवन किया है, जो किसी उच्च तीर्थस्नानमें अथवा कालिङ्गर पर्वतपर प्राण करते हैं और जो स्वामी, मित्र अथवा जान्ना कल्याण करनेके लिये एवं गौओंको रक्षाके लिये मरे गये हैं, सुखी और तपस्वी

पुरुष पश्चिमद्वारसे यमपुरीमें प्रवेश करते हैं। उस पुरीका दक्षिणद्वार अत्यन्त भयङ्कक है। सम्पूर्ण जीवोंके मनमें भय उपजानेवाला है। वहाँ निलन्त हाहाकार रहता है। सदा अँधेरा छाया है। उस द्वारपर तीखे सींग, कष्ट, बिच्छू, साँप, वज्रमुख कीट, भेड़िये, व्याध, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखोंसे आगका लपटें निकला करता है। जो सदा सबका अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, उन्हींका उस मार्गसे पुरीमें प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्योंकी हत्या करते हैं, अगम्य स्त्रीके

साथ सम्भोग करते हैं, दूसरोंके धनका अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरोंको जहर देते और उनके घरोंमें आग लगाते हैं, परायी भूमि, गृह, शय्या, और आभूषणकी चोरी करते हैं, दूसरोंके छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरताका बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्रको महान् दुःख देते हैं, सुठी गवाही देते, कन्य बेचते, अभक्ष्य भक्षण करते, पुत्री और पुत्रवधूके साथ समागम करते, माता-पिताको कटुवचन सुनाते अन्यान्य प्रकारके महापातकोंमें संलग्न रहते हैं, ये सब दक्षिण द्वारसे यमपुरीमें प्रवेश करते हैं।*

यमलोकके दक्षिणद्वार तथा नरकोंका वर्णन

मुनिवरेण पूज्य—तपोधन! पापी मनुष्य दक्षिण-मार्गसे यमपुरीमें किस प्रकार प्रवेश करते हैं? यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तारपूर्वक

व्यासजी बोले—मुनिवरे। दक्षिणद्वार घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकारके हिंस्र जन्तुओं और गीदड़ियोंके रहते हैं। वहाँ दूसरोंका पहुँचना है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसोंसे यह द्वार सदा घिरा रहता है। पापी दूरसे उस द्वारको देखकर त्राससे भूँचकित हो जाते हैं और बिलाप-प्रलाप करने लगते हैं। यमदूत उन्हें सौंकरलोंसे बाँधकर बसीटते और निर्भय

होकर हैं। साथ ही डौंटे-फटकारते रहते हैं। होसमें आनेपर खूनसे लथपथ हो पग-पगपर लड़खड़ाते हुए दक्षिणद्वारको जाते हैं। मार्गमें कहीं तीखे काँटे होते हैं और कहीं घुरेकी भारके तीक्ष्ण पत्थरोंके टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़-ही-कीचड़ भरी रहती है और कहीं ऐसे-ऐसे गड्ढे होते हैं, जिनको पार असम्भव होता है। कहीं-कहीं लोहेकी सुईके कीर्सें गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षोंसे भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारोंपर झरने गिरते रहनेसे दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं-कहीं तपे हुए जंगरे होते हैं। ऐसे मार्गसे दुःखी होकर पापी जीवोंको ख़ास करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम

* ये घातस्थानि विघ्नान् गच्छन् वृद्धं तथाऽऽतुषम् । विषयं स्त्रियं मित्रं निराशुभम् ।
येऽगम्यागामिनो मृष्टाः परद्रव्यपहारिणः । निक्षेपस्थकपडर्जिते विषयहिप्रदाः । ये
परभूमिं गृहं शय्यां वस्त्रालङ्कारहारिणः । परन्ध्रेषु ये क्रूराः सदानुतवादिनः ।
ग्रामराष्ट्रपुरस्थाने मगदुःखप्रदा हि येः कूटसन्निप्रदप्रारः कन्याविक्रयकारकाः ।
अभक्ष्यभक्षणमता ये गच्छन्ति सुतं स्तुभम् । पितरं वैव ये वदन्ति परिसृगम् ।
अन्वे ये चैव निर्दिष्टा महापातककारिणः । दक्षिणेन तु ते सर्वे द्वारेण प्रविशन्ति वै ।

गर्त, कहीं चिकने डेले, कहीं तपस्वी हुई बालू और कहीं लीखे कंठ होते हैं। कहीं दम्बानस प्रचलित रहता है। कहीं तपी हुई मित्रा है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्गसे जानेवाला जीव उसमें अकण्ठ डूब जाता है। कहीं दूषित जलसे और कहीं कंठकी आगसे वह मार्ग भर रहता है। कहीं सिंह, भेड़िये, बाघ, हाँस और भयानक कौड़े डेरा रहते हैं। कहीं बड़ी-बड़ी बाँके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर पक्षिचर्या, विषैले साँप और दुष्ट एवं क्लेशोन्मत्त हाथी करते हैं। सूर्यसे मार्गको खोदते लोखे सीँगोवाले बड़े-बड़े सोंढ़, घैसे और यतकाले डंटे सबको काट देते हैं। झाड़ों और भीषण रोगीमे पोषित होकर जीव उस मार्गसे यात्रा करते हैं।

कहीं धूलिमिश्रित प्रचण्ड वायु चलती है, पशुधरोंकी वर्षा करके निराश्रय जीवोंको पहुँचाती रहती है; कहीं बिजली गिरनेसे शरीर विदोर्ण हो है; कहीं बड़े जोरसे वर्षा होती है, जिससे अङ्ग छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। कहीं-कहीं बिजलीकी गड़गड़हटके साथ भयंकर ठट्कापात होते रहते हैं और प्रचलित आँगरोंकी वर्षा हुआ करती है, जिससे जलते हुए पापी जीव अग्रे बढ़ते हैं। कभी जोर-जोरसे धूलकी वर्षा होनेके शरीर जला और जीव रोने लगते हैं। मेघोंकी चबक गर्जनासे बारंबार घास पहुँचता रहता है। बाल-वर्षासे घायल हुए शरीरपर खारे जलकी गिरावी जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं-कहीं अत्यन्त शीतल हवा चलनेके कारण अधिक सटी पड़ती है। कहीं रुखी और कठोर वायुका सामना करना पड़ता है; इससे पापी जीवोंके अङ्ग-अङ्गमें खिसाई फट जाती है। वे सूखने और सिक्कुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्गसे, कहीं न तो राह-खजके

तिले कुछ मिल पाता है और न कोई सहारा ही दिखायी देता है, पापों जीवोंको करनी पड़ती है। लव ओर निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रमसे पापी जीव यमलोकतक पहुँच पाते हैं। यमराजकी फलन करनेवाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकजमी और सख्खोन होते हैं। सख्खमें न भित्र है न बन्धु। वे अपने-अपने सोचते हुए बारंबार रहते हैं। श्रेष्ठोंका-सब उनका शरीर होता है। उनके कण्ठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। शरीरसे अत्यन्त दुर्बल और भयभीत हो क्षुधाग्निकी ज्वालासे जलते रहते हैं। कोई सौंफलमें बँधे होते हैं। किन्हींको उग्रान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर बिलाल हैं और कोई नोचे मुँह करके बसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यन्त दुःख होता है। उन्हें छानेको अन्न और पीनेको पानी नहीं मिलता। वे भूख-प्याससे पीड़ित हो हाथ जोड़ दीनभावसे आँसू बहाते हुए गद्गद शब्दोंमें बारंबार करते और 'दीजिये, दीजिये' की लगाये रहते हैं। उनके सम्मने सुगन्धित पदार्थ, दही, खीर, घी, घात, सुगन्धयुक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिये करते हैं।

इस समय यमराजके दूत बोधमें औरों करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणीमें कहते हैं—'ओ पापियो! तुमने समयपर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया और दूसरोंको भी उन्हें दान देते बलपूर्वक मरवा किया; इसी पापका फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आगमें नहीं जला था, जलमें नहीं नष्ट हुआ था, खाने नहीं खीना था और कौरोंने भी नहीं चुराया था। नराधमो! तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणोंको नहीं दिया है, इस समय तुम्हें कहाँसे कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषोंने सात्त्विकभावसे

नाना प्रकारके दान किये हैं, उन्होंने लिये ये पर्वतोंके अन्नके डेर लगे दिखायी देते हैं। इनमें भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य—सब प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पानेकी न करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकारका दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, और ऋद्धिओंका पूजन किया है, उन्होंनेका अन्न ले आकर यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवो! दूसरोंकी वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं।'

यमदूतोंकी यह सुनकर वे भूत-पक्षससे पीड़ित जीव उस अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदनन्तर यमदूत उन्हें भयानक अस्थोंसे ढाँढ़ा हैं। भुद्ध, लोहवण्ड, शक्ति, सोमर, पट्टिका, परिष, भिन्दिपाल, गदा, फरसा और कर्णोंसे उनके पीठपर प्रहार किया जाता और सामनेकी ओरसे सिंह तथा बाघ उन्हें फट खाते हैं। प्रकरके पक्षी जीव न तो भीतर कर पाते और न ही निकल पाते हैं। अन्नक दुःखित होकर करुणाकन्दन करते हैं। इस प्रकार वहाँ भलीभाँति पीड़ा देकर यमराजके

उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थानपर ले हैं, जहाँ सबका संवसन (निघन्त्रण) करनेवाले भर्मात्मक रहते हैं। वहाँ पहुँचकर वे दूत यमराजको आनेकी सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलनेपर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारों जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्तको देखते हैं। यमराज उन पापियोंको बड़े जोरसे फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनोंसे पापियोंको समझाते हुए कहते हैं—'पापाचारों जीवो! तुमने दूसरोंके धनका अपहरण और अपने और धर्मके आकर पराधीनत्व का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है, उसका भी उन्हें स्वयं भोगना पड़ता है—यह ज्ञाते हुए तुमने विनाश करनेके लिये यह पापकर्म क्यों किया? क्यों शोक करते हो। अपने कुकर्मोंसे ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मोंद्वारा जिन दुःखोंका उपार्जन किया है, उन्हें भोगो। इसमें किसीका कुछ दोष है। वे राजासौग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बलका बड़ा घमंड था। वे अपने और दुष्कर्मोंद्वारा यहाँ लाये गये हैं। इनकी बुद्धि ही थी।' तत्पश्चात् यमराज राजाओंकी ओर दृष्टिपात करके कहते हैं—'अरे ओ दुराचारी नरेशो! तुमसौग विध्वंस करनेवाले हो। बोड़े दिनोंतक रहनेवाले राज्यके लिये तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओ! तुमने राज्यके सोप, मोह, बल तथा अन्यायसे जो कटोर दण्ड दिया है, उसका यथोचित फल भोगो। कहाँ गया राज्य। कहाँ गयीं वे एनिर्वा, जिनके लिये तुमने पापकर्म किये हैं। उन सबको छोड़कर यहाँ तुमसौग एककी—असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखायी देती, जिसके द्वारा तुमने प्रजाका दमन किया है। इस समय

यमदूत तुम्हारे अङ्ग-अङ्ग फाड़े डालते हैं। देखो तो, उस पापका अब कैसा फल रहा है।'

इस प्रकार यमराजके उपालम्भबुद्ध अनेक कथन सुनकर वे अपने-अपने कर्मोंका विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापोंकी शुद्धिके लिये धर्मराज अपने सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा देते हैं—'ओ चण्ड! ओ महाचण्ड! इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरककी अग्निमें तपाकर इन्हें पापोंसे मुक्त करो।' धर्मराजकी आज्ञा पाले हो यमदूत राजाओंके दोनों पैर पकड़कर वेगसे घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते और फिर लौटकर उनके पापोंकी मात्राके अनुसार उन्हें बड़ी-बड़ी शिलाओंपर देरतक पटकते रहते हैं, मानो वज्रसे किसी महान् वृक्षपर प्रहार करते हों। इससे पापी जीवका शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्रसे रक्तकी धारा बहने लगती है। उसकी चेतना भ्रष्ट हो जाती और हिलने-डुलनेमें भी असमर्थ हो जाता है। शीतल वायुका स्पर्श होनेपर धीरे-धीरे पुनः वह सचेत हो उठता है। तब यमराजके दूत उसे पापोंकी शुद्धिके लिये नरकमें डालते हैं। एकसे निवृत्त होनेपर वे दूसरे-दूसरे पापियोंके विषयमें यमराजसे निवेदन करते हैं—'देव! आपको आज्ञासे हम दूसरे पापीको भी ले आये हैं। वह सदा धर्मसे किमुक्त और पापपरायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उपपातक—सभी किये हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवोंकी हिंसामें संलग्न है। यह दुरात्मा खड़ा है, स्त्रियोंके साथ समागम करनेवाला है, इसने दूसरेके धनका भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, कृतघ्न तथा मित्रोंको धोखा देनेवाला है। इस दुरात्माने मदोन्मत्त होकर सदा धर्मकी निन्दा की है, मर्त्यलोकमें केवल पापका ही आचरण किया

है। देवैश्वर! इस समय इसको दण्ड देना है या इसपर अनुग्रह करना है, यह बताइये। क्योंकि आप ही निग्रहानुग्रह करनेमें समर्थ हैं। हमलोग तो केवल आज्ञापासक हैं।'

यों निवेदन करके दूत पापीको यमराजके सामने उपस्थित कर देते और स्वयं दूसरे पापियोंको लानेके लिये आते हैं। जब पापीपर लगभग गये दोपकी सिद्धि हो जाती है, यमराज अपने भयंकर सेवकोंको उन्हें दण्ड देनेके आदेश देते हैं। आदि महाविर्योंने जिसके सिद्धे जो निष्पत्ति किया है, उसीके अनुसार वे यमकिंकर पापीको दण्ड प्रदान करते हैं। अङ्गुल, मुद्गर, डंडे, म्लारे, शक्ति, तोमर, खड्ग और

सूत्रोंके प्रहारसे पापियोंको विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकोंके भयंकर स्वरूपका वर्णन सुनो।

महावीरिच नरक रक्तसे भरा रहता है। उसमें वज्रके समान कटि होते हैं। उसका विस्तार दस हजार योजन है। उसमें दूना हुआ पापी जीव काँटोंमें बिंधकर अत्यन्त कष्ट भोगता है। गौओंका वध करनेवाला मनुष्य उस भयंकर नरकमें एक

लाख वर्षोंतक निवास करता है। कुम्भीयकका विस्तार सौ लाख भोजन है। यह अत्यन्त भयंकर नरक है। वहाँकी भूमि तपावे हुए तबिके घड़ोंसे भरी रहनेके कारण प्रज्वलित दिखायो देती है। वहाँ गरम-गरम बालू और आँखों बिले होते हैं। ब्राह्मणकी तथा पुष्पीका अपहरण करनेवाले और चरोहरको दहन फपी उस नरकमें डालकर प्रलयकालतक जलाने जाते हैं। तदनन्तर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय रहता है। उसका विस्तार स्रष्ट हजार योजनाका है। उस नरकमें गिराये हुए मनुष्य जलते हुए बाणोंसे बिभ्रकर मारना भोगते हैं। झुड़ी गवाही देनेवाले मनुष्य उसमें भीति पड़े जाते हैं। उसके बाद मञ्जुष नामक नरक है, जो लोहेसे बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाने जाते हैं, जो दूसरोंको निरपराध बनाते हैं। पीब, धून और शिष्टका उसमें ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाला पापी मुँह करके गिराया जाता है। बिलेपक नम्रका घोर लाठकी आगसे रहता है। उसमें मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जलाने जाते हैं। महाप्रथ नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा है। उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति-पत्नीमें भेद डालते हैं, उन्हें वहाँ शूलसे छेदा जाता है। उसके जकन्ती नामक अत्यन्त घोर है, जहाँ लोहेकी बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। परायो स्त्रियोंके साथ सम्भोग करनेवाले मनुष्य उसीके नीचे दबाये जाते हैं। नरक जलते हुए सुदृढ़ काँटोंसे व्याप्त है। जो अनेक पुरुषोंके साथ सम्भोग करती है, उसे उस सारम्भस वृक्षका आलिङ्गन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ासे व्याकुल हो बैठती है। जो लोग सदा झूठ जोसते और दूसरोंके मर्यको चोट पहुँचानेवाली वाणी मुँहसे निकालते हैं, मनुष्यके

जब उनकी जिह्वा यमदूतोंद्वारा काट ली जाती है। जो असत्यिके कटाक्षपूर्ण परायी स्त्रीकी ओर देखते हैं, यमराजके दूत जाग उनकी आँखें पोंढ़ देते हैं। जो लोग माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधूके साथ तथा स्त्री, बालक और बूढ़ोंको करते हैं, उनकी भी पड़ी दशा होती है; वे जीव हन्तोंकी आयुपर्यन्त नरक-कालनामें बड़े रहते हैं। महावीरव नामक नरक ज्वालाओंसे परिपूर्ण तथा भयंकर है, उसका विस्तार बीस हजार योजना है। जो मूढ़ नगर, गाँव, घर खेतमें आग लगाते हैं, वे एक कल्पतक नरकमें पकाये जाते हैं। ताम्रिक विस्तार एक लाख योजना है। वहाँ सदा खड्ग, पट्टिश और मुहरोंकी मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जाग है। यमराजके दूत चोरोको डालकर शूल, त्रिशूल, गदा और खड्गसे उन्हें तीन सौ कल्पोंतक पीटते रहते हैं। महाताम्रिक नामक नरक और भी दुःखदायी है। ताम्रिककी अपेक्षा दूना है। उसमें जोंकि बरी और निरन्तर अन्धकार छाया रहता है। जो पाता, फिदा और मित्रको करनेवाले तथा विश्वासघाती हैं, वे वृक्षकी धुंधली रहती है, उसमें पड़े रहते और जोंकि निरन्तर रक्त बूसते रहती हैं। असिपत्रवन तो बहुत ही ऊँच देनेवाला है। उसका विस्तार दस हजार योजना है। उसमें अग्निके समान प्रज्वलित खड्ग पक्षोंके रूपमें व्याप्त है। वहाँ गिराया हुआ पापी खड्गकी धारके समान पत्तोंद्वारा क्षत-विक्षत हो है। उसके शरीरमें सैकड़ों पाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक रखकर कटा है। करम्भवास्तुक नरक दस हजार योजना विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएँकी तरह है। उसमें जलती हुई बालू, आँगरे और काँटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायोंद्वारा किसी मनुष्यको

जला देता है, ■■■ नरकमें एक लाख दस हजार तीन सौ वर्षोंतक अन्धकार और ■■■ किया जाता है।

काकोल नामक नरक कीड़ों और चीकसे भरा रहता है। जो दुष्टात्मा मानव दूसरोंको न देकर अकेला ही मिहाम उड़ाता है, वह उसीमें गिराया जाता है। कुम्भल नरक विष, मूत्र और रक्तसे भरा होता है। जो लोग पशुपत्तियोंका अनुष्ठान नहीं करते, वे उसीमें गिराये जाते हैं। महापौम नरक अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त मांस न रखने पूर्ण है। अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुदीसे ■■■ होता है। वह बहुत-से कीटोंसे ■■■ रहता है। जो मनुष्य अपनी ■■■ बेचता है, वह नीचे मुँह करके उसमें गिराया ■■■ है। तिलक नामसे प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर कष्टदायक है। जो लोग दूसरोंको पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिलकी भेंट कर जाते हैं। तैलपाक नरकमें जलसता हुआ तेल

भूमिपर बहता रहता है। जो मित्रों ■■■ शरणागतोंकी इत्या करते हैं, वे उसीमें पकाये जाते हैं। वज्रकषाट नरक वज्रपट्टी भूध्वलासे ■■■ रहता है। जिन लोगोंने दूध बेचनेका व्यवसाय किया है, उन्हें वहाँ निर्दयतापूर्वक पीड़ा दी जाती है। विरुद्धवास नरक अन्धकारसे पूर्ण और वायुसे रहित होता है। जो ब्राह्मणको दिये जानेवाले दानमें रुकावट ■■■ है, ■■■ निषेध करके उसमें डाल दिया जाता है। अङ्गारोपचय ■■■ नरक दहकते ■■■ अङ्गारोंसे प्रज्वलित ■■■ है। ■■■ लोग देनेकी प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणको दान नहीं देते, वे उसीमें जलाये जाते हैं। महापापी नरकका विस्तार एक ■■■ योजन है। जो सदा असत्य बोला ■■■ है, उन्हें नीचे मुँह करके उसीमें ■■■ दिया जाता ■■■। ■■■ नामक ■■■ आगकी लपटोंसे प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पापमें मग्न लगाते हैं, उन्हें दीर्घकालतक उसीमें जलाया जाता है। क्रकच नामक नरकमें बड़की भारकी समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें ■■■ स्त्रीके साथ समागम करनेवाले मनुष्योंको उन्हीं आरोंसे चीरा जाता ■■■। गुडपाक नरक जलसे हुए गुड़के अनेक कुण्डोंसे व्याप्त है। ■■■ मनुष्य वर्णसंस्कारता फैलाता है, वह उसीमें डालकर जलाया ■■■ है।

धुरधुर ■■■ नरक तीखे तलवारोंसे भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणोंकी भूमि हड़प लेते हैं, वे एक कल्पतक उसीमें ■■■ काटे जाते हैं। अम्बरीष नामक नरक प्रलयवाग्निसे समान प्रज्वलित रहता है। सुवर्णकी खोरी करनेवाला मनुष्य करोड़ कल्पोंतक उसमें दण्ड किया जाता है। वज्रकुठार नामक नरक वज्रसे व्याप्त है। पेड़ काटनेवाले सभी मनुष्य उसीमें डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयवाग्निसे उद्दीप्त

■ नरक गुडपाकेति ज्वलन्मुद्वर्द्धयन् । ■■■ दहते तस्मिन् वर्णसंस्कारकुरः ॥

रहता है। विष देने तथा मधुकी चोरी करनेवाला पापी उसीमें यातना भोगता है। कालसूत्र नरक [] सूत्रसे निर्मित है। जो लोग दूसरोंकी [] नष्ट करते हैं, वे उसीमें घुमरते जाते हैं, जिससे उनका अङ्ग छिन्न-भिन्न हो [] है। कश्मल नरक [] और नरकके पलसे भरा होता है। मांसकी रुचि रखनेवाला मनुष्य उसमें एक कल्पतक [] है। उग्रान्ध नामक नरक [] भूय और विह्वलसे भरा होता है। जो पितरोंको पिण्ड

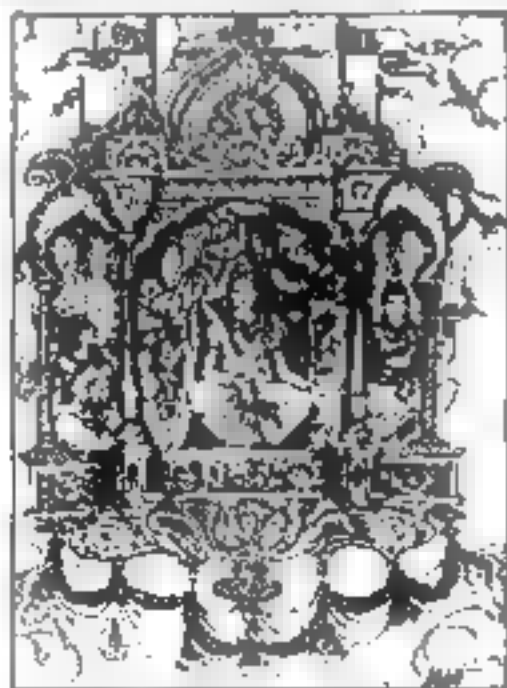
नहीं देते, [] उसी नरकमें [] जाते हैं। दुर्धर नरक जोंकों और बिच्छुओंसे [] है। सूदखोर मनुष्य उसमें दस [] वर्षोंतक पड़ा रहता है। वज्रमहापीड नामक नरक वज्रसे [] निर्मित है। जो दूसरोंके धन-धान्य और सुवर्णको चोरी करते हैं, उन्हें उसीमें डालकर [] दों जाती है। यमदूत उन चोरोंको सुरोंसे अण-

क्षणपर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणीकी हत्या करके उसे खीए और गृध्रकी भीति खाते हैं, उन्हें एक [] अपने ही शरीरका मांस खाना पड़ता है। जो दूसरोंके आसन, शय्या और वस्त्रका अपहरण करते हैं, उन्हें यमदूत शिवि और तोमरोंसे विदीर्ण करते हैं। जिन छोटी बुद्धिवाले पुरुषोंने लोगोंके फल अथवा पत्ते भी चुराये हैं, उन्हें क्रोधमें भरे हुए यमदूत तिनकोंकी आगमें जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और परायी स्त्रीके प्रति [] दूषित भाव रखता है, यमदूत उसको सस्तीमें जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। [] मानव मन, [] और क्रियाद्वारा [] विमुक्त रहते हैं, उन्हें यमलोकमें बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं, जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मोंका [] भोगते हैं। इस लोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोकमें [] नरकके भीतर घोर [] सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषोंद्वारा बताये हुए धर्मयुक्त मन्त्रोंको नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोककी चर्चा करता है, तब वे झट यही उत्तर देते हैं—किसने स्वर्ग और नरकको [] है। ऐसे लोग दिन-रात प्रयत्नपूर्वक पाप करते हैं। धर्मका आचरण तो [] भूलकर भी नहीं करते। इस [] जो इसी लोकमें कर्मोंके फलका भोग होना मानते हैं, परलोकके प्रति जिनकी तनिक भी [] नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकोंमें पड़ते हैं। नरकका निवास अत्यन्त दुःखदायी [] स्वर्गवास सुख देनेवाला है। मनुष्य शुभकर्म करनेसे स्वर्ग पाते हैं और अशुभकर्म करके नरकोंमें पड़ते हैं।

धर्मसे यमलोकमें सुखपूर्वक गति तथा भगवद्भक्तिके प्रभावका वर्णन

मुनियोंने कहा—अहो! यमलोकके मार्गमें तो बड़ा भयंकर दुःख होता । साधुजनों! आपने इन दुःखोंके ही मोर नरकों तथा दक्षिणद्वारका भी वर्णन किया। ब्रह्मन्! उस भयानक मार्गमें कष्टोंसे बचनेका कोई उपाय है या नहीं? यदि तो बताइये, किस उपायसे मनुष्य यमलोकमें सुखपूर्वक जा सकते हैं?

व्यासजीने कहा—मुनिवरों! लोग इस लोकमें धर्मपरायण हो अहिंसाका पालन करते, गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रोंसहित जिस उस मार्गसे यात्रा करते हैं, वह सुखपूर्वक है। उपर्युक्त पुण्यात्म्य पुरुष सुवर्णमय ध्वजाओंसे सुशोभित भीति-भीतिके विषाणोंपर

आरुढ़ हो धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक नाना प्रकारको वस्तुएँ दानमें देते हैं, वे उस महान् पथपर सुखसे यात्रा करते हैं। जो

ब्राह्मणोंको, ब्राह्मणोंमें भी विलेखतः श्रोत्रियोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक उत्तम रीतिसे तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते, बाहर-भीतरसे सुद्ध रहते, भी देवताओंकी कान्तिमान् शरीर धारणकर विमानोंद्वारा यमराजके भवनमें जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष दीन-दुर्बल साधुओंको भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे पवित्र गोदान करते हैं, मणिजटित विमानोंद्वारा धर्मराजके लोकमें जाते हैं। जो मृता, शय्या, आसन, और आभूषण करते हैं, दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत हो हाथों, रथ और घोड़ोंकी सवारीसे वहाँकी करते हैं। इनके ऊपर सोने-चाँदीका लगा रहता है। जो ब्राह्मणोंको विमुक्त हृदयसे भक्तिपूर्वक रस और देते हैं, वे सुवर्णमय वाहनोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको पालपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दही, घी और गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियोंसे जुड़े हुए सुवर्णमय विमानोंद्वारा करते हैं। उस गन्धर्वगण वाहनोंद्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगन्धित पुष्प दान करते हैं, हंसयुक्त विमानोंसे धर्मराजके नगरको जाते हैं। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक तिल, तिलमयी धेनु अथवा घृतमयी धेनु दान करते हैं, वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोंद्वारा यमराजके भवनमें प्रवेश करते हैं। गन्धर्वगण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोकमें जिनके सन्ध्याये हुए कुर्र, वायङ्गी, तस्ताव, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करिणी तथा जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य चण्डानादसे मुखरित, सुवर्ण और चन्द्रमाके समान कान्तिमान् विमानोंद्वारा यात्रा

करते हैं। मार्गमें उन्हें देनेके लिये दिव्य पंखे झुलाये जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियोंके

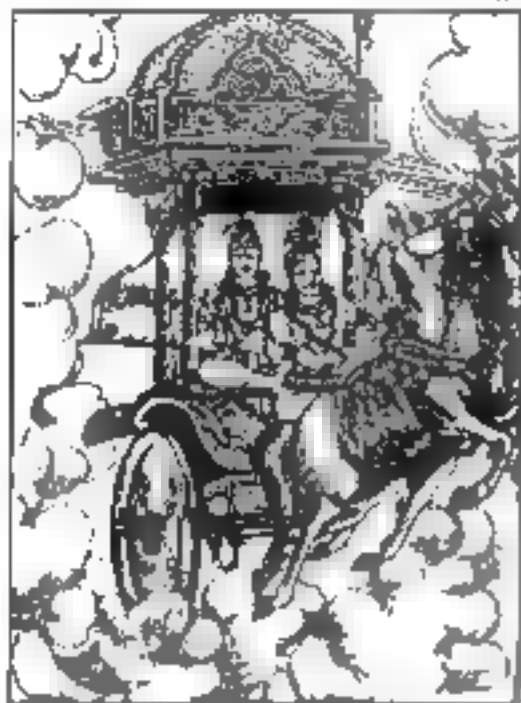
जीवनभूत दान करते हैं, वे पिपसासे रहित हो दिव्य विमानोंपर बैठकर सुखपूर्वक उस महान् पथको यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणोंको लकड़ीकी बनी खड़ाई, सवारी, पीवा और दान किये हैं। उस मार्गमें सुखसे हैं। वे विमानोंपर बैठकर सोने और पत्थरोंके बने हुए उत्तम पोर्षोंपर यात्रा करते हैं।

जो मनुष्य दूसरोंके उपकारके फल और पुण्योंसे सुशोभित उद्यान लगाते हैं, वृक्षोंकी तृणपीप एवं शीतल छायामें सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोन, चाँदी, पीत तथा मोती दान करते हैं, सुवर्णनिर्मित ठञ्कल विमानोंपर बैठकर यमलोकमें जाते हैं। भूमिदान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंसे तृप्त हो उदयकालीन सूर्यके विमानोंपर बैठकर दैतृयमान शरीरसे धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंके लिये भक्तिपूर्वक उत्तम अन्न, कपूर, पुष्प और धूपका दान करते हैं, वे

मन्नेहर गन्ध, सुन्दर वेष, उत्तम कर्णिक और श्रेष्ठ आभूषणोंसे विभूषित हो विचित्र विमानोंद्वारा धर्मराजकी यात्रा करते हैं। दीप-दान करनेवाले मनुष्य अग्निके मुख्य प्रकाररूपमें होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा दसों दिश्वर्तोंको प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो गृह अथवा रहनेके लिये देते हैं, वे अल्पवेदकी-सी कर्णिकवाले सुवर्णमण्डित गृहोंके साथ धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जलपात्र, कुंटी और कमण्डलु दान करनेवाले मनुष्य अप्सराओंसे पूजित हो महान् गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणोंको स्निग्ध और पैरोंमें मलनेके लिये तेल तथा नहाने और पीनेके लिये देते हैं, वे चोड़ोंपर होकर यमलोकमें जाते हैं। जो रास्तेके थके-मटि दुर्बल ब्राह्मणोंको अपने यहाँ ठहराते हैं, चक्रवर्त्तियोंसे जुड़े हुए दिव्य विमानोंपर सुखसे यात्रा करते हैं। जो स्वागतपूर्वक देकर ब्राह्मणकी पूजा करता है, अपने

होकर सुखसे उस मार्गपर है। जो 'पापहरे!' इत्यादिका उच्चारण करके गीको सुकते हैं, सुखसे यमलोकके मार्गपर गये बढ़ते हैं। जो शठता और दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंसमुक्त विमानोंद्वारा सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं। जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोर्छोंसे जुड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें हैं। जो नियमपूर्वक शालन करते हुए तीसरे दिन एक भोजन करते हैं, वे हाथियोंसे जुड़े हुए दिव्य रथोंपर आसीन हो धर्मराजके लोकमें जाते हैं। जो निष्प पवित्र रहकर इन्द्रियोंकी बशमें रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात् शशीपति इन्द्रके समान ऐरावतकी पीठपर बैठकर एक पक्षतक उपवास करके ग्रहण करते हैं, वे मार्गमें जुड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके

नगरमें जाते हैं। ■ सभ्य देवता और असुर उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं। जो ■ ■ ■ एक मासतक उपवास करते ■, वे सुयके

समान देदीप्यमान रथोंपर बैठकर यमलोककी यात्रा करते हैं। जो स्त्री अकला गौकी रखके लिये युद्धमें प्राणत्याग करता है, वह सूर्यके ■ कान्तिमान् शरीर धारण करके देवक-आँखोंद्वारा लेखित ■ धर्मनगरकी यात्रा करता है।

जो भगवान् विष्णुमें भक्ति रखते हुए जितेन्द्रियभावसे तीर्थोंकी यात्रा करते हैं, ■ सुखदायक विष्णुसे सुशोभित हो उस धर्मकर यमकी यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणावले यज्ञोंद्वारा भगवान्‌का यजन करते हैं, वे तपाये ■ सुवर्णसदृश विष्णुओंद्वारा सुखपूर्वक यमलोकमें जाते हैं। जो दूसरोंकी पीड़ा नहीं देते और भूत्योंका भरण-पोषण करते हैं, वे सुवर्णनिर्मित उज्ज्वल विष्णुओंपर बैठकर सुखसे

यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध, मोह और मदसे मुक्त रहते तथा इन्द्रियोंको क्लामें रखते हैं, वे महान् तेजसे सम्पन्न हो पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विष्णुपर बैठकर यमराजकी पुरीमें जाते हैं। उच्च ■ देवता और गन्धर्व उनकी श्रृंगार लक्ष्मी रखते हैं। ■ सभ्य और पवित्रतासे युक्त रहकर कभी भी मांसखर नहीं करते, वे भी धर्मराजके नगरमें सुखसे ■ करते हैं। जो एक ■ गौओंका ■ करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं—यह बात पूर्वकालमें वेदवेत्ताओंमें ■ सम्राट् ब्रह्माजीने कही थी। ब्राह्मणों! सम्पूर्ण लोकोमें स्नान करनेसे जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही वह उसके समान फल मांस न खानेसे भी प्राप्त होता है।* इस प्रकार ■ और क्लामें ■ रहनेवाले धर्मात्मा पुरुष विष्णुओंद्वारा सुखपूर्वक यमलोकमें जाते हैं, जहाँ सूर्यनन्दन यम विराजमान रहते हैं।

■ पुरुषोंके ■ यमराज स्वयं ■ स्वागतपूर्वक उन्हें ■ और पाद, अर्घ्य तथा प्रिय वस्त्रोंद्वारा ■ सम्मान करते हैं। वे कहते हैं—'पुण्यकाय पुरुषो! आपलोग ■ हैं। आप अपने उत्कृष्टका कल्याण करनेवाले महत्त्वा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुखके लिये शुभकर्मोंका अनुष्ठान किया है। ■ इस विमानपर बैठकर उस अनुपम स्वर्गलोकको जाइये, जहाँ समस्त कामनाएँ पूर्ण ■ हैं। वहाँ महान् भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्य क्षीण होनेपर जो थोड़ा अशुभ कर्म रोच रहेगा, उत्तका फल वहाँ आकर भोगियेगा।' धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्योंके प्रभावसे धर्मराजको कोमल हृदयवाले अपने पिताके तुल्य देखते हैं,

धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्योंके प्रभावसे धर्मराजको कोमल हृदयवाले अपने पिताके तुल्य देखते हैं,

* ये च मांसं न खादन्ति सभ्यश्चैवसम्पन्निवित्तः। तेऽपि कान्तिं सुखेनैव धर्मराजपुरं नराः॥
गौसहस्रं तु यो दद्याच्छसु मांसं न यक्षयेद्। ■ प्राह ■ वेदविदा वरः॥
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वभक्षेण कथयन्। अयं स भक्षणे विप्रस्तज्य तज्य च तत्समम्॥

इसलिये धर्मका सदा सेवन करना चाहिये। धर्म मोक्षरूप फलको देनेवाला है। धर्मसे अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि बतायी गयी है। धर्म ही पिता और भ्राता है, धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद् है। स्वामी, सखा, पालक तथा धारण-पोषण करनेवाला धर्म ही है।* धर्मसे अर्थ, अर्थसे और कामसे भोग एवं सुख उपलब्ध है। धर्मसे ही ऐश्वर्य, एकप्रज्ञा और उत्तम स्वर्गीय प्राप्त है। विप्रवर्ये। धर्मका यदि सेवन जय पद मनुष्यकी महान् भूमिसे है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि धर्मसे ऐश्वर्य और लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्योंके पूर्वसंचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोकमें धर्मकी ओर लगती है। हजारों जन्मोंके पश्चात् दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पकड़ जो धर्मका निष्पत्ति ही सौभाग्यसे है। जो लोग कुपित, दुरि, क्रूर, रोगी, दूसरोंके सेवक और मूर्ख उन्होंने पूर्वजन्ममें धर्म नहीं किया है—ऐसा चाहिये। जो दीर्घायु, मूर्ख, पण्डित, भोगसम्पन्नसे सम्पन्न, धनवान्, नीरोग रूपवान् हैं, उन्होंने पूर्वजन्ममें ही धर्मका है। ब्राह्मणो! इस प्रकार धर्मपरमार्थ मनुष्य उत्तम मान्य प्राप्त होते हैं और अधर्मका सेवन करनेवाले लोग पतु-

पक्षियोंकी चोन्मिं जाते हैं।

जो मनुष्य नरकाग्निको विद्वत् करनेवाले भगवान् कसुदेवके भक्त हैं, वे स्वप्नमें भी पक्षज अथवा नरकोंको नहीं देखते। जो दीर्घों और दानवोंका संहार करनेवाले अग्नि-अन्तरहित भगवान् नारायणको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराजको नहीं देखते। जो मन्, और क्रियाके भगवान् अच्युतकी शरणमें चले गये हैं, उनपर यमराजका कर्ष नहीं चलता। मोक्षरूप फलके भगी होते हैं। ब्राह्मणो! मनुष्य प्रतिदिन श्रीनारायणको नमस्कार करते हैं, वे वैकुण्ठधामके सिवा नहीं जाते। श्रीविष्णुको नमस्कार करके मनुष्य मण्डलोंको, मण्डलोंके मार्गको, यमपुरीको तथा वहकि नरकोंको किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोहमें पड़कर बार धूप कर लेनेपर भी यदि सर्वप्रपहारी श्रीहरिको करते हैं तो वे नरकोंमें नहीं पड़ते। जो लोग शत्रुतासे भी सदा भगवान् जनार्दनका स्मरण करते हैं, वे भी देहत्यागके पश्चात् रोग-शोकसे रहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होते हैं। अत्यन्त क्रोधमें आसक्त होकर भी जो कभी श्रीहरिके नमोंका कीर्तन करता है, वह चंद्रिराज तिसुपातकी भीति सम्पूर्ण दोषोंका हन्ता हो अपनेसे मोक्षको प्राप्त करता है।†

* तस्याद्वयः सेवितव्यः कसमुक्तिफलप्रदः। धर्मद्वयस्तथा कामो मोक्षश्च परिकीर्त्यते॥
धर्मो मातुः प्रोक्तः धर्मो नमः सुहृत्तव्यः। धर्मः स्वामी सखा नील सखा पोषकः॥

(२१६। ७१-७४)

† ये नरा नरकाग्निसिद्धिदयमनुजः। ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति धर्मं नरकाणि वा॥
अनादिविघ्नं देवं दैत्यदानवद्वाराणम्। ये नमन्ति तिर्यं पश्यन्ति ते यमम्॥
कर्मण्य यमस्तं येऽच्युतं शरणं न सम्भवं यमस्तोऽं ते मुक्तिफलभाणिः॥
ये जन्म धर्मं नारायणं हितः न हि ते विघ्नोः स्थानद्वयत्र गतिनः॥
न ते दूताश्च तत्पार्श्वं न यमं न च तां पुरीम्। प्रकल्प विष्णुं यमपतिं नरकाणि कथंयच॥
कुत्सपि बहुजः पारं नरा येहसम्पन्निकः। न नरकं सर्वप्रपहारी हरिम्॥
शत्रुघ्नेनापि किर्यं ये स्पर्शन्ति जनार्दनम्। यन्ति तनुं त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम्॥
अथसहोपसक्तोऽपि कदाचिर्कीर्तयेद्हरिम्। स्तेऽपि दोषधनान्मुक्तिं लभेच्चेदित्यतिथया॥

(२१६। ८२-८९)

धर्मकी महिमा एवं अधर्मकी गतिका निरूपण

अन्नदानकी माहात्म्य

मुनियोंने कहा— भगवन्! सम्पूर्ण धर्मके ज्ञाता तथा सब शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हैं। कृपया बताइये पिता, माता, पुत्र, गुरु, जातिवाले, सम्बन्धी और मित्रवर्ग—इनमेंसे कौन मरनेवाले प्राणीका विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतकके शरीरको काट और मिट्टीके डेलेकी भाँति छोड़कर देते हैं, फिर परलोकमें कौन उसके जन्म देता है?

ब्रह्मजी बोले—विप्रवरों! प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम संकटोंको पार करता और अकेला ही दुर्गतिमें पड़ता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जातिवाले, सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग—इनमेंसे कोई भी मरनेवालेका साथ नहीं देता। मरके लोग मृत व्यक्तिके शरीरको और मिट्टीके डेलेकी भाँति त्याग और दो घड़ी रोकर वससे बूँद मोड़कर बत्ते जलते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किन्तु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीवके साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिये मनुष्योंको सदा धर्मका सेवन करना चाहिये। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्गगतिको प्राप्त होता है, इसी प्रकार अधर्मयुक्त भान्ध मरकमें पड़ता है; अतः विद्वान् पुरुष पापसे प्राप्त होनेवाले धनमें अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्योंका

सहायक बताया गया है। बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान मनुष्य भी लोभ, मोह, भ्रम अथवा भयसे मोहित होकर दूसरेके लिये न करने योग्य कार्य भी कर सकता है। धर्म, अर्थ और काम—तीनों ही इस जीवनके फल हैं। अधर्म—त्यागपूर्वक इन तीनोंकी प्राप्ति करनी चाहिये।*

मुनियोंने कहा—भगवन्! यह धर्मयुक्त बचन, जो घाम कल्याणका सङ्घन है, हमने सुना। हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्त्वोंका समूह है। मनुष्योंका मरा हुआ शरीर तो स्थूलसे सूक्ष्म—अव्यक्तभाषको प्राप्त हो जाता है, नेत्रोंका नहीं रह जाता; फिर धर्म उसके जाता है?

ब्रह्मजी बोले—पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा—ये सदा धर्म के धर्मपर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियोंके सुधागुह धर्मके निरन्तर साथी रहते हैं। उनके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है। शरीरसे प्राण निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी उस शरीरको छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्मसे युक्त होनेपर ही इस लोक और परलोकमें लुप्त एवं अभ्युदयको प्राप्त होता है।

मुनियोंने पूछा—भगवन्! आपने यह भलीभाँति

* एकः प्रमूषते विप्र एक एव हि । एकस्वति दुर्गतिं तत्कल्पेकस्तु दुर्गतिम् ॥
असहायः पिता माता कथं प्राप्तिं बुद्धे गुरुः । ज्ञातिसम्बन्धिनः मित्रवर्गस्तथैव च ॥
मृतं शरीरमुत्सृज्य कलहोदयस्य जनः । मूर्च्छामिव रोदिष्य तत्रे पाप्मि पाप्मदुःखाः ॥
तैस्तच्छरीरमुत्सृष्टं धर्म एकोऽनुगच्छति । तत्कद्वयः सङ्गमज्जेतिवन्द्यः सदा नृभिः ॥
प्राणी धर्मसमाबुद्धो नच्छेत्सर्वान्मतिं परम् । तर्षणधर्मसंपुक्तो नरकं चोपपद्यते ॥
तस्मात्पापागतैरर्थैर्ननुरज्येत चण्डितः । धर्म एको मनुष्याणां स्वान्नः परिकीर्तितः ॥
लोभभ्रयोद्वन्द्वनुक्रोशद्वन्द्ववद्वधः । बहुभुवः नरः करोत्यकाकीर्तिं परमै लोभमोहितः ॥
धर्मवार्धक्यं कामजं त्रितयं जीवतः कतम् । एतत्रयमप्यस्यधर्मपरिधीयतम् ॥

ममता दिय कि धर्म किस प्रकार जीवन अनुसृत करता है। अब हम यह पढ़ते हैं कि [शरीरके कारणभूत] धर्मकी उत्पत्ति कैसे होती है।

ब्रह्मजीने कहा—द्विजवरो! शरीरमें जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मनके अधिष्ठाता देवता हैं, वे अब अन्न करते और उससे मनसहित पृथ्वी आदि पाँचों भूत रूत होते हैं, तब उस अन्नमें कुछ बीज बनता है। उस बीजमें कर्मप्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर मिश्रियोंके रसमें मिलकर वह संभवानुसार जन्म करता है। पुण्यद्वारा प्राणी लोकमें जन्म लेनेपर जन्मकालसे ही पुण्यकर्मका उपभोग करता है। वह धर्मके फलका आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्मसे ही धर्मका सेवन करता है तो सदा भली होता है। यदि बीच-बीचमें कभी धर्म और कभी अधर्मका सेवन करता है वह सुखके बाद दुःख भी पाता है। जबकि मनुष्य यमलोकमें जाकर मरान् कष्ट उठानेके बाद पुनः तीर्थायोनिमें जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिमें है, उसे मतलबता है; मुझे! परन्तु स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पहले तो भेड़िये होता है; फिर ब्रह्मराजः कुत्ता, भियाँ, गीध, मीप, कीआ और बगुला होता है। जो अपराध कामसे मोहित होकर अपनी भीआईके साथ बलात्कार करता है, वर्षातक नर-कोकिल होता है। मित्र, गुरु राजाकी पत्नीके करनेसे पुरुष मरनेके बाद सूअर होता है। बीब वर्षातक सूअर रहकर मरनेके वर्षातक बगुला, तीन महीनोंतक चींटी और एक कीड़ेकी योनिमें रहता है। इन योनिघोरमें लेनेके बाद वह पुनः कृमियोनिमें उत्पन्न होता और चौदह महीनोंतक जीवित है। इस प्रकार अपने पूर्वपणोंका करनेके बाद फिर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। जो पक्षसे

एकजने कर्म देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेको देने काइता है, वह भी मरनेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है। उस योनिमें वह तेरह वर्षातक जीवित रहता है। फिर अधर्मका क्षय होनेपर मनुष्य होता है। जो देवकार्य पितृकार्य करके देवताओं और पितरोंको संतुष्ट किये ही मर जाता है, वह कीआ होता है। सी वर्षातक कीड़ेकी योनिमें रहनेके बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात् एक वर्षकी योनिमें निवास है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिताके समान बड़े भाईका अपमान है, वह कृपुके बाद ब्रह्म-योनिमें जन्म लेता है और इस वर्षातक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात् मरनेपर वह मनुष्य होता है। शूद्रजातीय पुरुष ब्राह्मणीके करनेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। उससे मृत्यु होनेपर सूअर होता है। सूअरकी योनिमें जन्म होनेसे उसकी मृत्यु हो है। तदनन्तर पूर्व पूर्वोक्त पापके अनुसार कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव-शरीरकी प्राप्ति होती है। मानवयोनिमें संतान उत्पन्न करके और बड़ेका है। कृतज्ञ मनुष्य कृपुके जन्म कर्मका लोके जाता है, उस कृपुके बाद उसे बीबकर भयंकर दण्ड देते हैं। दण्डसे उसको बड़ी वेदना होती है। दण्ड, मुद्गर, शूल, भयंकर अग्निदण्ड, अस्त्रपत्रवन, उसवालुका तथा कूटशस्त्रादि अन्य बहुत-सी घोर यातनाओंका अनुभव करके वह संसारचक्रमें आता और कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है; पंद्रह वर्षातक कीड़ा रहनेके बाद मानव-गर्भमें आकर वहाँ लेनेके पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भमें मृत्युका कष्ट भोगकर अनेक संसार-बन्धनमें पड़ता है। तत्पश्चात् वह पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षातक कष्ट उठाकर अन्तमें वह कष्टुआ होता है।

दहीकी चोरी करनेसे मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल, मूल अथवा पुआ चुरानेसे वह चींटों होता है। जलकी चोरी करनेसे कौआ और काँसा चुरानेसे हारीत (हरियस) पक्षी होता है। चाँदीका बर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और सुवर्णमय अपहरण करनेसे कृषियोनिमें जन्म लेना पड़ता है। रेशमका कोड़ा चुरानेसे मनुष्य मानर होता है। वस्त्रकी चोरी करनेसे तोतेकी योनिमें जन्म होता है। साड़ी चुरानेवाला मनुष्य मरनेके बाद हंस होता है। रुईका वस्त्र हड़प लेनेवाला मनुष्यके पक्षत् होता है। सनका वस्त्र, ऊनी रेशमी चुरानेवाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्णकी चोरी करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें मोर होता है। अङ्गराग और सुगन्धकी चोरी करनेवाला लोभी मनुष्य छद्मदर है। उस योनिमें पंद्रह वर्षोंतक रहनेके बाद जब पापका जात है, मनुष्य-योनिमें करता है। जो स्त्री दूधकी चोरी करती है, वह बगुली होती है। जो नीबू पुरुष ससम्पन्न होकर घेरसे अथवा धनके किसी सम्बन्धीन पुरुषकी हरण है, मरनेपर गदहा होता है। गदहेकी दो वर्षोंतक जीवित रहनेके जरूरत है। फिर मृगकी योनिमें जन्म लेकर सदा तट्टिन रहता है। भूगयोनिमें एक वर्ष जीतनेपर चाणक्य निम्न बन जाता है, फिर मछलीकी योनिमें जन्म ले जातमें फैसा लिया जाता है। चार महोने कोठनेपर वह शिकारी कुत्तेके रूपमें लेता है। दस वर्षोंतक कुत्ता रहकर चौध वर्षोंतक व्याघ्रकी योनिमें रहता है। फिर कालक्रमसे पापोंका क्षय होनेपर मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण है। जो मनुष्य खलीमिश्रित अन्नका अपहरण है, वह भयंकर बूढ़ा होता है। उसका रंग नेकले-जैसा भूरा होता है। पापका प्रतिदिन मनुष्यको

हँसता रहता है। जोकी चोरी करनेवाला दुर्बुद्धि नामक कौआ और बगुला होता है। नमक चुरानेसे चिरिकाक नामक पक्षी होता पड़ता है। जो मनुष्य विकासपूर्वक रही हुई भरोहरको हड़प लेता है, वह मनुष्यके बाद मछलीकी योनिमें जन्म लेता है। उसके पक्षत् मृत्यु होनेपर फिर मनुष्य होता है। मनव-योनिमें भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है।

ब्रह्मणो! मनुष्य पाप करके तिर्यग्योनिमें है, जहाँ उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य पाप करके ब्रह्मणो! मनुष्य प्रायश्चित्त करते हैं, सुख और दुःख दोनोंसे युक्त होते हैं। लोभ-मोहसे युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही त्र्यलोक्योनिमें जन्म लेते हैं। जो लोग जन्मसे ही परित्याग करते हैं, नीरोग, कपवान् और धनी हैं। स्त्रियाँ भी ऊपर बताये अनुसार कर्म करनेसे अपनी भागिनी होती हैं और पापयोनिमें पड़े हुए पूर्वोक्त पापियोंकी ही पत्नी बनती हैं। द्विजवरो! चोरीके प्रायः सभी दोष बता दिये गये। यहाँ जो कहा गया है, बहुत संक्षिप्त है; फिर कभी कथा-वार्त्ताका अनेक प्रमाणोंपर इस विषयको विस्तारपूर्वक सुन सकते हो। पूर्वकालमें देवर्षियोंकी सभामें उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मजीने जो कुछ कहा था, वह सब मैंने तुमलोगोंको बताया है। ये सब बातें सुनकर तुम धर्मके अनुष्ठानमें मन लगाओ।

भुवि जोते—ब्रह्मण! आपने अधर्मकी गतिपर निरूपण किया, धर्मकी गति सुनना चाहते हैं। किस कर्मके अनुष्ठानसे मनुष्यकी सृष्टि होती है?

ज्यसजीने कहा—ब्रह्मणो! जो मोहवश अधर्मका अनुष्ठान कर लेनेपर उसके लिये पुनः सन्ने हृदयसे पश्चात्ताप करता और मनको एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता। ज्यों-ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मको निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसके

शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणोंके सम्मने अपना पाप कह दिया अथ तो वह उस पापजनित अपराधसे मीन मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार [] है, वैसे-ही-वैसे [] एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है।* जैसे साँप केबुल छोड़ता है, उसी प्रकार [] पहिलेके अनुभव किये हुए पापोंका त्याग करता है। एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणको मन्त्र प्रकारके दान दे। जो मन्त्रको ध्यानमें लगाता है, वह उसमें गतिको प्राप्त करता है।

ब्राह्मणो! [] मैं तुम्हारा [] बतलाता हूँ; सब दानोंमें अन्नदानको [] बतलाया गया है; धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह सरलतापूर्वक सब प्रकारके अन्नका दान करे। [] ही मनुष्योंका जीवन है। उसीसे जीव-जन्तुओंकी उत्पत्ति होती है। अन्नमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः अन्नको श्रेष्ठ ब्रह्मण्ड अन्न है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणोंके लिये न्यायोपार्जित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये। जिसके प्रसन्नचित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी मनु-पक्षी आदिकी घोरिमें नहीं पड़ता। सदा जपोंमें संलग्न रहनेवाला मनुष्य भी यदि दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मुक्त हो जाता है। वेदोंका [] करनेवाला ब्राह्मण

भिक्षासे अन्न ले उत्तर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मणको दान कर दे तो वह संसारमें सुख और समृद्धिको भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मणके धनको हानि न पहुँचाकर न्यायतः प्रजाका पालन करते हुए जनक उपाख्यान करता है और उसे एकाग्रचित्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दान देता है, वह धर्मरत्न [] और उस पुण्यके जलसे अपने पापपङ्कको धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित [] छटा भाग राजाको देनेके [] जो सेव शुद्ध भग्न बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मणको दान करे तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो [] ग्रान्थोंको संतव्यमें [] और नाना प्रकारकी कठिनाइयोंको सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणोंके निमित्त दान करता है, वह भी पापोंसे मुक्तकार पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य [] वेदवेत्त ब्राह्मणोंको हर्षपूर्वक न्यायोपार्जित अन्नका दान करता है, उसका पच [] जाता है। संसारमें अन्न बलकी वृद्धि करनेवाला है। उसका दान करनेसे मनुष्य बलवान् बनक है। मनुष्योंके मार्गपर चलनेसे सब पच दूर हो जते हैं। दानवेत्ता पुरुषोंने जो मार्ग बताया है और जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदानोंका भी मार्ग है। उन्हींसे सन्नतन धर्म है। मनुष्यको सभी अवस्थाओंमें न्यायोपार्जित अन्नका दान करना चाहिये। क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है। इस स्त्रोकमें उसकी संपत्ति क्रमशः पूर्ण होती है और मृत्युके बाद [] वह सुखका भागी होता []।†

* मोहादधर्म यः कृत्वा पुनः सम्नुतप्यते। यनःअन्वधिसंबुद्धो न [] सेवेन दुष्कृतम्॥
[] यथा मन्त्रस्य दुष्कृतं कर्म गतिः। तथा [] शरीरं तु तन्मार्ग्येन मुच्यते॥
[] निम्नः [] निम्नं धर्मवर्दिनम्। ततोऽधर्मकृतीविश्रमस्तद्विमुच्यते ॥
[] नरः सम्पदाधर्मिमुच्यते। सन्निहितेन मनसा विपुलं तदा तथा॥

(२१८। ४-७)

† आत्मन हि प्रदनेन परो वसति पक्षं पतिम्। सर्वकर्मसमनुक्तः प्रेम्ण चाप्यस्तुते सुखम्।

(२१८। २६-२७)

इस पुण्यवान् मनुष्य फलोंसे मुक्त होता है। अतः अन्यायरहित दान करना चाहिये। जो गृहस्थ सदा प्राणान्निहोत्रपूर्वक अन्न-भोजन करता है, वह अन्नदानसे प्रत्येक दिनको सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहासके ज्ञाता सी विद्वानोंको प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और

संसार-बन्धनमें भी नहीं बँधता, अपितु सम्पूर्ण कस्मन्मनोंसे तृप्त हो मृत्युके सुखका भागी होता है। इस पुण्यकर्मसे युक्त मनुष्य निश्चित होकर आनन्दका भागी होता है। उसे स्वयं, कीर्ति और धनकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदानका महान् फल बतासका। यह सभी धर्मों और शानोंका मूल है।

श्राद्ध-कल्पका वर्णन

मुनिवरेण वृक्ष—भगवन्! अब श्राद्ध-कल्पका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। तपोधन! कहीं, कहीं देशोंमें और किन किस प्रकार श्राद्ध चाहिये—यह बतानेकी कृपा करें।

व्यासजी बोले—मुनिवरो! सुनो, श्राद्ध-विस्तारके वर्णन करता हूँ। अब, जहाँ, जिन प्रदेशोंमें और जिन लोगोंद्वारा प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिये, वह बतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्मका करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको उचित कि वे अपने-अपने वर्णके अनुरूप वेदोक्त विधिसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करें। स्त्रियों और स्कृण्वोंके अहम्पदोंके अनुसार मन्त्रोच्चारणके बिना ही विधिवत् श्राद्ध करना चाहिये। उनके लिये अग्निमें होम आदि वर्जित हैं। पुष्कर अर्द्ध तीर्थ, पवित्र मन्दिर, पर्वतशिखर, पावन प्रदेश, पुण्यसलिला नदी, ऋतु, सरोवर, संगम, सात समुद्रोंके तट, लिये-पुते अपने घर, दिव्य वृक्षोंके मूल और यज्ञ-कुण्ड—ये सभी उत्तम हैं। इन सबमें करना चाहिये।

अब श्राद्धके लिये स्थान हैं। किरात (किरात), कलिङ्ग (उड़ीसा), कोङ्कण, कृमि, दशार्ण, कुमार्य, तङ्गण, क्रथ, सिन्धु नदीका उत्तर तट, नर्मदाका दक्षिण तट और करतोयका पूर्व तट—इन प्रदेशोंमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये।

प्रत्येक मासकी अमवास्या और पूर्णिमाको श्राद्धके योग्य काल बताया गया है। निरपश्रद्धमें विश्वेदेवोंका पूजन नहीं होता। नैमित्तिक विश्वेदेवोंके पूजनपूर्वक होता है। निरप, नैमित्तिक और काम्य—ये तीन प्रकारके श्राद्ध माने गये हैं। इन तीनोंका प्रतिकर्ष करना चाहिये। जातकर्म आदि संस्कारोंके अवसरपर आभ्युदयिक भी करना उचित है। उसमें युग्म ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेका विधान है। आभ्युदयिक श्राद्ध मातासे आरम्भ होता है। जब सूर्य कन्याराशिपर जाते हैं, तब कृष्णपक्षके दिनोंतक पार्वणकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये। प्रतिपदाको करनेसे धनकी प्राप्ति होती। द्वितीया संतान देनेवाली है। तृतीया पुत्रप्राप्तिकी अधिष्ठाया पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रुका नाश करनेवाली है। पञ्चमीको करनेसे मनुष्य लक्ष्मीको प्राप्त करता है और षष्ठीको श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमीको गणोंका आधिपत्य, अष्टमीको हस्तम बुद्धि, नौमीको रज्जु, दशमीको मनोरथकी पूर्णता और एकादशीको श्राद्ध करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण वेदोंको प्राप्त करता है। द्वादशीको पितरोंकी पूजा करनेवाला मानव विजय-लाभ है। त्रयोदशीको श्राद्धसहित श्राद्ध करनेवाला पुरुष संतान-वृद्धि, पशु, मेधा, स्वतन्त्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु ऐश्वर्यका भागी होता है—इसमें

त्रिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर कुलसंस्थानों
ही मृत्युको हुए सस्यद्वारा मारे गये
हों, वे उन पितरोंको तृप्त करनेकी इच्छासे
पुनर्दशी ऋतुपूर्वक ऋतु करें। जो
पुरुष पवित्र होकर अमावास्याको वसुपूर्वक
ऋतु करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं तथा
अक्षय स्वर्गको प्राप्त है।

मुनिवरो! पितरोंकी प्रसन्नताके
जो-जो वस्तु देनी चाहिये, उसका वर्णन सुनो।
जो ऋतुकर्ममें गुह्यमिश्रित अन्न, तिल, मधु
अथवा मधुमिश्रित अन्न देना है, उसका वह
सम्पूर्ण दान होता है। पितर कहते
हैं—'क्या हमारे कुलमें ऐसा कोई पुरुष होगा,
हमें जलाजलित देगा, वर्षामें और मघा
नक्षत्रमें हमको मधुमिश्रित खीर अर्पण करेगा?
मनुष्योंको बहुत-से पुत्रोंकी अभिलाषा करनी
चाहिये। यदि इनमेंसे एक भी लड़का पैदा
अथवा कन्याका विवाह करे या मौल
हस्तर्ग करे तो पितरोंको पूर्ण तृप्ति और
गति प्राप्त हो।' कृत्तिका नक्षत्रमें पूजा
करनेवाला मानव स्वर्गलोकको प्राप्त होता है।
संतानकी रखनेवाला पुरुष रोहिणीमें ऋतु
करे। मृगशिरामें ऋतु करनेसे मनुष्य तेजस्वी
होता है। आर्द्रामें शीर्ष और पुनर्वसुमें स्त्रीकी
प्राप्ति है; पुष्यमें अक्षय धन, आश्लेषामें
आयु, मघामें संतान और पुषि तथा
पूर्वाषाढागुनीमें सौभाग्यकी प्राप्ति होती है।
उत्तराषाढागुनीमें ऋतु करनेवाला मनुष्य संतानवान्
और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्रमें करनेसे
शास्त्रज्ञानमें श्रेष्ठता होती है। चित्रामें रूप,
तेज और संतति मिलती है। स्वातीमें ऋतु
करनेसे व्यापारमें लाभ होता है। विशाखा पुत्रकी
अभिलाषा पूर्ण करनेवाली है। अनुराधामें
करनेसे चाक्रवर्ती-पदकी प्राप्ति होती है। ज्येष्ठामें
ऋतुसे प्रभुत्व होता है। मूषामें

करनेवाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है।
पूर्वाषाढा नक्षत्रमें यशकी प्राप्ति होती है। उत्तराषाढामें
ऋतुसे शोक दूर होता है। श्रवणमें ऋतुके
अनुष्ठानसे शुभ लोक प्राप्त होते हैं। धनिष्ठामें
ऋतुसे अधिक धनका लाभ होता है। अभिषिक्तमें
ऋतुसे वेदोंकी कटुता प्राप्त होती है। सतभिषामें
पूजा करनेसे वैद्यकी कार्यमें सिद्धि
प्राप्त होती है। पूर्वाभाद्रपदामें ऋतुसे भेद और
बकरी उत्तराभाद्रपदामें गीर्ण प्राप्त होती है।
रेवतीमें ऋतुका अनुष्ठान करनेसे जस्ता आदि
धातुओंकी अग्निनीमें थोड़ोंकी प्राप्ति होती
है। भरणी नक्षत्रमें ऋतु करनेवाला पुरुष उत्तम
वस्तु प्राप्त करता है। तत्त्वज्ञ पुरुष उत्त नक्षत्रोंमें
करनेपर ऐसे ही फलोंके भागी होते हैं।
अश्लेषा फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकी
कन्याराशिपर सूर्यके रहते उत्त नक्षत्रोंमें
ऋतुका अनुष्ठान करना चाहिये। सूर्यके
कन्याराशिपर स्थित रहते मनुष्य जिन-जिन
कामनाओंका विस्तार करते हुए ऋतु करते हैं,
उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य
कन्याराशिपर स्थित हों, तब नान्दीमुख पितरोंका
भी ऋतु चाहिये; क्योंकि उस समय सभी
पितर विष्ट बानेकी इच्छा रखते हैं। जो राजसूय
और अक्षयध-यज्ञोंका दुर्लभ फल प्राप्त करना
हो, उसे कन्याराशिपर सूर्यके रहते जल,
और मूल आदिसे पितरोंकी पूजा
अवश्य करनी चाहिये। उत्तराषाढागुनी और हस्त
नक्षत्रोंपर सूर्यदेवके स्थित रहते जो भक्तिपूर्वक
पितरोंका पूजन करता है, उसका स्वर्गलोकमें
निवास होता है। उस समय धर्मरत्नकी आज्ञासे
पितरोंकी पुरी वक्त्रक खाली रहती है,
कि सूर्य बुध्दिक राशिपर मौजूद रहते हैं। बुध्दिक
जीत जानेपर भी कोई ऋतु नहीं करता, तब
देवताओंसहित पितर मनुष्यको दुःसह श्राप
देकर छेदपूर्वक संघी सौंसे लेते हुए अपनी

पूरीकी लौट जाते हैं। अष्टका, मन्वन्तरा तथा अन्यत्र का तिथियोंको भी श्राद्ध करना चाहिये। वह मातृवर्गसे आरम्भ होता है*।

ग्रहण, व्यतीपात, एक रातिपर सूर्य और चन्द्रके संगम, चण्डिका तथा ब्रह्मरूपके अवसरपर पार्वण श्राद्ध करनेका विधान है। दोनों अवर्गोंके आरम्भके दिन, विषुव आनेपर प्रत्येक संक्रान्तिके दिन विधिपूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिये। इन दिनोंमें पिण्डदानको छोड़कर शेष सभी श्राद्ध-सम्बन्धी कर्म करने चाहिये। वैशाखकी शुक्ल तृतीया और कार्तिककी शुक्ल नवमीके संक्रान्तिकी विधिसे श्राद्ध करना उचित है। भाद्रपदी त्रयोदशी और माघकी अमावास्याको खीरसे श्राद्ध चाहिये। जब कोई बेदबेता एवं अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्रह्मण भरपर पधारे, तब उस एक ब्राह्मणके द्वारा भी विधिपूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिये। जिस दिन माधुपुरुषोंद्वारा प्रतिसिद्ध श्राद्धके योग्य वस्तु प्राप्त हो जाय, उस दिन द्विजोंको पार्वणकी विधिसे श्राद्ध चाहिये। माता और पिताकी मृत्युके दिन प्रतिवर्ष एकोदश श्राद्ध करना चाहिये। यदि पितरके भाई अथवा अपने सड़े भाईकी मृत्यु हो गयी हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिये भी निपणविधिको प्रतिवर्ष एकोदश श्राद्ध करना उचित है। पार्वण श्राद्धमें पहले विधेदेवोंका आवाहन और पूजन

होता है। किन्तु एकोदशमें ऐसा नहीं होता। देवकर्ममें दो और पितृकर्ममें तीन ब्राह्मणोंको विभजित करना चाहिये अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही निमन्त्रित करें। इसी प्रकार मातृकर्ममें भी सम्मान चाहिये।

जो हासका मरा हो, उसके लिये सदा बहर उसके समीप पृथ्वीपर गिरा और कुत्तसहित और जल देना चाहिये। मृत्युके तीसरे दिन प्रतिका अस्थि-चयन करना उचित है। घरमें किसीकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मण दस दिनोंमें, श्राद्ध दिनोंमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें और शूद्र चत्वार्य शुद्ध होना है।* सूतक निवृत्त हो जानेपर घरमें एकोदश श्राद्ध करना बताया गया है। बारहवें दिन, एक मासपर, फिर षेड मासपर तथा उसके प्रतिमास एक वर्षतक श्राद्ध चाहिये। वर्ष बीतनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध है। सपिण्डीकरण जानेपर उसके लिये वर्षण श्राद्धका है। सपिण्डीकरणके मृत मूर्तिक प्रेतध्वजसे मुक्त होकर पितरोंके स्वरूपको प्राप्त होते हैं। पितर दो प्रकारके हैं—अमूर्त और मूर्तिमान्। नान्दीमुख नामवाले पितर अमूर्त होते हैं और पार्वण श्राद्धके पितर मूर्तिमान् बतलते गये हैं। एकोदश श्राद्ध ग्रहण करनेवाले पितरोंकी 'प्रेत' संज्ञा है। इस प्रकार पितरोंके तीन भेद स्वीकार किये गये हैं।

पुनर्जन्म पूजा—द्विजके! मरे हुए पिता आदिक

१. पीच, माघ, चरगुप्त तथा शैबके कृष्णपक्षकी अष्टमियोंको श्राद्ध करते हैं। इनमें गृहोक्त अष्टका-कर्म जाते हैं। इसीलिये उनका नाम अष्टका है। २. प्राचीन कालका एक प्रकारका उत्सव, जो ब्रह्मण शुक्ल दशमी, प्राच्य कृष्ण अष्टमी और बाद शुक्ल तृतीयाको होना था। ३. पूर्वोक्त अष्टका तिथियोंके दूसरे दिनोंको चारों नवमी तिथियोंको अष्टका कहते हैं। ४. श्राद्धके आधुनिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें पहले माता, पितामाता और प्रसिमापत्नीका आवाहन-पूजन आदि होता है। उसके बाद पिता, पितामाता, प्रसिमापत्नी और मातामाता, बृहद्रथपत्नीका पूजन आदि कर्म होता है। ५. जिस समय सूर्य विषुव रेखापर पहुँचते और दिन-रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। यह समय वर्षमें दो बार आता है।

* दशहरे ब्राह्मणः शुद्धः श्राद्धः। वैश्यः चत्वार्यशुद्धः शूद्रो मासं शुद्धयति॥

सपिण्डीकरण कैसे करना चाहिये? यह हमें विधिपूर्वक बताइये।

ब्राह्मणों! मैं सपिण्डीकरण श्राद्धकी विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिण्डीकरण विधेदेवोंकी पूजासे रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रकका विधान है। अग्निकरण और अक्वाहणकी क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिण्डीकरणमें अपसव्य होकर अकुम्भ ब्राह्मणोंको भोजन कराहिye। इसमें जो विशेष क्रिया है, उसका वर्णन करता हूँ; एकग्रन्थित होकर सुनो। सपिण्डीकरणमें तिल, चन्दन और जलसे पुष्ट पात्र होते हैं। उनमेंसे तीन तो पितरोंके लिये रखे और एक प्रेतके लिये। प्रेतके पात्रसे अर्घ्यजल लेकर 'ये सव्यः स्वयसः' इत्यादि जप करते हुए पितरोंके तीनों पात्रोंमें छोड़ना चाहिये। तेष कार्य अन्य श्राद्धोंकी भाँति करना चाहिये। स्त्रियोंके लिये भी इसी प्रकार एकोद्दिष्टका विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियोंका सपिण्डीकरण नहीं होता। पुरुषोंको उचित है कि वे स्त्रियोंके लिये भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्युतिथिको एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। पुत्रके अभावमें सपिण्ड और सपिण्डके अभावमें सहोदक विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र न हो, उसका श्राद्ध उसके दौहित्र साधते हैं। पुत्रिका-विधिसे ब्याही हुई कन्याके पुत्र तो अपने नान्द आदिका श्राद्ध करनेके अधिकारी ही। जिनकी दृष्टामुष्पादण मंज्रा है, ऐसे पुत्र नान्द और नान्दा दोनोंके नैमित्तिक श्राद्धोंमें भी विधिपूर्वक पूजन सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियाँ ही अपने पतिथोंका मन्त्रोच्चारण किये निज कर सकती हैं। वे भी न हों तो राजा मृतकके

सजातीय मनुष्योंद्वारा दण्ड आदि समस्त क्रियाएँ पूर्ण कराये; क्योंकि राजा सब वर्णोंका नन्ध होता है।

ब्राह्मणों! सपिण्डीकरणके बाद पिताके जो प्रप्तिमह हैं, वे लेपभागभोजी पितरोंकी श्रेणीमें चले जाते हैं। उन्हें पितृपिण्ड पानेका अधिकार नहीं रहता। उनसे आरम्भ करके पोढ़ी ऊपरके पितर, जो अन्तक पुत्रके लेपभागका अन्न करते थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैं। उनकी लेपभागका अन्न पानेका अधिकार नहीं रहता। वे सम्बन्धहीन अन्नका उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रप्तिमह—इन तीन पुरुषोंको पिण्डका अधिकारी सम्मान चाहिये। इनसे भिन्न अर्थात् पितामहके पितामहसे लेकर ऊपरके जो पोढ़ीके पुरुष हैं, वे लेपभागके अधिकारी हैं। वे और सातवाँ यजमान—सब मिलकर सात पुरुषोंका षण्ण्ड सम्बन्ध होता है—ऐसा मुनियोंका है। सम्बन्ध यजमानसे लेकर ऊपरके लेपभागभोजी पितरोंतक गना जाता है। इनसे ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजोंमेंसे जो नरकमें निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योगिमें पड़े हैं तथा भूत आदिके रूपमें स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक करनेवाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है, वह बतलाता हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वीपर अन्न जिनखरते हैं, उससे पित्राचरोगिमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। स्नानके कस्त्रसे जो जल पृथ्वीपर टपकता है, उससे वृक्षयोगिमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहानेपर अपने शरीरसे जो जलके कण पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे उन पितरोंकी तृप्ति होती है, जो

१. मनुस्मृतिके अनुसार विवाह इस उद्दिष्टों में किया जा सकता है— पुत्र अपने नान्दके करनेका अधिकारी जब, विवाहको विधि पुत्रिका विधि कहलाती है। पुत्रहीन पिता ही पुत्रिका-विधिसे अपनी विवाह कर है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र औरस पुत्रकी ही भाँति नान्दकी सम्पत्तिको उत्तराधिकारी होता है।

देवभक्षकों जल हुए हैं। पिण्डोंके उठनेपर जो जलके कल पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे यन्त्र-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए पितरोंकी वृत्ति होती है। कुत्तोंमें जो जलक दंत निकलनेके पहले अग्नि कर्मके अनधिकारी रहकर मृत्युको छोड़ते हैं, वे सम्प्राप्तिके जलकर आहार करते हैं। ब्राह्मणोंके भोजन करके जो हाथ-मुँह धोते हैं और चरणोंका प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे पितरोंकी वृत्ति होती है। ब्राह्मणों! इस प्रकार विधिपूर्वक श्राद्ध करनेवाले पुत्रोंके जो पितर दूसरी-दूसरी योनिमें चले गये हैं, भी बचाना और ब्राह्मणोंके इनसे बिकारे हुए और जलके द्वारा पूर्ण कृत होते हैं। मनुष्य अन्धकारोपाशित बनसे जो श्राद्ध करते हैं, उससे अग्नि योनिमें पड़े हुए वृत्ति है। इस प्रकार पढ़ी श्राद्ध करनेवाले भाई-बन्धुओंके द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वीपर डाले जाते हैं, उनके द्वारा बहुत-से पितर कृत हैं। अतः मनुष्यको उचित है कि वह पितरोंकी प्रति भक्ति रखते हुए सकलजन्मके द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे। लोगोंके कुत्तोंमें कोई दुःख नहीं भोगता।

श्राद्धका दान संयमी, मनीषी, शुद्धचरित्र, विद्वान् एवं विवेकशाली श्रोत्रिय ब्राह्मणको देना चाहिये। त्रिणाचिकेत, त्रिपथु, त्रिसुपर्ण, बह्मवेद्य, पिताका भक्त, भानजा, सानवेदक ज्ञाता, श्रोत्रिक, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, बहुर, सत्त्व, सम्बन्धी, मन्त्रज्ञ ब्राह्मणका चतुःकरण, पुत्रोंका तत्त्वज्ञ, संकल्पहीन, और प्रसिद्ध न लेनेवाला—ये श्राद्धमें सम्मिलित करनेयोग्य वैशिष्ट्यवान् ब्राह्मण हैं। ऊपर बताये हुए श्रेष्ठ द्विजोंको देवदत्त श्राद्धमें एक दिन पहले ही निमन्त्रण देना चाहिये। उसी समयसे श्राद्धकर्ताको भी संयमसे रहना चाहिये। जो श्राद्धमें देकर

अथवा श्राद्धमें भोजन करके मद्युक्त होता है, उसके पितर एक श्राद्ध भवन करते हैं। जो स्त्रीसहवास करके श्राद्ध करता बचका श्राद्धमें भोजन करता है, उसके पितर उसीके पौत्र और मृतक एक पालनका फलदाता करते हैं। इसलिये विद्वान् पुत्रको एक दिन पहले ही ब्राह्मणोंके पास निमन्त्रण भेजना चाहिये। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सकें तो श्राद्धके दिन भी निमन्त्रण किया जा सकता है। परन्तु स्त्री-प्रसङ्गों ब्राह्मणोंको कदापि निवर्तित न करे। यदि भिक्षाके स्वीकार स्वयं पढ़ें हों तो उन्हें भी बचकर आदिके द्वारा श्राद्ध करके संयमव्रतसे अन्धकार भोजन करनी। विद्वान् पुत्र श्राद्धमें योगियोंको भी भिक्षा करनी। ब्रह्मण पितरोंका आधार रहेगा है, योगियोंका सदा पूजन करना चाहिये। यदि हममें ब्राह्मणोंमें एक भी योगी हो तो वह जलसे नैकाक्षी भक्ति यजमान और श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंको भी तार देता है। इस विषयमें ब्रह्मवादी विद्वान् पितरोंकी श्रद्धा हुई करते हैं। पूर्वजन्ममें राजा पुत्रोंको जल दान किया था। वह श्राद्ध इस प्रकार है—'हमारी वंश-परम्परामें किसीको ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, जो भोजन करनेसे बचे हुए लेकर पृथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड देगा? गयामें जलकर पिण्डदान करेगा? या हमारी वृत्तिके लिये सामयिक साक, तिल, धान और खिचड़ी देगा? अथवा जन्मेदारी सिद्धि और मन्त्र नष्टमें विधिपूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायनमें हमारे लिये मधु मिलाई हुई खीर देगा?'

इसलिये सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह भक्तिपूर्वक पितरोंको पूजा करे। श्राद्धमें पितर मनुष्योंके लिये मनु,

रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारोंकी सम्पादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे अग्नि, वज्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा सम्पत्ति भी देते हैं। पितरोंको पूर्वाह्नकी अर्पणा अथवा अग्नि अर्पण है। घरपर आवे साधनोंका स्वागतपूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्रपुष्प हाथसे अर्पण करनेके पक्षार् आसनोपर बिठाये; फिर विधिपूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ साधनोंको भोजन करनेके पक्षार् पवित्रपूर्वक स्नान करे और ग्रिष्म स्नान करके बिठा करे। दरबानेतक उन्हें पहुँचानेके लिये पीछे-जाय और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदनंतर नित्य-क्रिया करे और अतिथियोंको भोजन करे। किन्हीं-किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषोंका विचार है। यह नित्यकर्म भी पितरोंके ही ठोकरसे होता है। दूसरे लोगोंका कहना है कि इससे पितरोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। शेष कार्य करते। किन्हीं-किन्हींका मत है कि पितरोंके लिये पुष्प एक-एक करके श्राद्ध करना चाहिये। कुछ लोगोंका विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पकसे ही लेकर सब कर्म पूर्ववत् करना चाहिये।

तदनंतर श्राद्धकर्ता मनुष्य अपने भूय अर्द्धिक साथ अर्द्धिक भोजन करे। कर्म पुरुषको इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये और इस प्रकार साधनोंको संतोष हो, वैसी चेष्टा करनी चाहिये। अब मैं श्राद्धमें त्याग देने योग्य अधम साधनोंका वर्णन करता हूँ। मित्रहीन, खराब नखोंवाला, नपुंसक, रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले रङ्गोंवाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, बड़, गूँघ, पङ्क, हिमड़ा, खराब चपड़ेवाला, डीनाङ्ग, लाल आँखोंवाला, कुबड़ा, बीजा, धिकराला, अलसी, धिक्के प्रति शत्रुभाव रखनेवाला, कलङ्कित कुलमें उत्पन्न, पत्नी फलन करनेवाला, अपनी अङ्कुरिते हीन, परिधि

(छोटे) विवाहित होनेपर भी स्वयं अविवाहित रहनेवाला), परिवेत्ता (बड़े भाईके स्वाहासे पहले ही विवाह कर लेनेवाला), परिवेदनिका (बड़ी बहिनके विवाहके पहले ही करनेवाली स्त्री)-का पुत्र, सुदुर्गतीय स्त्रीका स्वामी और उसका पुत्र—ऐसे श्राद्ध-भोजनके अधिकारी नहीं हैं। श्राद्धके पुत्रका संस्कार करानेवाला, अविवाहित, जो दूसरेकी पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्रीका पति, केश लेकर बढ़ानेवाला, वैसे गुरुसे बढ़ानेवाला, सुतके जीविका-निर्वाह करनेवाला, स्वेमरसका विक्रय करनेवाला, चोर, पतित, अज्ञ लेकर रहनेवाला, लठ, चुगलखोर, बेटोंका त्याग करनेवाला, अग्निहोत्रका त्यागी, एकका पुष्टी, सेवक, विद्याहीन, द्वेष करनेवाला, बूढ़ पुरुषोंसे लज्जा करनेवाला, दुर्धर्म, क्रूर, मूर्ख, मन्दिरकी अवसर जीनेवाला, बतानेवाला, ज्ञान करनेवाला और बड़के अनधिकारी पुरुषोंसे करनेवाला—ये तथा अन्य जितने भी निन्दित और अधम साधन हैं, उन्हें श्राद्धमें सम्मिलित न करे; वे पक्षिको दूषित करनेवाले हैं। जहाँ पुत्र पुरुषोंका और साधु पुरुषोंकी अवहेलना होती हो, वहाँ देवताओंका दिवा हुआ भवकर तत्काल पड़ता है। जो सस्म-विधि की अवहेलना करके मूर्खको भोजन करता है, प्राचीन धर्मका त्याग करनेके कारण वह हो जाता है। जो अपने आग्रयणें रहनेवाले श्राद्धका प्रतिष्ठा करके दूसरेको बुलाकर भोजन करता है, उस श्राद्धके स्वेकोष्णसकी आज्ञामें दण्ड होकर हो जाता है।

वस्त्रके बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्धकालमें दान विशेष रूपसे करना चाहिये। जो रेशमी, सूते और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्धमें देता,

वह उत्तम भोगोंको प्राप्त है। जैसे बहुत-सी गौओंमें अपनी मूत्रके पशु है, वसी प्रकार श्राद्धमें श्राद्धार्थीका भोजन किया हुआ अन्न जीवके पस, वह जहाँ भी है, पहुँच जाता है। नम, गोत्र और मन्त्र—वे अन्नको वहाँ छोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्तुको हुए जीवोंतकको तृप्ति पहुँचती है—वे श्राद्धसे तृप्ति स्वयं करती है। 'देवताभ्यः पितृभ्यश्च श्राद्धमेभिष्य दध' । नमः स्वाहायै स्वाहायै शिष्यमेव नमो नमः । " इस मन्त्रका श्राद्धके आरम्भ और अन्तमें तीन बार जप करे। पिण्डदान करते समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिये। इससे पितर शीघ्र ही जा जाते और राक्षस भग खाड़े होते हैं तथा तीनों लोकोंके पितर तृप्त होते हैं। पितरोंको तारनेवाला है। श्राद्धमें रैसम, सन पत्र सुत देना चाहिये। उन भवका पाटका सूत्र है। शिङ्ग पुष्प जिसमें कोर न हो, ऐसा फल न होनेपर भी श्राद्धमें न दे। उससे पितरोंको तृप्ति नहीं होती और छाताके लिये भी अन्धशक्य फल प्राप्त होता है। पित्त आदिमेंसे जो जीवित हो, उसके पिण्ड नहीं देना चाहिये, अपितु उसे विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन चाहिये। भोगकी इच्छा रखनेवाला पुरुष श्राद्धके पश्चात् पिण्डको अग्निमें डाल दे और जिसे पुत्रकी अभिलाष हो, माध्यम अर्वात् पितृग्रहके पिण्डको मन्त्रोच्चारणपूर्वक अपनी पत्नीके हाथमें दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कान्तिकी इच्छा रखनेवाला हो, वह श्राद्धके अनन्तर सब पिण्ड गौओंको खिला दे। बुद्धि, यश और कीर्ति चाहनेवाला पुरुष पिण्डोंको जलमें डाल दे। दीर्घ आयुकी अभिलाषावाला पुरुष उसे कौओंको दे। कुमारशालाकी इच्छा रखनेवाला पशुपत वह पिण्ड मुर्गोंको दे दे। कुछ श्राद्धग्रह ऐसा कहते हैं कि पहले श्राद्धार्थीसे 'पिण्ड उखाओ' ऐसी

आज्ञा ले ले; उसके बाद पिण्डोंको उखावे। अतः श्राद्धार्थीकी बखली हुई विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान करे; अन्यथा दोष लगता है और पितरोंको भी नहीं मिलता।

जौ, धान, विल, गेहूँ, मूँग, साबू, सरसोंके तेल, सिन्धुका चक्कल और कैंगनी आदिसे पितरोंको करे। आंव, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुष्पाजीकला, खीर, नरियल, फलसा, नारंगी, ककूर, अंगूर, मौलकैय, चरवल, चिरीजी, बेर, जंगली बेर, इनकी और बहुत—इन फलोंको श्राद्धमें अन्नपूर्वक लेना चाहिये। गुड़, शकर, जौड़, गन्धका दूध, दही, घी, तिलका तेल, सेंधा तथा समुद्र और झीलसे उत्पन्न होनेवाला नमक, पवित्र सुगन्ध, चन्दन, अरगजा तथा कैसर भी पितरोंको निवेदन करे। सामयिक शक्क, चीलान, बबुआ, मूली तथा जंगली सब श्राद्धमें देनेयोग्य हैं। कम्मा, चमेली, बेला, लोच, मसूरक, तुलसी, तिलक, मयपत्रा, सुगन्धित शोफलिक, कुम्भक, ठगर, कनकेशदा और जूही आदि पुष्प श्राद्धमें अर्पण करने योग्य हैं। कमल, कुमुद, पद्म, पुण्डरीक, इन्दीवर, कोकनद और कड़ार भी पितरोंको निवेदन करे। गुल, चन्दन, श्रीवास (बेल), तथा श्रद्धिगुगुल—ये पितरोंके योग्य हैं। और मसूर श्राद्धमें वर्जित स्त्री, ऊँटनी और भेड़के दूध, दही और पीका परिषाग करे। ताड़, यस्या, कौकोल, बहुपत्रा (शिवालिंगी), अर्जुनी—फल, नीबू, रक्तविल्व और सासके फलका भी श्राद्धमें करे। पितृकर्ममें कस्तूरी, मोरोवन, पद्मचन्दन, कालेषक (काली अमर), हींग, मजकयन और स्नेहबागकी गन्ध वर्जित है। श्राद्धका सग, बड़ी इलक्की, धिरकल, रसजम्ब, गाजर, अमलोनीका साग, धुआका साग, चनेकी पत्तेका साग, फहाड़ी कन्द, सोबा, सौंफ, धतूरा साग, गन्धसूकर (बाराहीकन्द), हलभृत्य,

ससों, प्याज, सहसु, [] बैकंड, जिपिकंड, सुभन्नी, लौकी, ऐड्डुल, कुम्हड़ा, मिर्च, सोंठ, पीपल, बीगन, केलाँच, बहेड़ा, कच्चे गेहूँका अर्क, सतु, बासी अन्न, होंग, कचनार और सहिजन—इन वस्तुओंका श्राद्धमें उपयोग न करे। जो अत्यन्त खड़ा, अधिक पिकना, सूख, बहुत देरका हुआ और पीरस हो [] जिसमेंसे पड़िठकी—सी गन्ध आती हो, ऐसे पदार्थोंको श्राद्धमें न दे। भिरायता, नीम, खई, धनिया, तरबूज और अमसकेद भी श्राद्धमें [] हैं। अन्नर, [] इलायची, नरंगी, [] इमली, अमड़ा और नैपाली धनियाका श्राद्धमें उपयोग करना चाहिये। खीर, सेमर, भूँग, लवू, पानक, रसस्य (रस्य) और गेदुगधको भी श्राद्धमें भक्तिपूर्वक देना चाहिये। [] भी स्वादिष्ट एवं निग्ध [] पदार्थ हों, उनका श्राद्धमें उपयोग [] चाहिये। जिनमें खट्यार और कडुआपन [] हो, ऐसी ही वस्तुओंका उपयोग करना उचित है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरोंके भोजन हैं; अतः उनको दूरसे ही त्याग दे। मीठे, स्नेहयुक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओंके भोजन हैं। अतः उनकी श्राद्धमें उपयोग करे। श्राद्धमें निषिद्ध वस्तु भोजन करनेका अनुम्य रीत नरकमें पड़ता है। [] वस्तुएँ ब्राह्मणोंको कदापि न दे। बर्रकी पत्तीका साग, जैन्धीरी नीबू, सहिजन, कचनार, खाली, मसूर, गजर, समकी पत्तीका साग, कोदो, ताम्रमछाना, चूकका साग, कम्बुक, [] फस, लौकी, ताड़ी और खड़ वृक्षके [] श्राद्धमें भोजन करनेसे अनुम्य

नरकमें पड़ता है। जो पितरोंके लिये उक्त निषिद्ध वस्तुएँ अर्पित करता है, वह [] पितरोंके साथ [] पूजक नरकमें गिरता है। यदि अनजानमें या प्रमदवश एक [] इन निषिद्ध वस्तुओंका [] से [] उसके [] निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्त करना [] है। सात दिनोंतक [] फल, मूल, दूध, दही, तक्र, गोमूत्र और जीकी लप्पी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों और विरोधतः भगवान् विष्णुके भक्तोंको उचित है [] एक [] भी निषिद्ध आचरण [] लेनेपर इस प्रकार शरीरकी शुद्धि करें। [] बतायी हुई निषिद्ध वस्तुओंका अवश्य त्याग करे। अपनी शक्तिके अनुसार श्राद्धकी सामग्री एकजित करके विधिपूर्वक [] करना सक्ता कर्तव्य है। जो अपने वैभवके अनुसार [] प्रकार विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, [] ब्रह्मसे लेकर कौटर्पयन्त सम्पूर्ण जगत्को सुख कर देता है।

मुनिवोंने पूछा—ब्रह्मन्! जिसके [] [] हों, किंतु पितामह और प्रपितामहकी मृत्यु हो गयी हो, उसे [] प्रकार श्राद्ध करना चाहिये? यह विस्तारपूर्वक बतलाइये।*

ब्रह्मजी बोले—पिता जिनके लिये श्राद्ध करते हैं, उनके लिये स्वयं पुत्र भी [] कर [] है। ऐसा करनेसे लौकिक और वैदिक धर्मकी हानि नहीं होती।†

मुनिवोंने पूछा—विप्रवर। जिसके पिताकी [] गयी हो और पितामह जीवित हों, उसे किस [] करना चाहिये? यह बतानेकी कृपा करें।‡

* पिता [] परमेश्वर मृती टी [] विदुः। [] कि कर्तव्यमेतद्विस्तारसो यद॥

(२२०। २०५)

† यन्ने [] श्राद्धं तस्यै दत्तसुतः स्वयम्। [] न होयते यन्त्री लौकिको वैदिकस्ताम्॥

(२२०। २०६)

‡ मृतः [] योयति [] ब्रह्मन् पितामहः। स हि [] यत् कुर्वितव्यं यदुमर्हति॥

(२२०। २०७)

व्यासजी बोले—पिताको तो पिण्ड दे, पितामहको प्रत्यक्ष भोजन कराये और प्रपितामहको भी पिण्ड दे दे। यही शास्त्रोंका निर्णय है। मरे हुएको पिण्ड देने और जीवितको भोजन करानेका विधान है। उस अवस्थामें सपिण्डोकरण और पार्षणश्राद्ध नहीं हो सकता।*

जो मनुष्य श्राद्ध-सम्बन्धी विधिकी करता है, वह आयु, धन और पुत्रोंकी ही

वृद्धिको होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्धके समय इस पितृमेधविषयक अध्ययनका करता है, उसके दिये हुए अन्नको पितरलोग तीन युगोंतक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध-कृत्यका वर्णन किया। यह पापोंका नाश और पुण्योंकी वृद्धि करनेवाला है। श्राद्धके मनुष्यको संयतचित्त होकर इसका अवण और करना चाहिये।

गृहस्थोचित सदाचार कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—श्राद्धमार्ग गृहस्थ पुरुष हव्य, कव्य और अन्नसे देवता, पितर तथा अतिथियोंका पूजन करे। सम्पूर्ण भूत, भरण-पोषणके योग्य कुटुम्बीजन, पशु, पक्षी, चींटियाँ, सन्ध्यासी, भिक्षुक, पक्षिक सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घरमें सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका उल्लङ्घन है, वह पापभोजी है।

मुनि बोले—महर्षे! आपने पुरुषोंके नित्य, नैमित्तिक और कस्म्य—त्रिविध कर्मोंका वर्णन किया; अब हम सदाचारका वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोकमें भी सुखका भागी हो।

व्यासजीने कहा—ब्राह्मणों। गृहस्थ पुरुषको सदा ही सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। आचारहीन मनुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता न परलोकमें। जो सदाचारका उल्लङ्घन करके वर्ताव करता है, उस पुरुषका यज्ञ, दान और तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको इस लोकमें बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः

धर्मका सदा चाहिये। सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है। ब्राह्मणों! अन्न में सदाचारका स्वरूप बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिये। गृहस्थको धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके साधनका यत्न चाहिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे लोक और परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है। मनको वशमें करके अपनी अक्षयका एक चौथाई भाग पारलौकिक कल्याणके लिये संगृहीत करे। आधे भागसे नित्य-नैमित्तिक कार्योंका निर्वाह करते हुए अपना भरण-पोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिये मूल पृथ्वीके रूपमें रखकर उसे बढ़ाये। ब्राह्मणों! ऐसा करनेसे धन सफल होता है। इसी प्रकार पापकी निवृत्ति पारलौकिक उन्नतिके लिये विद्वान् पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे। वह इस लोकमें भी देनेवाला होता है। ब्राह्मणमुहूर्तमें अग्ने। धर्म और अर्थका चिन्तन करे। इसके त्याग कर नित्यकर्मसे निवृत्त हो, आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और करके

* पितुः पिण्डं प्रदद्याच्च भोजनेन पितामहम् । प्रपितामहस्य पिण्डं शास्त्रेषु निर्णयः॥

मृतेषु पिण्डं दातव्यं जीवन्तं चापि भोजनेन । सपिण्डोकरणं नस्ति न च पार्षणमिष्यते॥

संध्योपासन करे। प्रातःकालकी संध्या उस समय आरम्भ करे, जब तारे दिखायी देते हों। इसी प्रकार सायंकालकी संध्योपासना सूर्यास्तसे पहले ही विधिपूर्वक आरम्भ करे। आपत्तिकास्तके सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। टिप्पणी! बुरी-बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुँहसे निकालना, अस्व-शास्त्र पढ़ना, नस्तिन्यस्तकको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोंकी सेवा [] अवश्य छोड़ देना चाहिये।* मनको वस्त्रमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल इवन करे। उदय और अस्तके समय सूर्यभण्डसक दर्शन न करे। [] सैबारन, दर्पण देखना, दाँतन करना, औजन [] और देवताओंका तर्पण करना—यह सब कार्य पूर्वाह्णकालमें ही करना चाहिये।

ग्राम, निवासस्थान, तीर्थ और सेनेके मार्गमें, जोते हुए खेतमें तथा गोशालामें मल-मूत्र न करे। परायी स्त्रीको गंगी अवस्थामें न देखे। [] विद्यापर दृष्टिपात न करे। [] स्त्रीका दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ [] भी वर्जित है। पानीमें मल-मूत्रका त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमन् पुरुष मल-मूत्र, केश, दाँत, खोपड़ी, भूमी, कोयले, सड़ी-गली वस्तुएँ, रस्ती [] केवल पृथ्वीपर और मार्गमें कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैधव्यके अनुसार देवता, पितर, मनुष्य [] प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे। भस्वीभूत आचमन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके भोजनके लिये आसनपर बैठे और हाथोंको घुटनोंके भीतर करके घीनकवसे भोजन करे। भोजनके [] मनको [] न से जाय। यदि [] किसी प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उस हानिको ही बताये, उसके सिवा अन्के और किसी दोषकी चर्चा न करे। भोजनके []

पुष्पक नमक लेकर न खाय। जूय अन्न खाना वर्जित है। मनुष्यको चाहिये कि मनको वस्त्रमें रखे और खड़े होकर या चलते-चलते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा किसी वस्तुका भक्षण न करे। बूटे मुँह वार्तालाप न करे तथा इस अवस्थामें [] भी वर्जित है। जूते अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जानबूझकर न देखे। दूसरेके आसन, [] और बर्तनका भी स्पर्श न करे।

गुरुजनोंके आगेपर उन्हें बैठनेको आसन दे। ठठकर प्रणाम आदिके द्वारा उनका आदर-सत्कार करे। उनके [] वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे-पीछे कुछ दूर जाकर पहुँचाये। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देवपूजन न करे। बुद्धिमन् पुष्प बाद्यजनोंसे बोझ न बुझाये। आगमें मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान और शयन न करे। दोनों हाथोंसे सिर न खुजलाये। बिना कारण घर-बार सिरके ऊपरसे स्नान न करे। सिरसे स्नान कर लेंगेपर किसी भी अङ्गमें तेल न लगाये। [] अनव्यायोंके दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ [] सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब [] करे। दिनमें उत्तरकी ओर और रातमें दक्षिणकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करे। जहाँ ऐसा करनेमें कोई बाधा हो वहाँ इच्छानुसार करे। गुरुके दुष्कर्मकी चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्यामृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोगसे व्याकुल मनुष्य, गूँगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी, बालक और पतित—ये यदि समनेसे आते हों तो स्वयं किन्तरे हटकर

* पूर्वा संध्यां समभ्यां पश्चिमं सदित्वाकरम् । उपसीत यजन्वर्च नैनां ब्रह्मादनापदि ॥

असत्प्रसापमूर्तं कर्त्तव्यं च सर्वदेव । असत्प्रसापमसद्दमस्तत्त्वेवं च वै द्विजः ॥

इनको जानेके लिये मार्ग देना चाहिये। विद्वान् पुरुष देवालय, चैत्यबुध, चौंछा, विष्णुबुध पुरुष और गुरु—इनको दाहिने करके चले। दूसरोंके धारण किये हुए जूते, [] और [] आदि स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्वके दिन वैसाभ्यङ्ग एवं स्त्री-सहवास न करे। कुट्टिफन् मनुष्य बाँहों और पिङ्गलियोंको ऊपर उठाकर न [] हो तथा पैरोंको भी न हिलावे। पैरसे पैरको न दबावे। किसीको चुभली हुई वस्तु न कहे। निन्दा और चुगली छोड़ दे। दम्भ, अभिमान और [] त्याग करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, क्रूरप, डोनाङ्ग और निर्धन मनुष्योंकी [] न उढ़ावे। दूसरेको [] न दे, केवल पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे [] दिया जा [] है। अन्नसंगी पैरसे खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथिभोज्य सम्भार करके पीछे स्वयं भोजन करे।

पूर्व [] उत्तरकी ओर मुँह करके ही दौँतन करे। दौँतन करते समय घीन रहे। दौँतनके लिये निषिद्ध वृक्ष एवं लगाओंका परित्याग करे। उत्तर और पश्चिमकी ओर सिर करके कभी [] सोये। दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर ही मस्तक करके सोना चाहिये। जहाँसे दुर्गन्ध आती हो, ऐसे जलमें तथा रात्रिकालमें स्नान न करे। ग्रहणके [] रात्रिमें भी स्नान [] बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समयमें दिनमें ही स्नानका विधान है। वस्त्रके छोरसे अथवा वस्त्र हाथमें लेकर उससे शरीरको न मसे। कल्लों और अश्वोंको न झटकारे। विद्वान् पुरुष [] किये बिना कभी चन्दन [] लगावे। एक-दूसरेके वस्त्र और आभूषणोंको बदल-बदलकर न पहने। जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो,

ऐसा वस्त्र [] पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों, जिसे कुत्तेने देखा [] चाट लिया हो [] जो सारभण निकाल लेनेके कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्नको कभी न खाये। भोजनके साथ अलग नमक रखकर न खाये। बहुत देरके बने हुए सूखे और कसरी अन्नको त्याग दे। पिड्डी, स्रग्ग, इसके रस और दूधकी [] हुई वस्तुएँ भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें [] सूर्यके उदय और अस्तके [] शयन न करे। बिना नहाये, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर [] स्नेकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, कोलते हुए तथा वृत्त्यर्णको दिये बिना कदापि भोजन न करे। मनुष्य [] करके सबैर और स्नान दो समय विधिपूर्वक भोजन करे।

विद्वान् पुरुषको कभी पराधी स्त्रीके साथ सम्भोग नहीं [] चाहिये। परस्त्रीसंगम मनुष्योंके [] पूर्व और आयुका नाश करनेवाला है। इस संसारमें परस्त्री-गमनके [] पुरुषकी आयुका विषादक कर्म दूसरा [] है।* देवपूजा, अग्निहोत्र, [] गुरुजनोंको [] तथा भोजन भलीभाँति आचमन करके करना चाहिये। स्वच्छ, फेनरहित, दुर्गन्धशून्य और पवित्र [] लेकर पूर्व [] उत्तरकी ओर मुँह करके [] करना चाहिये। जलके भीतरकी, चरकी, बौकीकी, चूड़ेके किलकी और सौचसे [] हुई—ये पौष प्रवसकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ-पैर धोकर एकप्रचित्तसे मूर्जन करके घुटनोंके समेटकर तीन या चार बार आचमन करे; फिर दो बार ओठ [] अँख, कान, मुँह, नासिका [] मस्तकका स्पर्श करे। इस प्रकार जलसे भलीभाँति आचमन करके पवित्र हो देवपूजन तथा [] आदिकी क्रिया करनी चाहिये। स्त्रीकने, खटने, वग्न करने, धूकने

* परदारो न मन्वजाः पुत्रेण निषिद्धः। दत्तपूर्वपुत्रा इन्त्री परदारवर्तिर्नृणाम् ॥
न होदुत्तमकायुष्यं स्त्रीके किञ्चन निषिद्धः। दत्तः पुत्रस्तत्र परदारविधिवान् ॥

तथा अभ्युत्थका स्वर्ग करनेपर अवगमन, सूर्यका दर्शन अथवा दाहिने कानका स्वर्ग [] चाहिये। इनमें पहलेके अभावमें दूसरा उपाय [] चाहिये। पहले उपायके [] होनेपर उपपन्नतरका अवलम्बन अभीष्ट नहीं।

इति न कटकटाये। अपने सरीरपर काल न दे; दोनों संध्याओंके [] अथवा, भोजन और शयनका [] करे। सन्ध्यकालमें मैथुन और रास्ता [] भी मन्त्र है। पूर्वाह्णमें देवताओंका, मध्याह्णमें मनुष्योंका [] अपराह्णकालमें पितरोंका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। देवकार्य या पितृकार्यमें सिरसे जान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके और कराये। उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी अङ्गसे हीन या शान्तिहीन हो, इसके साथ [] न करे। ईर्ष्याका परित्याग करे। दिनमें सपन अथवा मैथुन न करे। दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य न करे। कभी किसी भी जीवको पीड़ा न दे। स्वस्वगत [] पर छाँतक सभी धर्मके पुस्तकोंके लिये स्वल्प है। यदि कन्याका जन्म अभीष्ट न हो तो उसे [] लिये पीछी रातमें भी स्वीसहवास [] करे। [] आनेपर स्त्रीके पास जाय, क्योंकि पुण्य रात्रियों ही इसके [] सेह हैं। पुण्य रात्रियोंमें स्वीसहवास करनेसे पुत्र होता है और अनुपुण्य रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे कन्या [] होती है। कर्ष आदिके अवसरपर मैथुन करनेसे विधवा संतान होती [] और संध्याकालमें गर्भाधान करनेसे नपुंसक उत्पन्न होते हैं। किन्तु पुरुष औरकर्ममें रिक्त (चतुर्षी, नवमी और चतुर्दशी) तिथियोंका परित्याग करे। विनयरहित उदण्ड पुरुषोंको यज्ञ कभी न सुने। जो अपनेसे नीचा हो, उसे आदरपूर्वक ऊँचा व्यवसन न दे। हजामत बनवाने, घमन होने, स्त्री-प्रसङ्ग करने तथा स्वज्ञानभूमिमें जानेपर स्वस्वसङ्कित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सखे महारथ, गुरु, पतिव्रता, वैद, यज्ञ तथा तपस्वीकी निन्दा और

परिहास न करे। सदा माङ्गलिक वेष धारण किये रहे। कभी [] अमङ्गलमय वेष न धारण करे। [] कपड़े पहने और जेबे पुष्पोंकी माला धारण करे। दण्ड, उग्रह, मूढ़, अविनीत, खोलाहीन, अवस्थ और जल्लिसे दूषित, अधिक अपव्ययी कैरे, कार्त्तिक असमर्थ, निर्दिष्ट, भूतोंका संग करनेवाले, निर्बल, विवाद करनेवाले तथा अन्य [] पुरुषोंके साथ कभी मिश्रण न करे। मुहूर्त, पाहदीक्षित, उग्र, स्वतक तथा क्षुर—इनके साथ मैत्रीका भाव रखे और जब ये घरेपर पधरें तो ठठकर खड़ा हो जाय; साथ ही अपने वैभवाके अनुसार इनका पूजन करे। [] अपने [] अपने हुए ब्राह्मणोंका वैभवाके अनुसार स्थापित-साकार करे।

अपने घरमें यथासम्मान देवताओंका भव्यभक्ति पूजन करके क्रमशः अग्निमें आहुति दे। पहली आहुति ब्राह्मणों, दूसरी प्रजापतिको, तीसरी गृह्यओंको, चौथी कश्यपको तथा पाँचवीं अनुपतिको दे। तपश्शत्रु [] करे। देवताओंके [] पूज्य- [] पञ्चमका विद्याग करके उनके लिये [] अर्पण करे। उत्तमत्रय इस प्रकार है। एक पात्रमें पहले चर्जन, जल और पुष्पोंको तीन बलियाँ दे; फिर पूर्व आदि [] दिशामें वायुको बलि देकर क्रमशः उम-उन दिशाओंके नामसे चौ बलि समर्पित करे। तपश्शत्रु मन्त्रमें क्रमशः ब्रह्म, अन्तरिक्ष और सूर्यको बलि दे। उनके उत्तरभागमें बिछेदेवों और विश्वभूतोंको बलि दे फिर उनके भी उत्तरभागमें उग्र और भूतपतिको [] समर्पित करे। [] 'विशुद्धः स्वका जन्मः' यों कहकर दक्षिण दिशामें [] होकर पितरोंके लिये बलि दे और वायव्य दिशामें अन्नका सेव [] जल लेकर 'यद्मैनसो निर्विकल्पः' [] पाकर उसे विधिपूर्वक खेड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणोंको नमस्कार करे। दाहिने हाथमें अँगूठेके ठसर और जो एक रेखा होती है, [] बाइसोबके क्रमसे प्रसिद्ध है; उसीसे व्यवसन किंचा जाता है। तर्जनी और

अँगूठेके बीचका ■■■ पितृतीर्थ कहलाता है। नान्दीमुख पितरोंको छोड़कर अन्य सब ■■■ उसी तीर्थसे जल आदि देना चाहिये। अँगुलियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ है। उसीसे देवकार्य करनेका विधान है। कनिष्ठिकाके मूलभागमें कायतीर्थ (प्रजापति-तीर्थ) है। उससे प्रजापतिकार्य कार्य किया जाता है। इस ■■■ इन तीर्थोंसे ■■■ देवताओं और पितरोंके कार्य करने चाहिये, अन्य ■■■ कदापि नहीं। ब्राह्मतीर्थसे आयमन उत्पन्न ■■■ है। पितरोंका ■■■ और तर्पण पितृतीर्थसे, देवताओंका ब्रह्म-यागदि देवतीर्थसे और प्रजापतिकार्य कायतीर्थसे करना श्रेष्ठ ■■■ गन्ध है। नान्दीमुख माथवाले पितरोंके लिये पिण्डदान और तर्पण आदि कार्य प्राजापत्यतीर्थसे करने चाहिये।

विद्वान् पुरुष एक स्थल ■■■ और अग्नि न ले। गुरु, देवता, पिता ■■■ ब्राह्मणोंकी ओर पैर न फैलावे। बकड़ेको दूध पिलाती हुई गयको न छेड़े। अक्षरिसे पानी न पिये। लौहके समथ ■■■ न करे। मुखसे अन्न ■■■ फूँके। ब्राह्मणे। जहाँ ■■■ देनेवाला धनी, विक्रितस्त करनेवाला वैद्य, श्रोत्रिय ■■■ तथा जलपूर्ण नदी—ये चार न हों, वहाँ निवास नहीं करना चाहिये। जहाँ शत्रुविजयी बलवान् और धर्मपरकण राजा हो, वहाँ विद्वान् पुरुषको ■■■ निवास करना चाहिये। ■■■ राज्याके राज्यमें कहीं ■■■ है।* जहाँ पुरवासी चलकर संगति और न्यायानुकूल बर्ताव करनेवाले हों तथा सब लोग शान्त एवं ईर्ष्यारहित हों, वहाँका निवास भविष्यमें सुख देनेवाला होता है। जिस राहमें किसान बहुत हों, परंतु वे बहुत चर्पटी न हों तथा वहाँ सब तरफके अन्न पैदा होते हों, वहाँ बुद्धिमान् पुरुषको निवास करना चाहिये। ब्राह्मणे। जहाँ अपनेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य, पड़नेका

शत्रु और सदा उत्सवमें ही ■■■ रहनेवाले लोग—ये ■■■ पीवूद हों, वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिये। जिस स्थानपर अच्छे स्वभाववाले बड़ोसी हों, दुर्घर्ष राजा हो और सदा ■■■ उपजानेवाली भूमि हो, वहाँ विद्वान् पुरुषको रहन उचित ■■■। विप्रबरो! इस प्रकार मैंने तुमलोगोंके हितके लिये ये सब बातें बतायी ■■■।

■■■ मैं भक्ष्य ■■■ भोज्यकी विधिसे सम्बन्ध रखनेवाली ■■■ बतलाऊंगा। ■■■ अथवा तैलमें ■■■ हुआ अन्न बहुत देरका बना हुआ ■■■ कभी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूँ, जौ तथा गेरुसकी बनी हुई वस्तुएँ तेल, घीमें न बनी हों, तब भी ■■■ पूर्ववत् ग्रहण करने योग्य हैं। शङ्ख, फल, खैर, चाँदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, घनि, हीरा, पूंगा, मोती, ■■■ और चमस—इन सबकी शुद्धि जलसे होती है। लौहके चाँद एवं इक्षिकोंकी शुद्धि पानीसे धोने तथा फलर धानी स्नानपर रगड़नेसे होती है। जिस चाँदमें तेल न ■■■ गन्ध हो, उसकी सफाई गर्म जलसे होती है। सूच, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ोंके डेरकी शुद्धि ■■■ छिड़कनेवात्रसे ■■■ जाती है। वस्त्रकल वस्त्रकी शुद्धि ■■■ और मिट्टीसे होती है, मिट्टीके बर्तन दुबारा पक्कनेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षामें प्राप्त अन्न, कमीगरका हाथ, बाजारमें विक्रनेके लिये आयी हुई सब्ज आदि वस्तुएँ, जिसके गुण-दोषका ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकोंद्वारा बनायी ■■■ वस्तु सदा ■■■ मानी जाती है। जो बहुत हो ■■■ जिससे दुर्घन्ध न आती हो, ऐसा जल शुद्ध माना ■■■ है। समयानुसार अग्निसे तपाने, बुहारने, चारोंके चलने-फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कनेसे भूमिकी शुद्धि होती है। बुहारने आदिसे

* तत्र विप्र न वसतव्यं च न अस्ति शत्रुवत् । ब्रह्मज्जगता वैद्यक श्रोत्रियः सज्जला नदी ।

विश्वामित्रो गुणे ■■■ वसतव्यवर्थापरः । ■■■ निर्व्य वसेत्तत्राः कुतः कुतस्ती सुखम् ।

घर शुद्ध होता है। जिसमें कल या बड़े पड़े हो, जिसे गन्ने सूँच लिया हो तथा जिसमें भविष्यकी पड़ी हों, ऐसे पात्रकी शुद्धि के लिये राख, मिट्टी और जलका उपयोग करना चाहिये। लोहेका कर्तन खटाईसे, छेद और शीश कलसे और काँसेके कर्तन राख और कलसे शुद्ध होते हैं। जिस पात्रमें कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो, उसे मिट्टी और जलसे तत्काल धोवे, जगताक कि उसकी दुर्गन्ध दूर न हो । इससे वह शुद्ध होता है। भूल, अक्षि, बोझा, गी, छात्र, किरणें, बानु, भूमि, फलके छँटे और मक्खी आदि—ये सब अशुद्ध वस्तुके संसर्गमें जानेपर भी शुद्ध नहीं होते। बकरे और बौड़ेका शुद्ध माना गया है, किन्तु गायका नहीं। बकड़ेका मुँह महाका भी पवित्र है। बकड़ेसे निकले पक्षीकी चोंच भी शुद्ध मानी गयी है। हाप्पा, सघारी, नदीका जल और कुण—ये सब बाजारमें विक्रयवाली वस्तुओंकी भीति शुद्ध और चन्द्रमाकी किरणों तथा बानुके स्पर्शसे शुद्ध हैं। सड़कों और गलियोंमें घूमने-फिरने, करने, झींक उठने, चलने तथा बस बदलनेपर विधिपूर्वक शुद्धि चाहिये। ईदके बने हुए चबूतरे आदिमें यदि कोई अममय वस्तु, गलियोंकी कीचड़ आदि गिर जाय तब उसकी शुद्धि केवल बानुके स्पर्शसे हो जाती है।

अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तीन रात उपवास करनेसे शुद्ध होती है; और यदि जान-बूझकर किया हो तो उसके दोषकी शक्तिके लिये प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होती है। स्त्री, नवग्रसूता स्त्री, चाण्डाल, मुर्द कोनेवाले मनुष्योंसे छू जानेपर शुद्धि के स्नान चाहिये। मनुष्यकी गीली हड्डीका स्पर्श कर लेनेपर ब्राह्मण स्नान करनेसे शुद्ध होता है और सूखी हड्डीका स्पर्श करनेपर केवल करके भावका स्पर्श या सूर्यका दर्शन करनेसे वह शुद्ध

हो सकता है। घूक और उबटनको न लौंचे। मूत्र, मल-मूत्र और पैरोंकी चोखनको घरसे बाहर फेंके। दूसरोंके छुटाये हुए आदिमें चोंच मिट्टी निकाले बिना न करे। देवकाल्पवन्दी सरोवरों और नद्दा आदि नदियोंमें स्नान ही करे। असमयमें उद्यान आदिके भीतर कभी न उठे। लोकनिन्दित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियोंसे कभी कर्तालाप न करे। रजस्वला स्त्री, पक्षित, मुर्दा, विधवा, प्रसूता स्त्री, वपुंसक, बरगडीन, चण्डाल, मुर्द तथा परस्त्रीगायी पुरुषोंको देखकर धिक्क पुरुष अपनी शुद्धि के लिये सूर्यका दर्शन करे। पक्षी, विधवा, चण्डाली, मुर्दा, पक्षित, आतिथिहक्कत, सुअर तथा अस्त्रीबद्धित मनुष्योंका लेनेपर स्नान करनेसे शुद्ध होती है। जिसके घरमें प्रतिदिन निष्कर्मकी अवहेलना जिसे ब्राह्मणोंने त्याग दिया है, वरुण्य पापयोगी है। निष्कर्मका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। उसे न करनेका विधान तो केवल मरणाधीन और अनजानीयमें ही है। अस्त्रीय प्रातः होनेपर ब्राह्मण दस दिन, शत्रिय बारह तथा वैश्य पंद्रह दिनोंतक दान-होम कर्मोंसे अलग रहे। एक मासतक कर्म बंद रखे। फिर अस्त्रीय विमुक्त होनेपर सब लोग अपने स्वयंके कर्मोंका अनुष्ठान करें। मृतकका दाह-संस्कार करनेके बाद उसके गोत्रवाले लोगोंको चाहिये कि बाहर अलाप आदिमें जाकर पड़ते, चौबे, सप्तर्षी और नव दिन उस प्रेतके लिये बलाञ्जलि दें। दाह-संस्कारके चौबे दिन सम्पन्न गोत्रवाले भाई-बन्धुओंको प्रेतकी धिक्कसे उसके अस्त्रियोंका संघर्ष चाहिये। अस्त्रिसंघर्षके बाद उनके अर्होंका स्पर्श किया जा सकता है। फिर सम्पन्नोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन समानोदक और सपिण्ड दोनोंका स्पर्श

जा सकता है। धनके लिये चेष्टा करते हैं। स्वच्छन्दसे अपना सस्त्र, रस्सी, बन्धन, अग्नि, विष, पर्वतसे गिरने तथा उपवास आदिके द्वारा मृत्यु होनेपर और बालक, परदेशी एवं परिव्राजककी मृत्यु होनेपर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। लोगोंके भस्ममें तीन दिनोंतक अशौच रहता है। यदि सपिण्डोंमेंसे एककी मृत्यु होनेके बाद थोड़े ही दिनोंमें दूसरेकी मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशौचके साथ ही दूसरेका अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहलेके अशौचमें जितने दिन शेष हों, उतने ही दिनोंके भीतर दूसरेका भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिये। जननाशौचमें भी यही विधि देखी गयी है। सपिण्ड तथा समानोदक व्यक्तियोंमें एकके बाद दूसरेका जन्म हो तो इसी प्रकार पहलेके साथ दूसरेका अशौच निवृत्त हो है।

पुत्रका होनेपर पिताको वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये। उसमें भी यदि एकके स्नानके बाद दूसरेका हो तो पहले जन्मे बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी वृद्धि बतायी गयी है। अशौचके बाद क्रमशः दस, बारह, पंद्रह और दिन बीतनेपर श्राद्ध, क्षत्रिय, वैश्य और अपने-अपने शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्त होनेपर प्रेतके लिये एकछिद्र चाहिये और ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये। लौकिक जो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घरमें भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय पड़े, उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको वह उसे गुणवान् पुरुषको दान दे। अशौचके दिन पूरे हो जानेपर जल, ग्राह्य और आयुधका स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्षोंके लोग

प्रेतके लिये जलदान और पिण्डदान आदिका कार्य करें; तदनन्तर अपने-अपने वर्ष-धर्मका पालन करें। इससे इस-लोक और परलोकमें भी कल्याण होता है। तानों वेदोंका प्रतिदिन करने, सिद्धान् बने, धर्मानुसार धनका उपार्जन को और धनपूर्वक यज्ञमें लगाये। विश्व कर्मका करते समय आत्मामें घृणा न हो और जिसे महापुरुषोंके सामने करनेमें कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशङ्क होकर करना चाहिये। ब्राह्मणों! ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुषको धर्म, अर्थ और कामको प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोकमें भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अग्रन्त गोपनीय तथा आयु, धन और वृद्धिको बढ़ानेवाला है। यह सब पापोंका नाशक, तथा श्री, पुष्टि एवं अरोग्य देनेवाला है। इसका नहीं, यह कल्याणप्रय प्रसङ्ग मनुष्योंको और कीर्ति देनेवाला तथा उनके तेज और बलकी वृद्धि करनेवाला है। मनुष्योंको सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिये। यह स्वर्गका साधन है। सम्यक् इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको यज्ञपूर्वक इन ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जो इस विषयको भस्तीभीति विष-निरन्तर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरो! सारसे भी अत्यन्त सारभूत तत्त्वका वर्णन किया है। श्रुतियों तथा स्मृतियोंद्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एकको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दम्भी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वातालाप करनेवाला हो, ऐसे मनुष्यको कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिये।

वर्ण और आश्रमोंके धर्मका निरूपण

मुनिवोंने कहा—ब्रह्मन्! अब हम वर्णधर्म और आश्रमधर्मका विशेष रूपसे वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर! उसीका वर्णन कीजिये।

ब्राह्मणी बोले—द्विजवर! अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंके धर्मका वर्णन करूँगा। तुमस्वर्ण एकप्रचित होकर सुनो। ब्राह्मणको सदा दान, दया, तपस्या, देवयज्ञ और स्वाध्यायमें तत्पर रहना चाहिये। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिनका कर्त्तव्य होना चाहिये। जीविकाके लिये वह अन्य द्विजोंका यज्ञ कराये उन्हें पढ़ाये। करनेके जान-बूझकर भी प्रतिग्रह ले है। हितसम्पन्न किसीका भी अपने द्वारा अहित न होने देना, यह कर्त्तव्य है। समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्रीका होना, यह ब्राह्मणके लिये सबसे उत्तम धन है। ऋतुकालमें पत्नीके साथ समागम करना ब्राह्मणके लिये प्रसंसाही बात है। अपने इच्छानुसार ब्राह्मणको दान दे चान प्रकारके यज्ञोंका भगवान्का करे स्वाध्यायमें संलग्न रहे। चलाकर जीवन-निर्वाह करना और पृथ्वीका पालन करना—ये दो क्षत्रियकी मुख्य जीविकाएँ हैं। उनमें भी पृथ्वीकी उसके लिये मुख्य आजोविका है। पृथ्वीका पालन करनेसे ही उसका कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसीसे उनके यज्ञ आदि कामोंकी रक्षा होती है। जो राजा पुरुषोंका दमन और साधु पुरुषोंका करके वर्णोंको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करता है, वह मनोवञ्जित प्राप्त होता है। लोकहितार्थ ब्रह्माजीने लिये पशुओंका पालन, पक्षार खेती—ये तीन आजोविकाएँ हैं।

वेदोंका अध्ययन, यज्ञ दान, धर्म तथा नित्य और आदि कर्मोंका अनुष्ठान वैश्यके लिये भी उत्तम है। शूद्र द्विजातियोंकी सेवाका कार्य करे उससे अधोपार्जन करके जीवन-निर्वाह करे। अच्छा खरीद-बिक्री शिल्पकर्मके द्वारा धन पैदा करके उससे चलाये। शूद्र भी दान दे और मन्त्रहीन धातु-यज्ञोंद्वारा यजन करे। वह शूद्र आदि सब कार्य बिना मन्त्रके करे है। भूय आदिका भरण-पोषण करनेके लिये सबके लिये संग्रह अवसरप्रदा है। ऋतुकालके समय पशुके पालन जाना, सब प्रति दक्षकाय रक्षना, शीत, उष्ण दुन्दोंको भक्षण करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पवित्रतापूर्वक रहना, किसीको न पहुँचना, सबका भक्षण करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्रीका भाव रखना, किसी वास्तुकी कामना न करना, कृपणता न करना तथा किसीके भी दोष न देखना—ये सभी लिये स्वभावानुरूपसे उत्तम गुण गये हैं। चारों आश्रमोंके लिये भी ये गुण हैं। ब्रह्मणे! अब ब्राह्मण आदि वर्णोंके उपधर्म कतलाये जाते हैं। आपत्तिकालमें ब्राह्मणके लिये कर्म, क्षत्रियके लिये वैश्यका कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनोंके लिये शूद्रका कर्त्तव्य कतलाया गया है। सामर्थ्य रहते इन शूद्रका कर्म नहीं करना चाहिये, परंतु आपत्तिकालमें वही कर्त्तव्य हो है। होनेपर कर्म-संस्कार कदापि न करे। ब्राह्मणो! इस प्रकार मैंने वर्णधर्मका वर्णन किया है।

अब आश्रमधर्मका भस्तीभौति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन-संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बालक एकप्रचित हो गुरुके घरपर रहते हुए वेदोंका

करे। शीघ्र और स्वस्थ पालन करते हुए गुरुकी सेवा करे। पवित्र बुद्धिसे उनके पालनपूर्वक वेदोंको शिक्षा ग्रहण करे। दोनों संध्योंके समय एकत्रचित्त हो सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरुका अभिषादन करे। गुरुदेव खाहे हों तो स्वयं भी खाड़ा रहे। जाते हों तो पीछे-पीछे जाय और वे हों तो उनसे नीचे आसनपर बैठे। शिष्यको चाहिये वह गुरुके विपरीत कोई आचरण न करे। ठहरीकी आज्ञासे उनके स्वयं बैठकर एकत्रचित्तसे वेदका अध्ययन करे। गुरुका आदेश मिलनेपर भिक्षा ग्रहण करे। जब आचार्य पहले कर लें तो स्वयं चलनेमें करके करे। प्रतिदिन प्रतः—काल आचार्यके लिये स्निग्धा और जल अर्पित आवे। जब ग्रहण करनेके योग्य पूर्णचन्द्रसे अध्ययन कर ले, तब विद्वान् पुरुष गुरुदक्षिण देकर गुरुकी आज्ञा ले गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे।

विधिपूर्वक योग्य स्त्रीसे करके अपने वर्णोचित कर्मद्वारा उपार्जन करे उसीसे यथासक्ति गृहस्थकी सारा कार्य पूर्ण करे। श्राद्धके द्वारा पितरों, पत्न्यां देवताओं, अग्निके अतिथियों, स्वाध्यायसे मुनियों, संतानोत्पन्नसे प्रजापति, बलिद्विष्टदेवसे सम्पूर्ण भूतों और सत्त्ववर्णके द्वारा सम्पूर्ण जगत्का पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अपने कर्मोंद्वारा उपार्जित लोकमें जाय है। भिक्षुपर निर्वाह करनेवाले संन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थोंकी ही अवस्थाम्बसे रहते हैं, अतः गार्हस्थ्य-आश्रम है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थस्नान और पुण्योके दर्शनके लिये भूतलपर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्रायः निराहार रहते हैं, वही संन्यासी हो गयी, वही केरु देते हैं, ऐसे लोगोंका सहारा और आधार गृहस्थ ही हैं। पूर्वोक्त द्विज जब घरपर पक्षों तो मधुर वाणीसे

सब उनका स्वागत-सत्कार करना चाहिये। उन्हें सम्मान, आसन और भोजन देना चाहिये। जिसके घरसे अतिथि विरहा होकर लीटता है, वह उसे अपना पाप दे बदलेमें उसका पुण्य लेकर चल देता है।* गृहस्थ पुरुषमें दूसरोंके प्रति अच्छेसना अपनेमें अहंकार, दम्भ, परनिन्दा, दूसरोंपर चोट करनेकी प्रवृत्ति और कटुवचन बोलनेका होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकारका पालन करता है, वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो उत्तम लोकमें है। गृहस्थ पुरुष आनेपर अपनी स्त्रीका भार पुत्रोंके दे और स्वयं तपस्व्यके लिये वनमें चला जाय अथवा ही लेता जाय। वहाँ शीतलों, मूल और फल आदिका आहार करते हुए पृथ्वीपर सपन करे। सिरके कल, दाढ़ी मूँठ न कटायें। मुनिके लिये लोग अतिथि हैं। वह मृगचर्म, कर्म और कुश आदिकी कपड़ोंन एवं धारण करे। उसके लिये तीनो समय अच्छा माना है। देवपूजन, होम, सम्पूर्ण अतिथियोंका पूजन, भिक्षु और ब्रह्मचर्योंके कलि-समर्पण—ये चारों कानग्रस्थके लिये ब्रेह मानी गयी है। वह अपने शरीरमें जंगली फल आदिके तेल है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्व—स्नेह और आदि इन्द्रोंका सहन। जो कानग्रस्थ मुनि नियमपूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूपसे अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह अग्निकी भीति अपने सब दोषोंको जला देता और सन्तुष्ट लोकमें होता है।

मुनियो! मनीषी पुरुष जो भिक्षुका चतुर्थ आश्रम बतसाते हैं, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो। भिक्षुको चाहिये कि पुत्र, धन, स्त्रीके प्रति स्नेहका त्याग करे और ईर्ष्याहित होकर चतुर्थ आश्रममें जाय। इसीको संन्यास-आश्रम भी कहते हैं।

* अतिथिर्वस्य यज्जते गृहम् प्रतिनिधित्वे। दत्तं दुष्कृतं तस्मै पुण्यपापान् गच्छति॥

संन्यासीको समस्त त्रैवर्णिक कर्मोंके उद्धारम्भका त्याग चाहिए। वह मित्र और शत्रुमें समान रहे। प्राणियोंके मित्र बन रहे। जरायुज और अण्डज आदि किसी भी प्राणीके मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी न करे। वह सब प्रकारकी आसक्तियोंको त्याग दे। एक राज और नगरमें पाँच रातसे अधिक न रहे। पशु, पक्षी आदिके प्रति तो दया रग हो और न द्वेष ही रहे। जीवन-विवाहके लिये न कर्मवाले मनुष्योंके घरपर भिक्षाके आग्रह—यह भी ऐसे समयमें जब कि रस्तेकी गल्ले हो और बरके सब लोग खाने-पी चुके हों। भिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने। भिक्षा ठठनी ही ले, नही होती रहे। विषयासक्तिसे नितान्त दूर रहे। अधिक आदर-सत्कारकी प्राप्ति

पूजाकी दृष्टिसे देखे, क्योंकि अधिक आदर-सत्कार मिलनेपर संन्यासी अन्य बन्धनोंसे मुक्त होनेपर भी बाँध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन त्याग करके समस्तारहित हो सर्वज्ञ विचरता रहे।* जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दान देकर पृथ्वीपर विचरता रहता है, उस देहहिंमयनसे मुक्त यष्टिके कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्रको भाषनाद्वारा शरीरमें स्थापित करके अपने मुखमें भिक्षाप्राप्त इच्छित्व इच्छित्व उस शरीरस्थ अग्निको अर्पण देता है, वह उस संस्थित अग्निके द्वारा उतम लोकमें जाता है। जो द्विज पवित्र एवं संयत बुद्धिसे मुक्त हो स्वस्वोक्त विधिसे मोक्ष-आश्रमका फलन करता है, बिना ईश्वरकी आगिके सद्गुण प्राप्त तेजोमय ब्रह्मलोकमें जाता है।

उच्च वर्णकी अधोगति और नीच वर्णकी ऊर्ध्वगति का कारण

मुनिज्योतिष पूछा—महाभाग! सर्वज्ञ है, समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। मुने! भूत, भविष्य और वर्तमान—कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते! किस उच्च वर्णकी नीच गति होती है और किस कर्मसे नीच वर्णकी उच्च गति होती है? यह कहनेको कृपा करें।

ध्यासजी बोले—मुनिवर! पौरुष, शौर्य और लताओंमें अहंकार, अनेक प्रकारकी शत्रुतासे विभूषित तथा विविध आशयोंसे युक्त हिमालयके रमणीय शिखरपर त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले त्रिनेत्रधार भगवान् शंकर विराजमान थे। वहाँ गिरिराजकुमारी पार्वती देवीने देवेश्वर महादेवजीको

करके ली प्रसन्न किया मैं बड़ी प्रसन्न थी मुक्त रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। पूछा—भगवन्! स्वर्गभू भगवान् पूर्वकालमें चार वर्णोंकी सृष्टि की। उनमेंसे कर्मसे शुद्धभावको प्राप्त होता है? अज्ञान कर्म करनेसे क्षत्रिय वैश्य हो जाता है और ब्राह्मण किस कर्मके अनुष्ठानसे क्षत्रिय होता है? देव! इस प्रकार धर्मकी प्रतिलोम-दृष्टिमें कैसे स्थित जा सकता है? ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे शुद्ध होते हैं? भूतनाथ! आध मेरे संशयका निवारण कीजिये। क्षत्रिय आदि तीन लोग, जो जन्मसे ही यहाँ भिन्न वर्णवाले

* प्राणयाजनिमित्त च यज्ञात् भुक्त्वान्ने। काले प्रसन्नवर्णानां पितृर्द गृहम्॥
अस्तामे न विषादी स्यात्तन्मे नैव च ईर्ष्यदेव। प्राणयज्ञिकयज्ञः सन्त्याजसद्बुद्धिर्निर्गतः॥
अतिपूजितत्वात्तस्य युगुप्सेष्वेव सर्वतः। अतिपूजितत्वात्तस्य यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते॥
कामः क्रोधस्तथा दर्पः लोभोऽहंकारश्च। तांस्तु दोषान् परित्यज्य परित्यागिर्नर्वाको भवेत्॥

हैं, ■■■ ब्राह्मणभावको प्राप्त हो सकते हैं?
शिवजी बोले—देवि! ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति अत्यन्त

कठिन है। शूभे! ब्राह्मण स्वभावसे ही ब्राह्मण होता है; इसी ■■■ वैश्य और शूद्र भी स्वभावसे ■■■ होते हैं—ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोकमें पापकर्म करनेसे अपने पथसे भट हो ■■■ है, उसमें वर्णको पाकर भी ■■■ उससे नीचे गिर ■■■ है। जो ब्राह्मण-धर्मका पालन करते हुए ■■■ जीवन-निर्वाह करता है, वह ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है; परंतु जो ब्राह्मणत्वका ■■■ करके शत्रियोचित धर्मोंका सेवन करता है, ■■■ ब्राह्मणत्वसे ■■■ होकर शत्रियोक्तिमें जन्म लेता है। जो विप्र लोभ और मोहका ■■■ से अपनी मन्द बुद्धिके कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर भी ■■■ वैश्यकर्मका अनुष्ठान करता ■■■, वह वैश्ययोक्तिको प्राप्त होता ■■■; अथवा यदि वैश्य

शूरोक्ति कर्म करने ■■■ है तो वह शूद्र ही जाता है। अपने ■■■ ब्राह्मण शूद्रत्वको प्राप्त ■■■ है। वर्णसे भट या बहिष्कृत होनेपर ■■■ ब्रह्मलोकसे भी गिर जाता ■■■ और नरकमें पड़नेके पश्चात् शूद्रयोनिमें जन्म लेता है। महाभाग! शत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना-अपना कर्म छोड़कर शूरोक्ति कर्म करने ■■■ हैं, ■■■ अपने पदसे भट होकर वर्णसंकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म-भट ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्य—तीनों शूद्रभावको ■■■ हैं। जो शूद्र ज्ञान-विज्ञानसे युक्त एवं पवित्र हो अपने धर्मका ■■■ करते हुए जीवन-निर्वाह करता है, धर्मको जानता और उसके पालनमें तत्पर रहता है, वह ■■■ पत्नका भागी होता है।*

देवि! ब्रह्माजीने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बतलायी है, ■■■ पालनसे धर्मकामी पुरुषोंको वैहिक सिद्धि प्राप्त ■■■ है। जो मनुष्य शत्रियके शौर्य और शूद्रजातीय स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न अथवा वर्णसंकर है, ■■■ अन्न अत्यन्त विन्दित माना गया ■■■। इसी प्रकार एक समुदायका अन्न, ब्राह्मण और ■■■ अन्न ■■■ शूद्रका अन्न कभी नहीं ■■■ चाहिये। देवि! देवताओं और महत्त्वा पुरुषोंने शूद्रके अन्नको ■■■ ही निन्दा ■■■ है। ■■■ श्रीब्रह्माजीके श्रीमुखका कथन होनेके ■■■ प्रामाणिक है। जो ■■■ अपने पेटमें शूद्रका अन्न लिये मृत्युको प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गतिको ■■■ होता है। पेटमें शूद्रान्न शेष रहनेके ■■■ वह ब्रह्मलोकसे ■■■ हो ■■■ है। शूद्रान्न-भोजी ■■■ शूद्रत्वको प्राप्त होता है—इसमें ■■■ विचारके लिये स्थान नहीं है।† ■■■ अपने उदरमें जिसका अन्न शेष रहते प्राण-त्याग

* यस्तु शूद्रः श्वधर्म्येन जननिजस्यन्नुनिः। धर्मज्ञे यथोचितः ■■■ कर्मफलवानुते॥

(२२३। २१)

† तेन शूद्रान्नोपेन ब्रह्मलोककङ्कशुः। ब्राह्मणः शूद्राण्येति शरितः ■■■ विचारणा॥

(२२३। २६)

करता । और जिसके अवसरे जीवन-निर्वाह करता है, उसीकी योग्यता प्राप्त होता है। जो लोग दुर्गन्ध ब्राह्मणत्वको अन्तर्वास ही पाकर उसकी अवधारणा करते । अथवा अन्तर्वास-भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्वसे गिर जाते हैं। शरीर, भक्षण करनेवाला, अक्षय, न करनेवाला, फली, लोपी, अपकारी, सदा, कर्त्तव्य, गृहीतक पति, दोगलेका उता खानेवाला, सोमरस और नीचसेवी ब्राह्मणत्वसे जाता है। गुरुस्त्रीगामी, गुरुद्वेषी, गुरुनिन्दापरायण तथा ब्रह्मलोभी ब्राह्मण ब्रह्मणेतिसे गिर जाता है।

जो कुछ सब कर्म सार्वभौम विधिके अनुसार न्यायपूर्वक करता । सबका अतिथि-सत्कार करनेके बाद भोजन हुआ अन्य भोजन करता है, अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंकी सेवा-सुश्रूषामें यत्नपूर्वक लग्न रहता है, जो कभी मर्त्ये कुल नहीं मानता, सदा सन्धारणपर रहता है, देवता और दिव्योक्त सत्कार करता, सबका अतिथि करनेके दृढसंकल्प रहता, शत्रुकासमें फलीके सम्प्राप्त करता, निधमपूर्वक निष्कर्म भोजन करता और कार्यरत, शत्रुसेवी तथा अतिथियोंसे बचे हुए भोजन करनेवाला होता है, जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसा सदा वैश्ययोगिको प्राप्त होता है।

जो वैश्य सत्त्ववादी, अहंकारहीन, निर्द्वन्द्व, सामवेदका ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्यायपरायण होकर प्रतिदिन करता, धन और इन्द्रियोंको संकर्ममें रखता, ब्राह्मणोंका सत्कार करता, पितृ भी बर्षिक दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित कृत्य पालन करते हुए केवल दो समय भोजन करता है, जो अन्नपर विजय पाकर निष्कर्म एवं अहंकारहीन हो गया है, अग्निहोत्रकी उत्पत्तिका करते हुए विधिपूर्वक हवन करता है और सबका अतिथि-सत्कार करते हुए यज्ञीय अन्नका भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर क्षत्रिय-कुलमें जन्म

होनेपर वह जन्मसे ही अच्छे संस्कारका होता है। उपनयनके पश्चात् ब्रह्मचर्यव्रतके चालनमें उत्तर हो वह संस्कारसम्पन्न द्विज होता है। समय-समयपर दान देता, प्रभुर दक्षिणा देकर वैधव्यपूर्वक रह करता और वेदाध्ययन करके स्वर्गकी इच्छासे अन्नद्वयीय अग्नि, तीनों अग्नियोंकी सदा होता है। होनेपर संकल्पके जलसे भीगे हर्षोद्भूत दान देता और सदा धर्मपूर्वक प्रत्यक्ष पालन करता है। स्वयं सत्त्ववादी होकर सदा सत्पत्न्य अनुमान करता । सुदिनपर इष्टि रखता । धर्मदण्डसे युक्त हो धर्म, अर्थ एवं कामकर्म होता है। शरीर और इन्द्रियोंको बरतने प्रयत्नसे करके कर्मों केवल उसकी भोग ग्रहण करता है। तत्त्वज्ञ एकाकी कि स्वैच्छावादी होकर विषय-भोगोंका सेवन न करे, अपितु धर्ममें लगाकर सदा शत्रुकासमें ही पक्षीके पास जाय। नित्य उपवास करनेवाला, नियमपरायण, स्वाध्यायशील पवित्र रहे। सत्त्व अतिथि-सत्कार करे। धर्म और कामका चिन्तन करते हुए सदा प्रसन्न-चित्त रहे। रखनेवाले शत्रुओंको भी सदा यही उत्तर दे—'भोजन तैयार है।' स्वायं या क्षमनासे होकर कोई भाव न व्यक्त करे। देवता, पितर और शत्रुका सत्कार सत्पत्न्य-सामग्री उपस्थित रहे। अपने धर्ममें न्यायानुकूल विधिसे उपासन करे। भिक्षुको भिक्ष दे। दोनों समय विधिपूर्वक अग्निहोत्र तथा और ब्राह्मणोंका हितसाधन करनेके लिये संग्राममें सम्मुख होकर दे। अतिथि अग्नियोंके सेवन तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक हवन करनेसे होकर क्षत्रिय भी जन्मान्तर्गते ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, वेदोंका पराग्य और संस्कारयुक्त ब्राह्मण जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करनेसे धर्मरत वैश्य कर्मनुसार होता है और नीच कुलमें उत्पन्न हुए भी उसका कर्म करनेसे संस्कार-सम्पन्न द्विज हो जाता है।

देवि! जन्मसे ब्राह्मण होनेपर भी जो दुराचारी और समस्त वर्णसंकरोंका भोजन करनेवाला है, ब्राह्मणत्वको त्यागकर वैश्य ही जाता। इसी प्रकार शुद्धतमा एवं जितेन्द्रिय शुद्ध भी शुद्ध क्योंकि अनुष्ठानसे ब्राह्मणकी भीति सेवन करने योग्य हो है, यह सत्त्वान् ब्रह्मजीका कथन है। जो शुद्ध अपने स्वभाव और अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजत्वियोंसे भी अधिक शुद्ध जानना चाहिये—ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति—ये द्विजत्वके नहीं हैं; द्विजत्वका कारण तो ही है। संसारमें ये लोग आचरणसे ही ब्राह्मण पाने हैं। उत्तम आचरणमें स्थित होनेपर शुद्ध ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है।* पर्वती! ब्रह्मस्वभाव सर्वत्र सप्त है—यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म है, वही द्विजत्व है। देवि! ये जो स्वभाववाले पुरुष हैं, वे ब्रह्मके

स्वान और भावका दर्शन करनेवाले हैं। प्रजाको सृष्टि करते समय भगवान् ब्रह्माने स्वयं ही ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसारमें एक महान् क्षेत्र है, जो हृत्पथ-पैठेसे पुक्त होकर सर्वत्र विधरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह फलस्वरूप फल देनेवाली होती है। ब्राह्मणको सदा संतुष्ट एवं भगवत्पराय पथिक होना चाहिये। उन्नति करनेवाले द्विजको ब्रह्ममार्गिक करने रहना चाहिये। गृहस्थ ब्राह्मणको रहते हुए प्रतिदिन संहिताके मन्त्रोंका और स्वाध्याय करना चाहिये। वह अध्ययनकी वृत्तिसे जीवन-निराह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सम्मर्गमें स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। देवि! ब्राह्मणत्वको प्राप्त करके उसकी समपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। वह भी तुम्हें बड़ी मेहनतीय बातलायी है। शुद्ध धर्मचरणसे ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट होनेपर सूतत्वको प्राप्त होता है।

स्वर्ग और नरकमें ले जानेवाले धर्माधर्मका निरूपण

पर्वतीजीने कहा—भगवन्! सर्वभूतेषु देव-दानव-बन्धित विभो। मुझे मनुष्योंके धर्म और अधर्मके संदेह है। देव! आप समाधान कीजिये। देहधारी जीव सदा मनुष्य और क्रियारूप त्रिविध बन्धनोंद्वारा बँधते हैं; फिर किन साधनोंसे और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है? बताइये। देव! किस स्वभावसे, कैसे कर्मसे अथवा किन सदाकारों एवं सद्गुणोंसे

संसारके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं?

निम्नजी बोले—देवि! तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाली और विरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियोंके लिये हितकारी और उनकी बुद्धिको बढ़ानेवाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकारके तिरुणों (बुराई चिह्नों) से रहित, सत्य-धर्मके तथा ज्ञान हैं, जिनके सभी संशय

- ब्राह्मणो ब्राह्मसद्बुतः सर्वसंकरभोजनः स ब्राह्मणं तन्मनुष्यं सुतो मयति उदृतः। कर्मभिः सुविधिर्देवि शुद्धतमा विचिरोद्दिष्टः। सुतोऽपि द्विजवत्सोऽपि इति ब्रह्मात्मवीर्यवत्। स्वभावकर्मण्य चैव शुतोऽपि विप्रविः। विप्रवृद्धः स द्विजवत्सिष्यो विप्रो न चैव। न चाप्यसंस्कारो न बुद्धिर्न च संततिः। कारणानि द्विजवत्स्य वृत्तये नु कारणम्। सर्वत्र ब्रह्मके लोके वृत्तेन नु विधीयते। वृत्ते स्थितः सुतोऽपि ब्राह्मणत्वं न मयति। (२२३।५३-५८)

नष्ट हो गये हैं, वे अधर्म का धर्मसे नहीं बँधते। जो प्रलय और उत्पत्तिके तत्त्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग हैं, वे पुरुष कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाग्ने और क्रियच्छात्र किसीकी हिंसा नहीं करते किसीके प्रति नहीं होते, वे कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ते। जो प्राण-संहरसे दूर रहनेवाले, सुसील, दयालु, प्रिय और अग्रियको सम्माननेवाले तथा जितेन्द्रिय हैं, वे भी कर्मोंसे नहीं बँधते। जो सब प्राणिमूर्तिपर दया रखते, सब जीवोंके लिये बने रहते और हिंसापूर्ण वर्तनका त्याग कर देते हैं, मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेवाले हैं। जो परम धनके प्रति कभी ममत्ता नहीं रखते और पशुपक्षी स्त्रियोंसे सदा दूर रहते हैं तथा धर्मतः प्राप्त अर्थका ही उपभोग करनेवाले हैं, मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो परस्त्रियोंके प्रति साता, बहिन और पुत्रीका-सा वर्तन करते हैं, स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्रीके प्रति अनुराग रखते, शत्रुकात्त आनेपर पत्नीके साथ समागम करते तथा विषय-सुखोंके उपभोगमें कभी आसक्त नहीं होते, वे मनुष्य स्वर्गलोकके यात्री होते हैं। जो अपने सदाचारके कारण पशुपक्षी स्त्रियोंको औरसे बंद किये रहते हैं, इन्द्रियोंको अपने अधीन रखते और शीलकी सदा करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। यह देवमार्ग है। मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना चाहिये। विद्वान् पुरुषोंको सदा उसी मार्गका सेवन करना चाहिये, जो वासनाद्वारा निर्मित न हो, जिसमें किसीका स्वार्थ ही न होता हो और जहाँ दान, सत्कर्म, तपस्व्य, शील, शौच तथा दयाभावका दर्शन हो। स्वर्गमार्गकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको इसके विपरीत मार्गका नहीं लेना चाहिये।

जो अपने दूसरेके लिये अकर्मबुद्ध आत नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे

मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो जीविका अपना धर्मिक लिये या स्वेच्छासे ही कभी असत्यभक्षण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पापरहित एवं स्वागतपूर्व भक्षण हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेके अधिकारी हैं। जो कठोर कड़वी तथा निष्ठुर भोजन मुँहसे नहीं निकालते, चुगली नहीं करते, साधुत्वसे रहते हैं, कठोर भक्षण और पर्याप्त त्याग देते तथा सम्पूर्ण भूतोंके प्रति सत्य एवं जितेन्द्रिय होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो विरुद्ध कर्मोंको त्याग देते, कोमल बोलते, झोष न करके मनोहर वाणी मुँहसे निकालते और कुपित होनेपर भी शान्ति धारण करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। देखि! वाणीद्वारा पाला जानेवाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणोंवाले विद्वान् मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना चाहिये।

कल्पयि! पञ्चमिक धर्मसे युक्त मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। वर्णन करता हूँ, सुनो। निर्बल बन्धमें रहे हुए पशुपक्षी बन्धन बन्धन दृष्टि पड़े, उस समय जो मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते, वे स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो पशुपक्षी स्त्रियोंको एकत्रतमें पाकर मनके द्वारा भी कामवास उन्हें नहीं छहलते, और मित्रको सदा एक-चित्तसे अपनाते, शास्त्रोंका अध्ययन करते, पवित्र एवं सत्कृतिज्ञ होते और अपने ही धर्मसे संतुष्ट रहते हैं, जिनसे दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाता और जिनके चित्तमें सदा मैत्रीका भाव बंध रहता है, जो सब प्राणिमूर्तिपर निरन्तर दयाभाव बताने रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेके अधिकारी हैं। जो ज्ञानवान्, क्रियवान्, धर्मवान्, सुहृद्-प्रेमी, कर्मात्मिक, उद्यम और शुभशुभ कर्मोंके फल-संग्रहके प्रति उत्तरेण रहते हैं, जो पशुपक्षीको त्याग देते, देवताओं और द्विजोंको सेवामें संलग्न रहते एवं गुरुजनोंके आनेपर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, वे मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं। देखि! जो लोग शुभकर्मोंके

फलसम्बरूप स्वर्गमार्गपर जते हैं, उनका मैंने वर्णन किया। तुम और क्या सुनना चाहती हो?

पार्वतीजी बोली—महेश्वर! मेरे मनमें मनुष्योंके सम्बन्धमें एक और महान् संशय है। अतः उस पर उसका भलीभाँति सम्बन्धान करें। प्रभो! मनुष्य किस कर्मसे पृथ्वीपर बड़ी आयु प्राप्त करता है? और किस कर्मसे उसकी आयु क्षीण हो है? तथा कर्मोंके परिणामका वर्णन करें।

शिवजी बोले—देवि। कर्मोंका फल कैसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। मर्त्यलोकमें सब मनुष्य अपने-अपने कर्मोंका फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथमें लेकर दूसरोंके प्राणोंका सीहरा करता, सर्वदा इच्छित फल प्राप्त करता है, जिसका फल प्राणियोंके प्रति निर्दय रहता, सदा उद्वेगमें रहता, लीट और पतझड़ोंको भी तरल नहीं देता और अत्यन्त निहुरतापूर्ण बर्ताव करता है, वह नरकमें पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मालसा है, उसे अपने स्वकर्मके अनुसृत गति मिलती है। हिंसक नरकमें और अहिंसक स्वर्गमें है। नरकगामी मनुष्य नरकमें पड़कर अत्यन्त दुस्सह एवं भयंकर घटना भोगता है। कोई कभी उस नरकमें निकलता है, वह यदि मनुष्य-व्यक्तिमें आता है तो भी वहाँ उसकी बहुत थोड़ी होती है। देवि! शुभकर्म करते जीवन व्यतीत करता है, प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहता है, जो अस्र और दण्डका त्याग करके कभी किसीकी हिंसा नहीं करता, मरवाता है, न मारता है और न मारनेवालेका अनुमोदन ही करता है, जिसका सभी प्राणियोंके प्रति स्नेह है तथा जो अपने और परायेमें समान है, ऐसा पुरुष सदा देवपदको प्राप्त होता है। देवि! जो अपने तुम कर्मोंसे प्राप्त देवोचित सुख-भोगोंका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है। वह यदि कभी मनुष्य-लोकमें आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है। वह बड़ी

आयुवाले सदाचारी एवं पुण्यका मनुष्योंका मार्ग है। जीवोंकी हिंसाका त्याग करनेसे इसकी प्राप्ति होती है, ब्रह्मजीका है।

पार्वतीजीने पूछा—भगवन्! शील और सदाचारवाला पुरुष किन कर्मों किन शस्त्रोंसे स्वर्गमें जाता है?

महादेवजी बोले—जो ब्राह्मणका करनेवाला दीन-दुःखी और कृपण आदिको भक्ष्य, भोज्य, पान एवं वस्त्र देनेवाला है, जो यज्ञपत्ररूप, कर्मरत्ना, पीसला तथा पुष्करिणी बनवाता है, मन और इन्द्रियोंकी चरामें करके सुदृढभावसे नित्य-नैमित्तिक आदि कर्म करता है, आसन, शयन, सञ्चारी, घर, राज, धन, उपज आदि वस्तुओंका सदा शान्त चित्तसे दान करता है, देवि। ऐसा मनुष्य देवलोकेमें जन्म लेता है। वहाँ दीर्घकालतक भोगोंका उपभोग करते हुए नन्दन आदि बर्गोंमें अप्सराओंके प्रसन्नतापूर्वक क्लेश करता है। देवि। वहाँसे मृत होनेपर वह मनुष्योंके सीष्ठाग्रशाली कुलमें, जो धन-धान्यसे सम्पन्न होता है, जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवाञ्छित गुणोंसे युक्त, प्रसन्न, प्रचुर भोग-सम्पत्तियोंसे एवं धनवान् होता है। पार्वती! जो दानशील महाभग्न प्राणी है, ब्रह्मजीने उन्हें सर्वप्रिय बतलाया है। इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं, जो देनेमें कृपण होते हैं। वे पूछा घरमें रहते भी किसीको नहीं देते। दीने अनेक कृपण दुःखियों, याचकों और अतिधियोंको देखकर मुँह फेर लेते हैं। उनके साधना करते रहनेपर भी मनमुनी करके पौछे लीट जाते हैं। कभी किसीको धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गौ और भौति-भौतिके पदार्थ नहीं देते। जो लोभ, अस्तिक और दानरहित होते हैं, अज्ञानी मनुष्य नरकमें पड़ते हैं। कालचक्रके परिवर्तनसे उन्हें जब कभी मनुष्य-व्यक्तिमें आना पड़ता है, तब वे निर्धन-कुलमें पड़ते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी

होती है। वहाँ वे मूल-पक्षसक्त रह सकते हैं। सब लोग उन्हें समझनेसे बहिष्कृत किये रहते हैं। वे सब भोगोंसे निराश हो पापपूर्ण वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे कुलमें होता है, जहाँ भोग-सामग्री बहुत थोड़ी होती है; अतः अल्पभोगपरायण होते हैं। देखि! इस प्रकार दान न करनेसे मनुष्य निर्धन होते हैं।

उनसे भिन्न अन्य मनुष्य दम्भी और अभिमान्नी होते हैं। वे मन्दबुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजनके आनेपर उन्हें पौदात्तक नहीं देते। जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जानेके लिये मार्ग देना ठीक है, उनके लिये वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ्य देने योग्य हैं, उनका वे विधिपूर्वक पूजन नहीं करते। उन्हें अथवा आचमनीय भी नहीं देते। अभीष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजनसे भी प्रेमपूर्वक वात्सलाय नहीं करते। अभिमानके साथ ही बड़े हुए लोभके बसीभूत होकर वे पाननीय पुरुषोंका भी अनादर और बड़े-बूढ़ोंका तिरस्कार करते हैं। देखि! ऐसे स्वभाववाले सभी मनुष्य नरकमें जाते हैं। यदि वे कभी उस नरकसे छुटकारा पाते हैं बहुत वर्षांतक अन्यान्य योनियोंमें भटकनेके बाद भूमिगत, अज्ञानी, आदिके निन्दित कुलमें जाते हैं। गुरुजनों और बुद्ध पुरुषोंको संतान देनेवाले लोगोंकी यही गति होती है।

जो न दम्भी है न मानी है, जो देवता और अतिथिोंका पूजक, लोकपूज्य, सबको नमस्कार करनेवाला, पशुप्राणी, सब प्रकारकी सृष्टिओंसे दुःखी, प्रिय करनेवाला, समस्त प्राणियोंसे सदा प्रिय माननेवाला, द्वेषरहित, प्रसन्नमुख, कोमलस्वभाव, सबसे स्वगतपूर्वक स्नेहमय वचन बोलनेवाला, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला, श्रेष्ठ पुरुषोंका विधिवत् सत्कारपूर्वक पूजन करनेवाला, मार्ग देने योग्य पुरुषोंकी धर्मा देनेवाला, गुरुपूजक और अतिथिको अन्नका अक्षय्य अर्पित करनेवाला है, ऐसा पुरुष स्वर्गमें जाता है। मनुष्य अपने किये हुए कर्मोंका फल स्वयं ही भोगता है।

यह सबकुत्त मनुष्यजीवन कदाचिद् हुआ धर्म है, जिसका मैं वर्णन किया है।

जिसका आचरण निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब प्राणियोंके मनमें भय फैलाता है, हाथ, पैर, रस्सी, डंडा, डेला, खंभ आदि अथवा अन्य साधनोंसे जीवोंको बंध देता है, हिंसाके लिये उद्वेग पैदा करता है, जीवोंपर अत्याचार करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है, ऐसे स्वभाव और मनुष्य नरकमें पड़ता है। वह यदि कालक्रमसे मनुष्य-योनिमें जाता है अथवा कुसुमें जाता है, जहाँ उसे प्रकाशकी बाधा और क्लेश सहन करने पड़ते हैं। अथवा मनुष्य अपने किये हुए कर्मोंके फलस्वरूप सब लोकोंका द्वेषपात्र होता है। इसके विपरीत मनुष्य दयापूर्ण दृष्टिसे देखता है, सबके प्रति मैत्रीभाव है, पिताके निर्भीक होता है, दयालु होनेके कारण नरकमें नहीं जाता और न मारता ही है, जिसके हाथ-पैर बसते होते हैं, सम्पूर्ण जीवोंका विश्वासपात्र है, रस्सी, डंडा, अथवा अस्त्र-शस्त्रोंसे किसी भी उद्वेग नहीं पहुँचाता, शुभ कर्म करता और सबपर दया करता है, ऐसे लील और आचरणवाला मनुष्य स्वर्गमें जाता है। वहाँ देवताओंकी भाँति वह दिव्य भवनमें लाला निवास करता है। वह यदि पुण्यकर्मके फलार्थ भर्त्सलोकमें जाता है तो मनुष्योंमें क्लेशरहित एवं निर्धन होता है। सुखसे जन्म लेता और अभ्युदयशैल होता है। सुखका भागी तथा उद्वेगशून्य होता है। देखि! यह साधु पुरुषोंका मार्ग है, जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं है।

सर्वज्ञजीने पूछा—भगवन्! कुछ मनुष्य कदाचिद् हमें कुशल दिखायी देते हैं; अतः कृपया बताइये—किस कर्मसे मनुष्य बुद्धिमान होते हैं? तथा जो लोग जन्मसे ही अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं, उनके वैसे होनेमें क्या कारण है? बचनेकी कृपा करें।

महादेवजी बोले—जो लोग वेदवेत्ता, सिद्ध

तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन शुभशुभ कर्म पूछते और अशुभका त्याग करके शुभ कर्मका सेवन करते हैं, वे इस लोकमें सुखमें रहते और अन्तमें स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग फिर कभी मनुष्य-योनिमें आते हैं, उन बुद्धिमान् होते हैं। जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठानमें सहायक होता है, वह कल्याणका भागी होता है। जो परायी स्त्रियोंपर कुदृष्टि खालसे हैं, वे उस दुष्ट स्वभावके जन्मान्ध होते हैं। जो दूषित मनसे परायी स्त्रीको नंगी देखते हैं, वे पापी मनुष्य इस लोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आदिके साथ मैथुन करते हैं, वे मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओंको बाँधे रखते और गुरुपरम्ये-गमन करते हैं, वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं।

पार्वतीजीने पूछा—देवदेव! यौन-संभोग करनेसे मनुष्य भागी है?

महादेवजी बोले—जो कल्याणमय मार्गकी हथका हुआ सदा ब्राह्मणोंसे जिज्ञासा करता है, जो धर्मका अन्वेषण गुणोंकी अभिलाषा करता है, वह स्वर्गमें जाता है। देवि!

यदि कभी वह फिर मनुष्य-योनिमें आता है तो भेवायी और धारणाशक्तिसे मुक्त होता है। यह सत्युक्त्योंका धर्म कल्याण करनेवाला है, अतः इसीपर चाहिये। मैंने मनुष्योंके हितके लिये बतलाया है।

पूछा—भगवन्! कुछ लोग और तपसे भ्रष्ट एवं राक्षसके समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञपरायण दुष्टिगोचर होते हैं; यह किस कर्मविपाकका फल है?

महादेवजीने कहा—देवि! लोकधर्मके प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादाको प्रमाण जो अनुसरण करते हैं, वे दुःसंकल्प एवं यज्ञतत्पर जाते हैं। परंतु जो मोहके वशीभूत हो अधर्मको ही धर्म बताते हैं, वे अज्ञ और मर्यादाका लोप करनेवाले ब्रह्मराक्षस होते हैं। उन्हींमेंसे जो लोग काल-क्रमसे यहाँ फिर मनुष्ययोनिमें जन्म हैं, होम और वषट्कारसे तृप्त एवं मनुष्योंमें अधम होते हैं। देवि! मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण करनेके लिये मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मका निरूपण किया है।

भगवान् वासुदेवका माहात्म्य

वासुदेवजी कहते हैं—जगन्माता पार्वती अपने स्वामीकी कछो हुई सब बातें आदिसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहाँ तीर्थयात्रके प्रसङ्गसे जो मुनि उस पर्वतपर गये थे, उन्हेंनि श्री शूलपाणि महादेवजीका पूजन और प्रणाम करके सब लोकोंके हितके लिये किन्हीं।

मुनियोंने कहा—त्रिलोचन! आपको नमस्कार है। इस रोमाञ्चकारी महाभयंकर संसारमें अज्ञानी पुरुष चिरकालसे रहे हैं, वे जन्म-मृत्युरूप संसारबन्धनसे किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं? बताइये। हम यही सुनना चाहते हैं।

महादेवजी बोले—द्विजो! कर्मबन्धनमें बँधकर

दुःख भोगनेवाले मनुष्योंके लिये मैं भगवान् वासुदेवसे दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शङ्ख, और धारण करनेवाले भगवान् वासुदेवका मंत्र, कभी और क्रियाद्वारा विधिपूर्वक पूजन करते हैं, वे परम गतिके प्राप्त होते हैं। जिनका मन ब्रह्मसम भगवान् वासुदेवमें नहीं लग्न, उनके जीवनमें और पशुओंकी भाँति चेष्टासे क्या लाभ हुआ।

मुनियोंने कहा—सर्वलोकवन्दित पिनाकधारी भगवान् अंकर! हम भगवान् वासुदेवका माहात्म्य सुनना चाहते हैं।

महादेवजी बोले—सनातन पुरुष श्रीहरि ब्रह्मजीसे भी ब्रेष्ठ हैं। उनका श्रीविग्रह स्थानवर्ण है, उनकी

कान्ति 'आम्बुन्द' नामक सुवर्णक [] है। वे मेघरहित आकाशमें सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते हैं। उनके दस भुजाएँ हैं। वे महासेनानी और देवतानुओंके रक्षक हैं। उनके चक्र-स्पर्शमें [] चिह्न लोधा पला है। वे इन्द्रियोंके नियन्ता और सम्पूर्ण देववन्दके अधिपति हैं। उनके उदरसे [] और मस्तकसे घेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिरके चालोंसे पञ्चम और षष्ठ तथा रोमावलिमेंसे देवता [] असुर उद्विग्न हुए। उनके शरीरसे शक्ति और सनातन लोक प्रकट हुए हैं। वे सदाशिव ब्रह्माजी [] सम्पूर्ण देवताओंके निवृत्तसम्पन्न हैं। [] इस सम्पूर्ण पृथ्वीके रक्षकित्त और तीनों लोकोंके स्वामी हैं। स्वर्ग-लोक भूतोंका संहर करनेवाले [] हैं। वे देवताओंके भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओंको जय देनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वभद्र, सर्वव्यापी और [] और मुखवाले हैं। तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविन्दके नामसे [] हैं। देवताओंके कार्यकी सिद्धिके [] मानव-शरीरमें अवतीर्ण होकर वे सर्वस्त भूषणोंका युद्धमें संहर करेंगे। भगवान् विष्णुके बिना देवगण अनाथ हैं। अतः उनके बिना वे संस्कारमें देव-कार्यकी सिद्धि नहीं कर सकते। सम्पूर्ण भूतोंके नयक भगवान् विष्णु समस्त प्राणियोंद्वारा चन्दित हैं। [] देवताओंके नम्र, कार्य-कारण-ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मविषयोंको शरण देनेवाले हैं। ब्रह्माजी उनकी शक्तिमें हैं और मैं शरीरमें। सम्पूर्ण देवता भी उनके शरीरमें सुखपूर्वक स्थित हैं। [] भगवान् कर्मलके सख्य में शरण करते हैं। उनके गर्भमें श्रीका निवास है। वे सदा लक्ष्मीजीके साथ रहते हैं। सर्व नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नन्दक [] खड्ग उनके आयुध हैं। सम्पूर्ण नगरोंके शत्रु गड़गड़ उनकी ध्वजामें विराजमान हैं। उत्तम सोल, शीघ्र, इन्द्रियसंयम, पराक्रम, शीघ्र, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और [] आदि सभी

गुणोंसे वे सुशोभित हैं। उनके पास सम्पूर्ण दिव्यास्त्रोंका समुदाय है। उनके योगमन्त्रावय सङ्घों नेत्र हैं। वे भिन्नतर नेत्रोंवाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी वाणीसे मित्रमण्डलों प्रसन्न करते हैं। कुटुम्बी और वन्धुजनोंके प्रेमी हैं। शम्भुलाल, अहंकाररूप और वेदोंका ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं। वे भयानुरोंके भयका अचरित्र और मित्रोंके आनन्दको वृद्धि करनेवाले हैं। समस्त प्राणियोंको शरण [] और दोनोंके [] हैं। शस्त्रोंके ज्ञाता और ऐश्वर्यसम्पन्न हैं। शरभमें अन्धे हुए मनुष्योंके उपकारी और शत्रुओंको जय देनेवाले हैं। नीतिज्ञ, नीतिसम्पन्न, ब्रह्मवादी, चित्तेन्द्रिय और उत्कृष्ट बुद्धिसे युक्त हैं।

[] देवताओंके अभ्युदयके लिये महाभाग मनुके [] अवतार लेंगे। उस अवतारमें [] ब्राह्मणोंका [] करनेवाले, ब्रह्मस्वरूप और ब्राह्मणोंके प्रेमी होंगे। यदुकुलमें अवलोकन भगवान् श्रीकृष्ण राजगृहमें जलसंधको जीतकर उसकी कैदमें पड़े हुए राजाओंको छुड़ायेंगे। पृथ्वीके समस्त [] उनके पास संविष्ट होंगे। वे अत्यन्त पराक्रमी होंगे। भूतलपर दूसरा कोई बौर उन्हें पराक्रमद्वारा परास्त [] कर सकेगा। [] विजयसे सम्पन्न समस्त राजाओंके भी राजा और वीरमूर्ति होंगे। भगवान् वासुदेव इसमें रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्योंको पराजित करके इस पृथ्वीका [] करेंगे। अथ सब लोग ब्रह्मर्षी तथा [] पूजन-सम्प्रायोंके साथ भगवान्की सेवामें उपस्थित हो [] ब्रह्माजीकी भाँति उनका यथाकाम पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मका दर्शन करना चाहता हो, उसे परम प्रसन्नी भगवान् वासुदेवका दर्शन अवश्य [] चाहिये। उनका दर्शन होनेसे ही मेरा भी दर्शन हो [] है—इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। तपोधनो! भगवान् वासुदेव ही ब्रह्म हैं, ऐसा जानो। जिसपर कर्मजनकन भगवान् विष्णु प्रसन्न होंगे, उनपर ब्रह्मसहित सम्पूर्ण देवता भी [] हो

जायेंगे। संसारमें जो मानव भगवान् केशवकी शरण लेगा, उसे कीर्ति, यज्ञ और स्वर्गकी प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होनेके ही धर्मकर उपदेश करनेवाला आचार्य होगा।

महादेवजी भगवान् विष्णुने प्रजावर्गका करनेकी इच्छासे धर्मानुष्ठानके लिये कोटि-कोटि ऋषियोंको किया। वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन पर्वतपर विधिपूर्वक तपस्यामें संलग्न हैं। इसलिये धर्मज्ञ एवं प्रवचन-कुशल भगवान् विष्णु सबके लिये नमस्कार करनेयोग्य हैं। वे वन्दित होनेपर स्वयं वन्दना करते हैं और सम्मानित होनेपर स्वयं भी देते हैं। जो प्रतिदिन दर्शन करता है, वे भी सदा कृपादृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरणमें जाता है, उसकी ओर वे भी बढ़ आते हैं। जो उनकी अर्चना करता है, उसकी भी सदा अर्चना करते हैं। इस आदिदेव भगवान् विष्णु अनिन्द्य हैं। साधु पुरुषोंने उनकी आराधनाके लिये बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओंने भी देव श्रीहरिका सदा ही पूजन है। भगवान् के अनुरूप निर्भयतासे युक्त हो उनकी शरणमें जाकर उनकी आराधनामें लगता है। सम्पूर्ण द्विजोंको

चाहिये कि वे मन, वाणी और क्रियाद्वारा भगवान् देवकी-नन्दनकी सेवामें उपस्थित हो यत्नपूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरो! मैंने इसी मार्गका अनुष्ठान किया है। सर्वदेवदेव भगवान् का दर्शन कर लेनेपर सम्पूर्ण देवताओंका दर्शन हो जाता है। उन महावराहरूपधारी सर्वलोकपितामह अगत्यति भगवान् विष्णुको मैं नित्यप्रति करता हूँ। उन्होंने श्रीकृष्णके बड़े भाई हलधर बलरामजी होंगे, जिनका श्वेतगिरिके गौर होगा। इस पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग ही उनके रूपमें अवतीर्ण होंगे। वे भगवान् शेष बड़ी प्रसन्नतासे साथ सर्वत्र विचारण करते हैं। वे अपने फणसे पृथ्वीको लपेट करके स्थित हैं। वे जो भगवान् विष्णु कहलाते हैं, ही इस पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान् अनन्त हैं। जो बलराम हैं, इन्द्रियोंके स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे पुरुषसिंह दिव्य एवं दिव्य पराक्रमी हैं। दोनोंका दर्शन और आदर करना चाहिये। वे और धारण करनेवाले हैं। तपोधनो! तुमलोगोंसे भगवान् के अनुग्रहका उपाय बताया है, अतः तुम लोग प्रथमपूर्वक यदुक्ते भगवान् वासुदेवका पूजन करो।

श्रीवासुदेवके पूजनकी महिमा तथा एकादशीको भगवान् के मन्दिरमें जागरण करनेका माहात्म्य—ब्रह्मराक्षस और छाण्डालकी

मुनिमेंनि ब्रह्मा—महर्षे! इमने भगवान् श्रीकृष्णका अद्भुत माहात्म्य सुना। वह जनोंको दूर करनेवाला, पुण्यमय, धन्य एवं संसारबन्धनका नाश करनेवाला है। महामुने! श्रीवासुदेवके पूजनमें संलग्न रहनेवाले मनुष्य उनका विधिपूर्वक भक्तिभावसे पूजन करके किस गतिको प्राप्त होते हैं?

व्यासजी बोले—मुनिवरो! तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवोंको सुख देनेवाला विषय

है, ध्यान देकर सुनो। वैष्णवोंके लिये स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं हैं। वैष्णव पुरुष जिन-जिन दुर्लभ भोगोंकी अभिलाषा करते हैं, सबको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्पवृक्षके फल पहुँच जानेपर अपनी इच्छाके अनुसार फल खाता है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य ब्रह्म और विधिके साथ जगद्गुरु भगवान् वासुदेवका

पूजन करके धर्म, अर्थ, और मोक्ष—इन्हें पुरुषार्थों के फलस्वरूप भगवान् को लेते हैं। जो लोग सदा भक्तिपूर्वक अविनाशी वासुदेवकी पूजा करते हैं, उनके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसारमें मनुष्य धन्य है, जो मनोव्यामिश्रित कर्तव्य देवेवाले सर्वपापहारी श्रीहरिका सदा पूजन करते हैं। साधन, अग्नि, वैष्णव, स्त्री, सुद और अन्तर्भाव—सभी सुरश्रेष्ठ भगवान् वासुदेवका पूजन करके परम भक्तिकी प्राप्ति होते हैं।*

दोनों पक्षोंकी एकदलीको उपवासपूर्वक एकत्रित हो विधिपूर्वक स्नान करके भुले हुए वस्त्र पहने। इन्द्रियोंकी अपने काबुमें रखे और पुष्प, गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, चक्र प्रकारके उपहार, जप, होम, प्रदक्षिणा, भीति-भौतिके दिव्य स्तोत्र, मन्त्र और गीत, वाद्य, हण्डक—प्रणाम 'अथ' शब्दके उपकारपूर्वक उद्घाटनपूर्वक भगवान् विष्णुकी विधिवत् पूजा करे। पूजनके पश्चात् रात्रिमें जागरण करके श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उनकी कथा-कथा करे। अथवा भगवान्सम्बन्धी पदोंका गान करे। करनेवाला मनुष्य भगवान् विष्णुके परम भक्तको है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

मुनिश्रेष्ठोंने पूछा—महामुने! भगवान् विष्णुके लिये करने गीत करनेका क्या है? इसे बताइये। करनेके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है।

भगवान् बोले—मुनिवरों! भगवान् विष्णुके लिये जागरण करते समय गान करनेका जो बताया गया है, उसका वर्णन मैं सुनो। इस पृथ्वीपर अन्तर्गत नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहाँ राक्षस, चक्र और करण करनेवाले भगवान् विष्णु विराजमान थे। उस

नगरीके किनारे एक चाण्डाल रहता था, जो संश्रितमें कुशल वह उत्तम भुक्तिसे धन पैदा करके कुटुम्बके लोगोंका भरण-पोषण करता था। भगवान् विष्णुके प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने चतुर्का दृढ़तपूर्वक था। प्रत्येक मासकी एकदली तिथिको उपवास करता और भगवान् के मन्दिरके पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। गीत भगवान् विष्णुके पुत्र उनकी अवाचर-कथासे सम्बन्ध रखनेवाला था। भगवान्, बह्वि, निषाद, पद्म और धैवत स्वरोंसे वह रात्रि-जागरणके समय विभिन्न गन्धर्वोंद्वारा श्रीविष्णुका यत्नोगान करता था। इन्द्रकी भगवान् को प्रणाम करके अपने घर आकर और पहले दामाद, भनजे और

कनकशर्माको भोजन पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था। विभिन्न गीतोंद्वारा भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए

* धन्यास्तो पुरुषा लोके वेऽर्चयन्ति तदा हरिम् । सर्वपापहरं देवं सर्वकामफलप्रदम् ।

भगवान् । वैष्णवः शिष्यः सुदन्तः सुदन्तः । कनूय व सुदन्तः भगवान् परा गतिम् ॥

उस बाण्डालकी अशुक्ल अधिकतम भाग बीत गया। एक दिन चैत्रके कृष्णपक्षको एकदली तिथिको वह भगवान् विष्णुकी सेवा करनेके लिये जंगलमें पुष्पोंका संग्रह करनेके निमित्त भक्तिपूर्वक उत्थन करने गये। शिष्टके तटपर महान् वनके भीतर एक बड़े-बड़े काष्ठ था। उसके नीचे पहुँचनेपर किसी तरहसे उस बाण्डालको देखा और भक्षण करनेके लिये पकड़ लिया। देखा बाण्डालने इस तरहसे कहा—'यह! आज तुम मुझे न खाओ, [] प्रता:काल [] लेना। मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हारे [] लौट आऊँगा।' राक्षस! आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, जल: मुझे छोड़ दो। मुझे भगवान् विष्णुकी सेवाके लिये रुद्धिमें प्रारम्भ करना []। तुम्हें उसमें विघ्न नहीं उत्पन्न चाहिये। बाण्डालस! सम्पूर्ण जगत्का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुने। मैं सत्यकी [] धारण करता हूँ, पुनः तुम्हारे पास लौट आऊँगा। पृथ्वी किशोरीके पास जाने और पृथ्वी धनको हृदय लेनेवाले मनुष्योंको जिस पापकी प्रति होती है, बाण्डालको शराबी और गुरुपत्नीगामी तथा सहजातीय स्त्रीसे [] रखनेवाले द्विजको [] पाप होता है, कुलघ्न, मित्रघाती, दुष्कर ब्याही हुई स्त्रीके पति, क्रूरतापूर्ण कार्य करनेवाले पुरुष, कुपन [] धन्यके अतिथिको जो पाप लगता है, अश्वत्थ, अहम्मी, [] और दोन्नी पक्षोंकी बहुदलीमें स्त्रीसमतामसे जो पाप होता है, बाण्डाल यदि तबस्वस्व स्त्रीके पास जाय अथवा क्रूर करके स्त्रीसंग्राम करे, उससे जो पाप लगता है, घाल-मोड़न करनेपर जिस पापकी प्रति होती है, मित्रकी पत्नीके साथ सम्भोग करनेवालोंको जो दोष प्राप्त होता है, चुगलखोर, दम्भी, मर्यादा और मधुपक्षीको जिस पापकी प्रति होती है, बाण्डालको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर उसे न देनेवालेको जो दोष [] है, स्त्री-हरण, बाल-हरण और पिच्छभाक्षण करनेवालेको जिस पापकी भागी होना पड़ता है, देवता, वेद, ब्राह्मण, उन्म, मित्र और सखी स्त्रीको निन्द्य करनेसे जो पाप होता है, मूलको हट

कराकर देने, बन्ने ब्रह्म लगाने, गौको [] करने, ब्रह्मभक्षण होने और बड़े भक्ति अभिवाहित रहने स्वयं विवाह कर लेनेपर जो पाप लगता है तथा धूमध्वज करनेवाले मनुष्योंको जिस पापकी प्रति होती है—अथवा यहाँ बहुत-से शपथोंका वर्णन करनेसे क्या लाभ। राक्षस! एक भयंकर शपथ सुन लो; यद्यपि वह करने योग्य नहीं है तो भी कहता हूँ—अपनी कन्याको बेचकर जोकिम चलनेवाले, झूठी गवाही देने एवं राजके अन्धकारियोंसे यह करनेवाले मनुष्योंको जिस [] भागी होना पड़ता है तथा, संन्यासी और ब्रह्मचारीको ब्रह्मचर्यमें अभिरुद्ध होनेपर जिस पापकी [] होती है, उन्म सभी पापोंमें [] लिप्त होके, यदि तुम्हारे पास [] न आऊँ।'

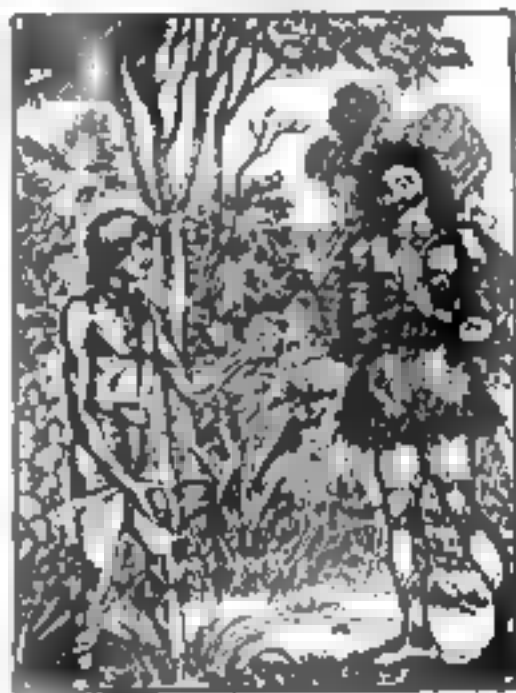
बाण्डालकी यह [] सुनकर ब्राह्मणसकी धाड़ा विस्मय []। उसने कहा—'आओ, सत्यके द्वारा अपनी [] प्रतिज्ञाका पालन करना।' राक्षसके ये कहनेपर [] पूरक लेकर भगवान् विष्णुके मन्दिरपर आया। उसने सभी पूरक ब्राह्मणको दे दिये। ब्राह्मणने उन्हें जलसे धोकर उनके द्वारा भगवान् विष्णुका पूजन किया और अपने घरकी [] ली: किन्तु बाण्डालने मन्दिरके बाहर ही भूमिपर बैठकर उपवासपूर्वक गीत गाते हुए रातभर जागरण किया। रात बीती, सबेर हुआ और बाण्डालने स्नान करके भगवान्की कमरदार किया; फिर अपनी प्रतिज्ञा [] करनेके लिये वह राक्षसके [] चल []। उसे जाने देकर किसी मनुष्यने पूछा—'यह! कहाँ जाते हो?' बाण्डालने सब बातें कह सुनायीं। वह मनुष्य फिर बोला—'यह शरीर धर्म, अर्थ, मोक्ष और मोक्ष—चाहें पुरुषार्थोंका सन्धान है; अतः विष्णु पूरकको बड़े यत्नसे इसका पालन करना चाहिये। मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख और [] मोक्ष-गतिको प्राप्त [] लेता है। जीवित रहनेपर वह कीर्तिका भी उपार्जन करता है। संसारमें मरे हुए मनुष्यकी कोई चर्चा ही नहीं करता।' उसको बात सुनकर बाण्डालने पुक्तिपुक्त धनमें उत्तर

दिया—'भूह! मैंने तपस्य छापी है, उसः सपत्न्ये
आगे करके एकसके पास जाता हूँ।' तब उस धनुष्यने
पिर कहा—'सत्न्ये! तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो?
क्या तुमने धनुषीका कह बचन नहीं सुन है—'नौ
स्त्री और ब्राह्मणकी एकता दिने, विश्वके समान,
एतके प्रसङ्गने प्रान- संकटकजन्ये, सर्वस्वका अक्षर
होते समय—इन चीज अवसरोंपर उत्सवधन्यते
नहीं समझ।'*

उस मनुष्यका [] सुन्दर चमकाने पुनः
 उत्तर दिया—'आपका कहना ही, [] होती []
 मुँहसे [] निकलती है। संसारमें सत्यका [] अन्दर []
 है। भूलापर जो [] भी सुक-साफ़ी है, वह
 सत्यसे ही [] होती है। सत्यसे [] सूर्य तक है,
 सत्यसे ही चलने रखने स्थिति है, सत्यसे ही अन्न
 जलती और सत्यसे ही वायु चलती है। मनुष्योंमें
 सत्यसे ही धर्म, अर्थ, वन और दुर्लभ मोक्षकी प्राप्ति
 होती है; अतः सत्यका परित्याग न करे। लोकमें सत्य
 ही [] है, यहाँमें भी [] ही सबसे उत्तम है
 तथा सत्य स्वर्गसे आकाश हुआ है; इसलिये []
 कभी नहीं छोड़ना चाहिये।'†

मैं कहकर [] [] उस मनुष्यको चुप
 कराकर [] गया, जहाँ प्राणियोंका []
 करनेवाला इन्द्राक्षस रहता था। चाण्डालको अंधा
 [] इन्द्राक्षसके नेत्र आश्चर्यसे खिंचा हो गये।
 उसने सिर हिलाकर कहा—'महाशय! तुम्हें
 साधुवाद! तुम वास्तवमें सत्य बचनका पालन
 करनेवाले हो। तुम [] हो। [] तुम्हें
 चाण्डाल नहीं []। तुम्हारे इस कर्मसे मैं तुम्हें
 पवित्र मानता हूँ। तुम्हारे मृत्युमें कल्याणका

निष्कस है। ■■■ मैं तुमसे धर्म-सम्बन्धी ■■■ बातें
पूछता हूँ, कताओ। 'तुमने भगवान् विष्णुके मन्दिरमें

बीन-सा कार्य किया?' मातङ्गने कहा—'सुनो, मन्दिरके नीचे एक भगवान्के सामने बसकर मुकाम और ठन्धे बसेंगान करो हुए सारी रात जाग्रत किया।' महाराजसने पूछा—'क्याभी, तुम्हें इस प्रकार भीतपूर्वक विष्णुमन्दिरमें जाग्रत किया जाना पड़ा हो गया?' बाण्डसने इसपर कहा—'अब! मुझे प्रत्येक मसकी एकदलीको जाग्रत करते बीस वर्ष व्यतीत हो गये।' यह सुनकर महाराजसने कहा—'साधो! अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, वह करो। मुझे एक रातके जाग्रतका जर्ज करो। महाभाग! ऐसा करनेसे तुम्हें सुकाम मिल जायगा; अन्यथा मैं तीन बार

* એચ.ઈ.કે.એ. પરીક્ષકોનું વિચારણાતો મુદ્દાસભ્યો : પ્રો.વલ્લભે કર્મભરણતો પાઠ્યપુસ્તકપુરસ્કારપત્રી :

(२२७ : ५०)

† लघ्वेनाहं: श्रुत्वात् लघ्वेनाहो रसस्तिनामः। अस्तस्यैव लघ्वेन लघ्वेन नाम्नः।
 भर्षकालस्यप्रतिषेधश्चास्ति। दुर्लभः लघ्वेन लघ्वेन दुर्लभं लघ्वेन लघ्वं न लघ्वेनैव।
 सत्यं वदतु वरं लोके सत्यं वदतु। लघ्वं लघ्वेन लघ्वेन लघ्वं लघ्वेन लघ्वेन।

(2201 43-44)

साथकी दुहाई देकर कहता है कि तुम्हें कष्टनि नहीं छोड़ूंगा।' यों कहकर वह चुप हो गया।

चाण्डालने कहा—'निराश्रय! मैंने तुम्हें अपना लीर अर्पित है। अतः अब दूसरी करनेसे लाभ। तुम मुझे इच्छानुसार खा जाओ।' तब राक्षसने फिर कहा—'अच्छ, राखके दो पहरेके आगरण और संगीतका पुण्य मुझे दे दो। तुम्हें मुझपर भी कृपा करनी चाहिये।' यह सुनकर चाण्डालने राक्षससे कहा—'यह बेहिस-पैसवी करते हो। मुझे इच्छानुसार लो। मैं तुम्हें आगरणका पुण्य नहीं दूँगा।' चाण्डालकी बात सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा—'भाई! अपने धर्म-कर्मसे मुक्ति हो; जीव ऐसा अज्ञानी और बुद्धिका पुरुष होगा, जो तुम्हारी ओर देखने, तुम्हपर करने अथवा तुम्हें पीड़ा देनेका साहस सके। दीन, पापग्रस्त, विषयविमोहित, भयभीति और जीवपर साधु पुण्य सदा दायर रहते हैं।' मुझपर कृपा करके एक ही क्षणके पुण्य दे अथवा अपने घरकी लीर खाओ।' चाण्डालने फिर उत्तर दिया—'न अपने लीरद्वारा और न तुम्हें किसी तरह पापके आगरणका पुण्य दूँगा।' सुनकर ब्रह्मराक्षस हँस पड़ा और बोला—'भाई! ज्ञानी होते जो तुमने अनिमित्त गीत गाय हो, उसीका मुझे दे और आपसे मेरा उद्धार करो।'

चाण्डालने उससे कहा—'तुम आजसे किसी प्राणीका बंध न करो तो तुम्हें अपने फिस्ले गीतका पुण्य दे सक्यता है; अन्यथा नहीं।' 'बहुत अच्छा' कहकर ब्रह्मराक्षसने उसकी बात ली। तब चाण्डालने उसे साथे मुहूर्तके और दे दिया। उसे पाकर ब्रह्मराक्षसने चाण्डालको प्रणाम किया प्रसन्न होकर तीर्थोंमें श्रेष्ठ पुद्गलकी ओर चल दिया। वहाँ निराहार रहनेका संकल्प लेकर

ब्रह्मराक्षसने प्राण त्याग दिया। उस गीतके फलसे पुण्यकी कृति होनेके कारण उसका उस राक्षसपोनिसे उद्धार हो गया। पुद्गलकीर्षके प्रभावसे दुर्लभ ब्रह्मलोकमें आकर उसने दस हजार वर्षोंतक वहाँ निर्बंध निवास किया। अन्तमें वह जितेन्द्रिय हुआ और उसे पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा। अब चाण्डालकी तोष कथा कहता है, सुनो! राक्षसके चले जानेपर वह बुद्धिमान् एवं संपत्ती चाण्डाल अपने आया। यटनासे चाण्डालके जपमें बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नीकी भार पुत्रोंपर डाल दिया और स्वयं पुण्यकी परिश्रम आरम्भ दी। कोकापुत्रसे लेकर वहाँ बगवान् स्कन्दके दर्शन हैं, वहीतिक गथा। स्कन्दका दर्शन करके वह भारा नगरीमें गया। वहाँ भी प्रदक्षिणा करके वह पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्याकूटपर जाकर प्रपद्योवन तीर्थमें पहुँचा। वहाँ उस चाण्डालने स्नान किया, जो सब पापोंको दूर करनेवाला है। फिर अपरहित हो उसका हुआ।

श्रीविष्णुमें भक्ति होनेका क्रम और कलि-धर्मका निरूपण

मुनिजी बड़—महामो! हमने भगवान् श्रीकृष्णके समीप आगरणपूर्वक गीत सुननेका फल सुन, जिससे वह चाण्डाल परम गतिको प्राप्त हुआ। अब जिस सत्पुरुष [] कर्मसे भगवान् विष्णुमें इसकी भक्ति [] सके, वह हमें बताइये। इस [] हम वही विषय सुनना चाहते हैं।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरो! भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति महान् फल देनेवाली है। वह मनुष्यको जिस प्रकार होता है, वह सब क्रमशः बतलाता है; [] देकर सुनो। ब्राह्मणो! यह संसार अत्यन्त बोर और समस्त [] लिये भयंकर है। नाना प्रकारके सैकड़ों दुःखोंसे युक्त [] मनुष्योंके हृदयमें महान् मोहका संचार करनेवाला है। इस जगत्में पशु-पक्षी आदि हवातों [] बारम्बार [] सेनेके पक्षात् देहधारी बोंव कभी [] मनुष्यका [] करता है। मनुष्योंमें भी ब्राह्मणत्व, क्षात्रत्वमें भी कियेक, कियेकसे भी धर्मनिष्ठ बुद्धि [] बुद्धिसे भी कल्याणमय मार्गोंका ग्रहण होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्योंके पूर्वजन्मका संचित पाप [] नष्ट नहीं हो जाता, [] भगवान् वासुदेवमें [] भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणो! श्रीकृष्णमें जिस [] भक्ति होती है, [] सुनो। अन्य देवताओंके प्रति मनुष्यकी [] मन, वाणी और क्रियद्वारा तद्गुणचिन्तासे भक्ति होती है, उससे यज्ञमें उसका पान लगता है; फिर [] एकाग्रचित्त होकर अग्निको उपासना करता है। अग्निदेवके संतुष्ट होनेपर भगवान् भस्करमें उसकी भक्ति होती है। तबसे [] निरन्तर सूर्यदेवकी आराधना करने [] है। भगवान् सूर्यके प्रसन्न होनेपर उसकी भक्ति भगवान् शंकरमें होती है, फिर वह बड़े यत्नके साथ विधिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करता है। अब महादेवजी संतुष्ट होते हैं, तब मनुष्यकी

भक्ति भगवान् श्रीकृष्णमें होती है। तब वह वासुदेवसंज्ञक अधिपति भगवान् जगन्नाथका पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है।

मुनिजी पूछ—महामुने! संसारमें जो अनेकजनों मनुष्य देखे जाते हैं, वे श्रीविष्णुका पूजन क्यों नहीं करते? इसका [] बताइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरो! [] संसारमें दो प्रकारके भूतस्पर्ष विख्यात हैं—एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्वकालमें इन दोनोंकी सृष्टि ब्रह्माजीने ही [] की। दैवी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य भगवान् विष्णुका पूजन करते [] और असुरी प्रकृतिको [] लोग श्रीहरिको निन्दा किया [] है। ऐसे लोग मनुष्योंमें अधम हैं। श्रीहरिकी मायासे उनकी बुद्धि मारी गयी है। ब्राह्मणो! [] श्रीहरिको न पाकर नीच गतिमें [] हैं। भगवान्की [] बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरोंके लिये भी इसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्योंके हृदयमें महान् मोहका संचार करती है। जिन्होंने मनको [] नहीं किया है, ऐसे लोगोंके लिये उस मायाको पार करना कठिन है।

मुनिजी बड़—महर्षि! अब हम आपसे जगत्के संहारके [] सुनना चाहते हैं। कल्पके अन्तमें जो महाप्रलय होता है, उसका वर्णन कीजिये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरो! कल्पके अन्तमें तथा प्राकृत प्रलयमें जो जगत्का संहार होता है, उसका वर्णन सुनो। सत्पयुग, त्रेता, द्वापर और कलि—ये चार युग हैं, जो देवताओंके बारह हजार दिव्य वर्षोंमें समाप्त होते हैं। सप्तसत् चतुर्युग स्वरूपसे एक-से हो होते हैं। सृष्टिके आरम्भमें सत्पयुग होता [] तथा अन्तमें कलियुग [] है। ब्रह्मजी प्रथम कृतयुगमें जिस प्रकार सृष्टिका आरम्भ करते हैं, वैसे ही अन्तिम कलियुगमें उसका उपसंहार करते हैं।

मुनिजीने कहा—भगवान्! कलिके स्वरूपका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणवाले भगवान् धर्म खण्डित हो जाते हैं।

व्यासजी बोले—निष्काम मुनिये! तुम जो मुझसे कलिका स्वरूप पूछते हो, तो बहुत बड़ा है; तथापि मैं संक्षेपसे बतलाता हूँ, सुनो। कलियुगमें मनुष्योंकी वर्ष और अष्टमहायुगीन आचारमें प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेदकी आज्ञाके पालनमें भी कोई प्रवृत्ति होगी। कलियुगमें विवाहको धर्म नहीं जायगा। शिष्य गुरुके अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र अपने धर्मका पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्रका नियम उठ जायगा। कोई किसी भी कुलमें क्यों न उत्पन्न हुआ हो—जो बलवान् होगा, वही कलियुगमें सबका स्वामी होगा। सभी वर्णोंके लोग बेचकर जीवन-निर्वाह करेंगे। कलियुगमें जिस जो भी वचन होगा, सब शास्त्र ही माना जायगा। कलियुगमें सब देवता होंगे और सबके लिये सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचिके अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धनका धर्म जायगा। कलियुगमें छोड़े-से ही धनसे मनुष्योंको बड़ा घमंड होगा। स्त्रियोंको अपने केशोंपर ही रूपवती होनेका गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रोंके भी नष्ट हो जानेपर स्त्रियाँ केशोंसे ही शृङ्गार करेंगीं। कलियुगकी स्त्रियाँ धनहीन पतिको त्याग देंगीं। उस धनवान् पुरुष ही युवतियोंका स्वामी होगा। जो अधिक देगा, उसे-उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस लोभ प्रभुत्वके ही कारण सम्बन्ध रहेंगे। द्रव्यवर्ष भर बनानेमें ही समाप्त हो जायगी। उसमें दान-पुण्यवृत्ति न होगी। बुद्धि द्रव्योंके संग्रहणमें लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिन्तन होगा। धन उपभोगमें ही समाप्त हो उससे धर्मका अनुष्ठान न

होगा। कलियुगकी स्त्रियाँ स्वेच्छाचारिणी होंगी। हाव-भाव-विलासमें ही उनकी मग्न रहेगी। अन्यथासे पैदा करनेवाले पुरुषोंमें ही उनकी आसक्ति होगी। सुखदोंके निषेध करनेपर भी मनुष्य एक-एक पाँके लिये भी दूसरोंके स्वार्थकी हानि कर देंगे।

ब्राह्मणों! कलियुगमें सब लोग सदा सबके साथ सम्मिश्रणका भाव करेंगे। क्योंकि प्रति तथैतक नीरव होगा, कि वे दूध देती रहेंगे। कलियुगको प्रज्य प्रायः अनावृष्टि और क्षुधाके भयसे व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाशकी ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होनेसे दुःखी मनुष्य तपस्वी-जनकी भीति मूल-फल और पत्ते रहेंगे किंतने अत्यन्त कर लेंगे। कलियुगमें सदा ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर बलेत भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवोंको छोड़ा सुख भी मिल जायगा। सब लोग बिन जान किये भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देवपूजा, अतिथि-स्वकार, श्राद्ध और तर्पणकी क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलियुगकी स्त्रियाँ सोभी, नाटी, अधिक छानेवाली, बहुत संतान पैदा करनेवाली भाग्यवाली होंगी। दोनों हाथोंसे सिर खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पतिकी आज्ञाका भी उल्लंघन करेंगी तथा पदोंके भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोधमें भरी रहेंगी। देह-सुद्धिकी ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषोंसे मिलनेकी अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियाँ भी अन्य पुरुषोंके साथ व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदके व्रतका पालन किये बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो इवन करेंगे और न सत्याग्रहको उचित धन ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रममें रहनेवाले लोग वनके कन्द-मूल आदिसे निर्वाह न करके ग्रामीण आहारका संग्रह करेंगे और संन्यासी भी मित्र

आदिके स्नेह-वन्धनमें बँधे रहेंगे। कलियुग आनेपर राजालोग प्रजाको रक्षा नहीं करेंगे, अपितु "लेनेके बढ़ाने प्रजाके ही" अपहरण करनेवाले होंगे।" समय जिस-जिसके हाथों, धोड़े और लव होंगे, वही-वही राज होगा और जो-जो निर्बल होंगे, वे ही सेवक होंगे। वैश्यलोग कुषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मोंको छोड़कर सुद-वृत्तिसे रहेंगे। शिल्प-कर्मसे जीवन-निर्वाह करेंगे। इसी सुद भी संन्यासका विद्व धारण करके भिक्षापर जीवन-निर्वाह करेंगे। वे मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगोको ठगनेके लिये पाखण्ड-वृत्तिक आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और करकी पौड़ासे अल्पतः उपद्रवाग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशोंमें चले जायेंगे, जहाँ भूँ और जी अधिकता होगी। उस समय वेदमार्गका तोष, पाखण्डकी अधिकता और अधर्मकी वृद्धि होनेसे जगत्की आयु बहुत घटती होगी। कलियुगमें पाँच, छः अथवा सात वर्षकी स्त्री और आठ, नौ या दस वर्षके पुरुषोंके ही संतानें होने लग जायेंगी। करह वर्षकी अवस्थामें ही बाल सप्रेम होने लगेंगे। पोर कलियुग आनेपर कोई मनुष्य बीस वर्षतक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग भन्दबुद्धि, व्यर्थ धिक् धारण करनेवाले और दुष्ट अनाकरणवाले होंगे; अतः वे थोड़े ही समयमें नष्ट जायेंगे।

ब्राह्मणों। जब-जब इस जगत्में पाखण्ड-वृत्ति

दृष्टिगोचर होने लगे, तब-तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिक अनुमान करना चाहिये। वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो, तब-तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायें, तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधमस्ताका अनुमान करना चाहिये। पड़ोंके अधीश्वर भगवान् पुरुषोत्तमका लोग यहोद्वारा यजन न करें, तब-तब यह समझना चाहिये कि कलियुगका वस बढ़ रहा है। द्विजवरों! जब वेदवादमें प्रेम न हो और पाखण्डमें अनुग जाय, तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिक अनुमान करना चाहिये। ब्राह्मणों! कलियुगमें पाखण्डसे दूषित चित्तवाले मनुष्य सबकी सृष्टि करनेवाले जगत्पति भगवान् विष्णुकी आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखण्डसे प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि 'देवताओंसे क्या लाभ है। ब्राह्मणों और वेदोंसे क्या लाभ है। जलसे होनेवाली मृद्धिमें क्या रखा है।' कलियुगमें मेघ बोझी पृष्टि करेंगे। खेतीमें बहुत कम लगेंगे। वृक्षोंके फल सारहीन होंगे। कलियुगमें प्रायः लोग मुटभौतक वस्त्र पहनेंगे। वृक्षोंमें शमीकी ही अधिकता होगी। जहाँ वनोंके सब लोग प्रायः सुदवत् हो जायेंगे। कलियुगके आनेपर प्रायः

* अरक्षितो हस्तः सुकम्मानेन पार्श्विकः। इति च जगत्सिन्धुं सम्यक् च कलौ युगे॥

(२२९। ३४)

† यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरुत्पद्यते। तदा तदा कलौ वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः॥
यदा यदा सता इति वेदमार्गानुसरिणाम्। तदा कलौ वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः॥
प्रारम्भस्तथास्तीति यदा वर्णकृतां नृणाम्। तदनुमेयं प्रथमं विचक्षणैः॥

(२२९। ३४-३६)

‡ किं देवैः द्विवेदैः किं तौनेन्युज्यमाना। इत्येवं प्रस्ताप्यन्ति पाखण्डेण्डता नराः॥

(२२९। ५०)

§ जमुग्रायणि वस्त्राणि शमीप्रायः महोद्वहाः। सुदवत्कृतं च वर्णं धिक्कान्ति कलौ युगे॥

(२२९। ५२)

छोटे-छोटे धान्य होंगे। अधिकतर बकरियोंका दूध मिलेगा और उल्लर (खस) ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलियुगमें अधिकतर सास और ससुर ही लोगोंके गुरुजन होंगे। मुनिवरो! उस समय मन्नेहारिणी भर्षा और सल्ले आदि ही सुद्ध सभले जायेंगे। लोग अपने ससुरके अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कौन किसकी माता ॥ और कौन किसका पिता। ॥ जीत अपने कर्मके अनुसार ही जन्मते और मरते हैं।' उस समय थोड़ी बुद्धिवाले मनुष्य मन, कानी और झरीके दोषोंसे प्रभ्रष्ट होकर प्रतिदिन खरबखर पाप करेंगे। सत्य, शौच और सज्जासे रहित मनुष्योंके लिये जो-जो दुःखकी बात हो सकती है, उस समय कलिकालमें होगे। संसारमें स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, स्वधा और स्वाहाका शब्द नहीं सुनयी देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलियुगमें थोड़ा-सा ही प्रयत्न करनेपर मनुष्य बड़ा फल पुण्यप्राप्त कर सकता है, जो सत्ययुगमें बहुत बड़ी तपस्वसे ही साध्य हो सकती है।

ब्राह्मणो! कलियुग है, जहाँ थोड़े ही क्लेशसे महान् फलकी प्राप्ति होती है तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य हैं। इसके सिवा और भी सुनो। सत्ययुगमें दस वर्षतक तपस्व, ब्रह्मचर्य और जप आदिका अनुष्ठान करनेसे जो फल मिलता है, उस त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास तथा कलियुगमें दिन-रातके ही अनुष्ठानसे मिल जाता है।

इसीलिये मैं कलियुगको श्रेष्ठ सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें ब्रह्मचर्य यवन और द्वापरमें पूजन करनेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वही कलियुगमें केवलकद नाम-कीर्तन करनेमात्रसे मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्रह्मणो! इस कलियुगमें थोड़े-से परिश्रमसे ही मनुष्यको महान् धर्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिये मैं कलियुगसे अधिक संतुष्ट हूँ।

अब शूद्रोंकी विशेषताका वर्णन सुनो। द्विजोंको पहले ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। फिर धर्मतः प्राप्त हुए धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ बर्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजोंके पतनके कारण होते हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओंमें विधिक पालन न करेंगे तो दोष लागता है। यहाँतक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छाके अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्योंमें परतन्त्र होते हैं। इस प्रकार निरन्तर भावसे महान् क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकोंपर अधिकार प्राप्त करते हैं; परन्तु मन्त्रहीन फल-यज्ञका अधिकारी वे केवल द्विजोंकी सेवा करनेमात्रसे अपने लिये अमोह पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है। इसलिये शूद्र अन्य वर्गोंसे अपेक्ष अधिक धन्यवादी पात्र है। क्यों धन्य हैं, इसका कारण बताया है। पुरुषोंको अपने धर्मके विपरीत न चलकर सदा ही धर्मोपार्जन करना, उसे सुगर्भोंको देना और विधिपूर्वक यज्ञ करना आवश्यक

* धर्म्य माता पिता कन्य यदा कर्मकर्मकः पुमान् । पतिव्रतारिण्यं कशुरातुगता मताः ॥

(२२९। ५५)

† धर्म्ये कर्त्ता पतिव्रतारिण्यं कशुरातुगता मताः ॥ यत्कृते दत्तभिर्बर्षस्त्रेतायां द्वापरे तच्च पालेन अहोरात्रेण तत्कलौ ॥ तपसे ब्रह्मचर्यस्य त्रयदेशे फलं द्विजैः । प्रत्येति पुरुषादेन कलिः ॥ पापितम् ॥ ध्यावनं कृते धनं पत्रैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् । पञ्चान्वेति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥ धर्मोत्कर्षयत्नेवाव प्राप्नोति पुनः कलौ । स्वल्पकामेन धर्मज्ञस्तेन सुहोऽस्म्यहं कलौ ॥

(२२९। ६१-६५)

है। धनके उपार्जन और संरक्षणमें महान् क्लेश उठाना पड़ता है। उसे उत्तम लक्षणोंके लिये मनुष्योंको जो गहरी चिन्ता करनी पड़ती है, सबको विदित है। ये और भी बहुत-से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः अन्तिम शुभ लोक प्राप्त करते हैं; परंतु स्त्री मन, काष्ठी और क्रियाद्वारा केवल पतिकी सेवा करनेका प्रयत्न उसके समान लोकोंपर अधिकार प्राप्त कर । महान् क्लेशोंके बिना ही उन्होंने लोकमें जाते हैं, जिनमें क्लेश-साध्य उपाय करके पुरुष जाता है; इसलिये तीसरी बार मैंने स्त्रियोंको साधुता दिया है। ब्राह्मणों! यह मैंने कलियुग आदिकी श्रेष्ठताका कारण है। तुमलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हो, उसे पूछो; तुम्हारे इच्छानुसार उसका

भी वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुणरूपी जलसे समस्त पदार्थोंको चुके हैं; उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्नसे कलियुगमें धर्मकी सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों! केवल द्विजोंकी सेवामें तत्परा रहने तथा स्त्रियों पतिकी शुश्रूषा करनेवात्रसे ही पुण्यलोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिये इन तीनोंको ही मैंने परम धन्य माना है। द्विजातियोंको आदि तीनों युगोंमें धर्मका साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलियुगमें मनुष्य थोड़ी ही तपस्यासे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों! जो कलियुगमें धर्मका आचरण करते हैं, वे धन्य हैं। धर्मज्ञो! तुम्हारा जो अभीष्ट था, उसे मैंने विना पूछे बता दिया; अब और क्या कहें?

युगान्तकालकी विरूपण

मुनियोंने कहा—धर्मज! हमलोग धर्मकी लालसासे अब कलिकालके समीप आ पहुँचे हैं, जब कि स्वल्प कर्मके द्वारा सुखपूर्वक उत्तम धर्मको कर सकते हैं। अब जिन विधियों (संस्कारों)-से धर्मका अस एत उद्देश्य करनेवाले युगान्तकालकी उपस्थिति जानी जाए, उसे बतानेकी कृपा करें।

व्यासजी बोले—ब्राह्मणों! युगान्तकालमें धर्मकी रक्षा न करके केवल कर लेनेवाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षामें लगे रहेंगे। उस समय प्रत्यक्ष शत्रुयुद्ध होंगे। ब्राह्मण शूद्रोंके यहाँ रहकर जीवन-निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणोंके आचरणका

पालन करनेवाले होंगे। युगान्तकाल आनेपर शीघ्र तथा काण्डभूह (अपने कुलका त्याग करके दूसरे कुलमें सम्मिलित पुरुष) एक पंक्तिमें बैठकर यज्ञकर्मसे होन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिशु, स्वार्थपरायण, नीच तथा मदा और मांसके प्रेमी होकर भिक्षा-पत्नीके व्यवधिचार करनेवाले होंगे। चोर राजाकी वृत्तिमें रहकर काम राजा चोरोंका-ग्राह्य चर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वाधीनके दिये बिना ही उसके धर्मका उपभोग करनेवाले होंगे। सबको धनकी ही अभिलाष होगी। साधु-संतोंके बर्तावका कहीं भी होगा; पतित मनुष्यके प्रति किसीके

* अत्यन्तैव प्रकृतेन । श्रीराज्यमुक्त्यर्थेऽपि । कलिकालप्रवृत्तिर्विचित्राः ॥
शूद्रैश्च द्विजशुभ्रादिवर्तीभूतैश्च । स्वार्थपरतया पतितशूद्रयैव हि ॥
तत्प्रवृत्तिवचनोक्त्या यन्प्रकृतं यत्तु । धर्ममताधनं क्लेशो द्विजतीर्थं कृतद्विज ॥
तथा स्वल्पेन सिद्धिं याम्यसि यत्तु । धर्मं खरिष्यन्ति युगान्ते पुनियन्तपः ॥

मनमें घृणा न होगी। पुरुष नकटे, सुते केशवाले और कुरूप होंगे। स्त्रियाँ सोलह वर्षकी आयुके पहले ही बच्चाँकी माँ बन जायेंगी; युगान्तमें स्त्रियाँ ■ लेकर पराये पुरुषोंसे समागम करेंगी। सभी द्विज राजसनेयी (बृहदारण्यक उपनिषद्के ज्ञाता) बनकर ब्रह्मकी बात करेंगे। शूद्र ■ होंगे और ब्राह्मण चाण्डाल हो जायेंगे। शूद्र शठतापूर्ण बुद्धिसे जौविका चलाते हुए मुँड़-मुँड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्मका उपदेष्टा करेंगे। युगान्तके समय शिकारी जीव अधिक होंगे, गौओंकी संख्या घटेगी और साधुओंके स्वभावमें परिवर्तन होगा। चाण्डाल तो गाँव या नगरके बीचमें बसेंगे और जोचमें रहनेवाले ऊँचे वर्णके लोग नगर या गाँवसे बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जाकी तिलाञ्जलि दे ठप्पूझलतापूर्ण बर्तावसे नष्ट ■ जायगी। दो सालके छछड़े हलमें जोते जायेंगे और मेष कहीं बर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरोरके कुलमें ■ सब लोग पृथ्वीके मालिक होंगे। प्रजावर्गके सभी मनुष्य निम्नश्रेणीके हो जायेंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्मका आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ■ हो जायगी। सभी माल बटमारोंसे घिरे होंगे। सभी वर्णोंके लोग चाण्डाल-वृत्तिवाले होंगे। पित्तके धनको उनके दिये बिना ही लड़के आपसमें बाँट लेंगे, उसे हड़प लेनेकी चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणोंसे वे परस्परविरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्तका ■ हो जानेसे नारिधों बालोंसे ही सुसज्जित होंगे। उनमें वीर्यहीन गृहस्थकी रति होगी। युगान्तकालमें पत्नीके समान दूसरा कोई अनुरागका पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियाँ अधिक, ■ युगान्तकालको पहचान है। संसारमें याचक अधिक होंगे और एक-दूसरेसे याचना करेंगे। किंतु कोई किसीको

■ न देगा। सब लोग राजदण्ड, चोरी और अग्निकाण्ड आदिसे क्षीण होकर नष्ट हो जायेंगे। खेतीमें ■ नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ाओंकी तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और सदाचारसे ■ हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षाकालमें जोरसे आँधी चलेंगी और पानीके ■ कंकड़-पत्थरोंकी वर्षा होगी। युगान्तकालमें परलोक संदेहका विषय हो जायगा। क्षत्रिय वैश्योंकी भीति धन-धान्यके व्यापारसे जौविका चलायेंगे। युगान्तकालमें कोई किसीसे बन्धु-बान्धवका नाता नहीं निभायेगा। प्रतिज्ञा और शपथका पालन नहीं होगा। प्रायः लोग भ्रष्टको चुकाये बिना ही हड़प लेंगे। लोगका हर्ष निष्कल और क्रोध सफल होगा। दूधके लिये घरमें बकरियाँ बाँधी जायेंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्रमें कहीं विधान नहीं है, ऐसे ■ अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपनेको पण्डित समझेंगे और बिना प्रमाणके ही ■ काय करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करनेवाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध-यज्ञ करेंगे। अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले ब्राह्मण धर्मकी तुष्ठासे यज्ञके अनधिकारियोंसे भी यज्ञ करायेंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारोंकी ज्योति फीकी पड़ जायगी, दसों दिशाएँ विपरीत होंगी। पुत्र पिताको और बहुरै सासको अपना काम करनेके लिये भेजेंगे। इस प्रकार युगान्तकालमें पुरुष और स्त्रियाँ ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन* किये बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिये बिना और बलिबैधदेव किये बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियाँ सोये हुए पतियोंको थोखा देकर अन्य पुरुषोंके ■ चली जायेंगी।

मुनिवोंने कहा—महर्षे! इस प्रकार धर्मका नाश होनेपर धनुष्य कहाँ जायेंगे? वे कौन-सा

कर्म ■ कैसे चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाणको मानेंगे? उनकी कितनी अबु होगी? और किस सीमा तक पहुँचकर ■ सत्ययुग प्राप्त करेंगे?

ब्रह्मजी बोले—मुनिवरों! तदनन्तर धर्मका नाश होनेसे समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शीलका नाश हो जानेसे सबकी अबु घट जायगी। अबुकी हानिसे बलकी भी हानि होगी। बलकी हानिसे शरीरका रंग बदल ■ फिर शरीरमें रोगजनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद (वैराग्य) होगा। निर्वेदसे आत्मबोध होगा और आत्मबोधसे धर्महीनता आयेगी। इस ■ अन्तिम सीमापर पहुँचकर ■ सत्ययुगकी ■ होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्मका आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई ■ छोड़ी मात्रामें धर्मका आचरण करेंगे और कोई-कोई धर्मके प्रति केवल कृतकृत्य रहेंगे। कुछ ■ और अनुमानको ही प्रमाण मानेंगे। दूसरे लोग सबको ■ मानेंगे। कोई नस्तिनस्तीपरायण, कोई धर्मका लोप करनेवाले और कोई द्विज अपनेको पण्डित माननेवाले होंगे। युगान्तकालके मनुष्य वर्तमानपर ही ■ करनेवाले, स्वस्वज्ञानसे रहित, दम्भी ■ अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्मकी ढीकाझेल परिस्थितिमें ■ पुरुष ■ और शीलरक्षामें तत्पर हो शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करेंगे। जब जगत्के मनुष्य सर्वभङ्गी हो जायें, स्वयं ही आत्मरक्षणके लिये विवश हो—राज्य उद्दिष्टके द्वारा उनकी रक्षा असम्भव हो जाय, जब उनमें निर्दयता और निर्लज्जता आ जाय, ■ कषायका लक्षण सम्पन्न चाहिये। (क्रोध-स्नेह आदिके विकारको ■ कहते हैं। युगान्तकालमें वह परकाष्ठाको पहुँच जाता है।) मुनिवरों! ■ छोटे ■ लोग ब्राह्मणोंकी ■ कृत्तिका आश्रय लेने लगे, तब वह भी ■ ही लक्षण है। युगान्तकालमें बड़े-बड़े धर्मकर बुद्ध, बड़ी

भारी वर्षा ■ औंधी और जोरोंकी गर्मी पड़ेगी। ■ सब कषायका लक्षण है। लोग खेती फल लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीनेका सामान और पेटिषी भी चुरा ■ जायेंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे, जो चोरकी सम्पत्तिका भी अपहरण करेंगे। हत्यारोंकी भी हत्या करनेवाले लोग होंगे। चोरोंके द्वारा चोरोंका शरा हो जायेंपर जनताका कल्याण होगा। युगान्तकालमें मर्त्यलोकके मनुष्योंकी अबु अधिक-से-अधिक तीस वर्षकी होगी। लोग दुर्बल, विषय-सेवनके कारण क्रूर ■ बुद्धि और लोकसे ■ होंगे। उस समय रोगोंके कारण उनकी इन्द्रिय क्षीण हो जायेंगी। फिर धीरे-धीरे लोग साधु पुरुषोंकी सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियोंकी रक्षामें तत्पर होंगे। इससे धर्मके एक चरणकी स्थापना होगी। ■ धर्मसे लोगोको कल्याणकी ■ होगी। लोगोके गुणोंमें परिवर्तन होगा और धर्मसे ■ होनेका अनुमान दृढ़ होता जायगा। फिर ■ है, इस बातपर विचार करनेसे धर्म ही वेद दिखायी देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्मकी हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे-धीरे प्रजा धर्मकी वृद्धिके प्राप्त होगी। इस ■ कर्मको पूर्णरूपसे अपना लेनेपर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। सत्ययुगमें सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगान्तकालमें साधु-वृत्तिकी हानि बतायी जाती है। ऋषियोंने प्रत्येक युगमें देस-कालकी अवस्थाके अनुसार पुरुषोंकी स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके साधन, देवताओंकी प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद ■ आयु—ये प्रत्येक युगमें अलग-अलग होते हैं। युगोंके परिवर्तन भी चिरकालसे चले रहते हैं। उत्पत्ति और संहारके द्वारा नियम परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षणभरके लिये भी स्थिर नहीं रहता।

हैं। इसके बाद प्रकृत [] वर्णन करेगा। एक [] चतुर्भुज बीजनेत्र यह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है। उस समय सौ बर्षों तक अत्यन्त धीरे अनावृष्टि होती है—वर्षाका अत्यन्त अभाव हो जाता है। मुनिवरो! उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्तिवाले अनेकानेक पार्थिव जीव [] पौष्टिक होनेसे नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर स्वरूपधारी अविनाशी भगवान् विष्णु जगत्कार संसार करनेके [] सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें लीन कर लेनेका [] करते हैं। मुनिवरो! उस समय भगवान् विष्णु सूर्यकी [] किरणोंमें स्थित होकर पृथ्वीका सम्पूर्ण [] सोख लेते हैं। सम्पूर्ण प्राणियों और पृथ्वीमें स्थित [] जलको सोखकर वे सम्पूर्ण भूसुधाको [] डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालमें जो जल होता है, [] सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात् भगवान् के प्रभावसे और सब जगहके जलका शोषण करनेसे परिशुष्ट हुई वे सूर्यकी [] रश्मियाँ सात सूर्योंके रूपमें प्रकट होती हैं। उस [] ऊपर-नीचे [] ओर जायजल्पमान होकर वे सातों सूर्य फताललोकसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको जस्त डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्योंकी किरणोंसे जलती हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदिके सहित नीरस हो जाती है। तीनों लोकोंके जल और वृक्ष दग्ध हो जानेके [] पृथ्वी कङ्कुरकी पीठकी भाँति दिखायी देती है।

तदनन्तर भूतसर्गका संसार करनेवाले कालप्रिय-रूपधारी श्रीहरि नेत्रनागके क्षासज्जित तपसे नीचेके समस्त पातालोंको जलान्न आरम्भ करते हैं। सातों पातालोंको भस्म [] डालनेके पश्चात् वह प्रचण्ड अग्नि भूमिपर पहुँचकर सम्पूर्ण भूमण्डलको भी [] कर डालती है। फिर भुवर्लोक और स्वर्लोकको जलाकर [] मालाओंके महान् आवर्तके रूपमें वह तुरन्त अग्नि सब ओर चक्कर लगाने लगती है। उस

समय प्रचण्ड तपटोंसे घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते [] कड़ाह-सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात् भुवर्लोक और स्वर्लोकके निवासी अत्यन्त तपसे संतप्त एवं क्षीणशक्ति होकर कहीं रहनेके स्थिरे स्थान न होनेसे महर्लोकमें चले जाते हैं। वहाँके [] भी उस महान् तपसे तप्त हो वहाँसे हटकर जनस्तोकमें प्रवेश करते हैं। मुनिवरो! इसके बाद स्वरूपधारी श्रीजनार्दन सम्पूर्ण जगत्को [] करके अपने मुखके निःश्वाससे मेघोंको प्रकट करते हैं। उस समय आकाशमें घोर संवर्तक मेघ तबड़ आते हैं, जो बड़े-बड़े गजशर्कोंके समान प्रतीत होते हैं। [] बिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकाश विशाल होता है, अपनी विकट गर्जनासे वे सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त [] लेते [] और मूसलाधार पानी बरसाकर [] भीतर फैले हुए उस अत्यन्त भयंकर अग्निको पूर्णरूपसे बुझा देते हैं। रथकी चुरीके समान स्थूल धाराओंकी वर्षा करते हुए सम्पूर्ण जगत्को जलसे आप्लावित कर देते हैं। सम्पूर्ण भूतलको जलमग्न करनेके पश्चात् वे भुवर्लोकको भी बुझा देते हैं। उस समय संसारमें [] ओर [] जाता है। चर और अचर [] नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्थामें वे महान् संवर्तक मेघ [] वर्षोंसे अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं।

द्विजवरो! [] सारा जल समर्पियोंके स्थानतक पहुँचकर स्थिर होता है, [] सम्पूर्ण त्रिलोकी एकवर्षवमग्न हो जाती है। तदनन्तर भगवान् विष्णुके निःश्वाससे [] हुई जायु उन मेघोंको छिन्न-भिन्न कर देतो है और सौ वर्षोंसे अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्वके आदिकारण, अनन्दि, अचिन्त्य एवं सर्वभूतमय भूतभवन भगवान् सम्पूर्ण जायुको घेकर एकवर्षके जलमें सेकनागको तप्याधर आसीन होते हैं। वे आदिकर्ता भगवान् श्रीहरि ब्रह्माजीका रूप धारण

करके ॥ करते हैं। उस समय जन्मलोकके सनकादि सिद्ध उनको स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोकके मुमुक्षु उनका चिन्तन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी मयामयी दिव्य योगनिद्राका आश्रय ले अपने ही वासुदेव ॥ स्वरूपका चिन्तन करते हैं। विप्रचरो! यह नैमित्तिक ॥ है। इसमें निमित्त यही है कि ॥ समय ब्रह्मरूपधारी श्रीहरि स्थान करते हैं। जबतक सर्वात्मा श्रीहरि जागते हैं, जबतक सारा जगत् सचेत रहता है और जब ॥ मयामयी शय्यपर स्थान करते हैं, उस समय सारा जगत् विलीन हो ॥ है। ब्रह्माब्दीका जो सड़क चतुर्विंशका दिन होता है, एकार्णवमें ॥ करनैपर उनकी ठन्नी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रिके बाद जगत्पर ब्रह्मरूपधारी अवन्ता श्रीविष्णु पुनः सृष्टि करते हैं, यह बात मैं पहले बतला चुका हूँ। यह कल्पका संहार, अन्तर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय ॥ गया। अब प्राकृत प्रलयका वर्णन सुनो।

अनाकृष्टि और अग्नि आदिके द्वारा जब सब प्राणियोंका संहार हो ॥ ॥ सम्पूर्ण लोक ॥ पाताल नष्ट हो जाते हैं, ॥ समय भगवान् विष्णुकी इच्छासे प्राकृत प्रलयका अवसर उपस्थित होनेपर महत्तात्त्वसे लेकर विशेषवर्धन सम्पूर्ण विकारोंका ॥ हो ॥ है। पहले भूमिके गन्ध आदि गुणको जल अपनेमें लीन कर लेता है। गन्ध नष्ट हो जानेसे पृथ्वीका लय हो जाता है। ॥ कस हो जानेके कारण सारी पृथ्वी जलरूपमें परिणत हो जाती है। फिर ॥ जल बड़े वेगसे घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर लेता है। ॥ कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेगसे बहता रहता है। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक ॥ ओरसे तरङ्गमालाओंसे पुच्छ जल-रश्मिद्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात् जलके गुण रसको वेग पी लेता है। रसतन्मात्राका नश होनेसे जल अस्थान

तब होकर ॥ जाता है। ॥ अपहरण होनेसे सम्पूर्ण जल तेजःस्वरूप हो ॥ है। इस प्रकार जब तेजसे व्यक्त होकर जल अग्निकी-सी अवस्थामें पहुँच जाता है, तब अग्निमात्र ॥ ओर फैलकर ॥ जलको सोख लेता है। उस समय सम्पूर्ण अश्वमें भरी-घीरे आगकी लपटें फैल जाती हैं। ॥ सारा जगत् ऊपर-नीचे और इधर-उधर अग्निकी ज्वालामुखीसे व्याप्त हो ॥ है, तब अग्नि के प्रकाशका गुण रूपको वायुमात्र अपनेमें लीन ॥ लेता है। सबके कारणस्वरूप वायुमें अब अग्नि का प्रकाशक तत्त्व—रूप विलीन हो जाता है, ॥ स्थानमात्रके ॥ हो जानेसे अग्निमात्र रूपहीन हो स्वयं ही ॥ हो जाता है। फिर वायु ॥ गतिसे ॥ लगती है। तेजःमात्रके वायुमें स्थित ॥ जगत्में प्रकाश नहीं रह जाता। ॥ वायुमात्र अपने ठंडक और ॥ आकाशका आश्रय ॥ ऊपर-नीचे, अगल-बगल एवं दसों दिशाओंमें बड़े वेगसे बहने लगता है। ॥ वायुके भी गुण स्पर्शको प्राकृतता ॥ लेता है। इससे वायु सन्त हो जाती है और केवल अन्तरपरम्य आकाश रह जाता है। यह रूप, रस, स्पर्श, गन्ध ॥ आकारसे रहित परम धाम् ॥ सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश ॥ ओरसे गोल एवं ॥ है। शब्द उसका गुण है। वह शब्दतन्मात्रावायुक्त आकाश सम्पूर्ण विश्वको ॥ किसे रहता है। तत्पश्चात् आकाशको भूखण्डि (छमस अर्धकण), भूतलिको महत्तात्त्व ॥ इन सबके सहित महत्तात्त्वके मूल प्रकृति अपनेमें लीन कर लेती ॥। द्विजवरो! न्यूनता और अधिकतासे रहित जो सत्त्वादि तीनों गुणोंकी ॥ है, उसीको प्रकृति कहते हैं। यही तत्त्वान् भी कहलाते हैं। ॥ ही सम्पूर्ण सृष्टिका प्रधान कारण है। ब्रह्मणे! इस प्रकार यह सम्पूर्ण प्रकृति व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी है। इसमें जो व्यक्त ॥ है, वह व्यक्तात्में लीन होता है।

द्विजवरो! प्रकृतिसे भिन्न जो एक सिद्ध, अक्षर, नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्माका ही अंश है। सत्तामात्रस्वरूप, ज्ञेय, ज्ञानात्मा और देहात्मसंस्कृतसे भरे है, जिसमें नाम और जाति आदिकी कल्पनाएँ विलीन हो जाती हैं, यही परब्रह्म, परमधाम, परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसीको विष्णु कहते हैं। भगवान् विष्णु ही इस सम्पूर्ण विश्वके रूपमें स्थित हैं। उनको ही जानेपर मनुष्य फिर इस संसारमें लौटता। मैंने जिस व्यक्ताव्यक्त रूपिणी प्रकृतिका वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मामें सीन हैं। वह तथा परमेश्वर है। केदों और वेदान्तोंमें विष्णुके नामसे उसीकी महिमाका गान किया जाता है। प्रकृति (कर्मयोग) निवृत्ति (सांख्ययोग)-के भेदसे कर्म प्रकारके हैं। उन द्वारा ही कर्मोंद्वारा मनुष्य यज्ञस्वरूप भगवान्की आराधना करते हैं। प्रकृतिकि अनुयायी पुरुष ऋक्, यजुः और सामवेदोंके यज्ञोंके स्वामी यज्ञपुरुष भगवान् पुरुषोत्तमका

वर्णन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योगमार्गके ज्ञानयोगके द्वारा ज्ञानात्मा, ज्ञानमूर्ति एवं मुक्तिफलदायक भगवान् विष्णुकी आराधना करते हैं। इत्य, दीर्घ और प्लुत स्वरोंके द्वारा जिस किसी वस्तुका प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणीका विषय नहीं है, अविनाशी भगवान् विष्णु ही हैं। वे ही व्यक्त, वे ही अव्यक्त, ही अव्यय पुरुष तथा ही परमकृपा, विश्वात्मा और विश्वरूपधारी श्रीहरि हैं। वह व्यक्तव्यक्तस्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष भी उनकी अव्याकृत परमात्मामें लीन होते हैं। ब्रह्मणे। मैंने जो परार्थका वतत्त्वमा है, सर्वेश्वर भगवान् विष्णुका दिन कहलाता है। व्यक्त जगत्के अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृतिके पुरुषमें लीन होनेपर फिर उतने ही कालकी भगवान् विष्णुकी रात्रि होती है। तपोधने। वास्तवमें परमात्मा श्रीविष्णुका न तो कोई दिन है और न रात्रि ही; तथापि आरोपसे उनके विषयमें ऐसा कहा जाता है। मुनिवरो! प्रकार तुमसे प्राकृत प्रत्यक्ष वर्णन किया।

आध्यात्मिक प्रत्यक्ष निरूपण, आध्यात्मिक आदि प्रविध तापोंका वर्णन और भगवत्तत्त्वकी व्याख्या

व्यासजी कहते हैं—ब्रह्मणे! आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होनेपर विद्वान् आध्यात्मिक सखको हैं। आध्यात्मिक तापके भी दो भेद हैं—शारीरिक और मानसिक। शारीरिक तापके बहुत-से भेद हैं। उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रविश्वस्य (पीनस), ज्वर, सूत, भगंदर, गुल्म (पेटकी गँठ), अर्श (क्वासीर), श्वयथु (सूजन), खास (दमा), छदि (चमन) आदि उक्त नेत्ररोग, अतीसार (पेचिश) और कुष्ठ (कोढ़) आदि शारीरिक

क्योंकि भेदसे दैहिक तापके अनेक भेद हो जाते हैं। वर्णन सुनो। काम, क्रोध, मम, द्वेष, स्नेह, मोह, विषाद (चिन्ता), शोक, असूया (दोषदृष्टि), अपमान, ईर्ष्या, यात्सर्य तथा पराभव आदिके भेदसे तापके अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकारके ताप आध्यात्मिक माने गये हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदिसे मनुष्योंको जो पीड़ा होती है, उसका नाम आधिभौतिक ताप है। श्वेत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत् आदिसे

होनेवाले संतानपको आधिदैविक कहते हैं। मुनिकरो! इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरकसे होनेवाले दुःखके भी सहस्रों भेद हैं।

अत्यन्त मलसे भरे हुए गर्भाशयमें सुकुमार शरीरवाला जीव शिथिलसे लिपटा हुआ है। उसकी पीठ और ग्रीवाकी हड्डियाँ मुड़ी होती हैं। माताके खान्ने हुए अत्यन्त तपदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थोंसे पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। अपने अङ्गोंको फैलाने या सिकोड़नेमें समर्थ नहीं होता। पस और मूत्रके महान् पङ्क्तमें उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अङ्गोंमें पीड़ा होती है। चेतनायुक्त होनेपर भी खुलकर साँस नहीं ले सकता। अपने कर्माँके बन्धनमें बँधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मोंका स्मरण करता हुआ बड़े दुःखसे गर्भमें रहता है। जन्मके समय मुख मल-मूत्र, नीच आदिमें लिपटा रहता है। प्राजापत्य नामक वायुसे उसके हड्डियोंके प्रत्येक जोड़में बड़ी पीड़ा। प्रकल प्रसूति-वायु उसके मुँहको नीचेकी ओर कर्षण करता है। वह गर्भस्थ जीव अत्यन्त असुर होकर बड़े क्लेशके साथ माताके उदरसे बाहर निकलता है। मुनिकरो! जन्म लेनेके पश्चात् बाह्य वायुका स्पर्श होनेसे अत्यन्त मूर्च्छाको प्राप्त होकर बालक अपनी सुष-बुध बैठता है। दुर्गन्धयुक्त फोड़ेसे पृथ्वीपर गिरे हुए कीड़ेकी भाँति छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है, मानो उसके सारे अङ्गोंमें कटि चुभो गये अथवा वह आरसे चीरा जा रहा हो। उसे अपने अङ्गोंको सुखलानेकी भी शक्ति नहीं रहती। वह करछट बदलनेमें भी असमर्थ होता है। स्नान-पान आदि आहार भी उसे दूसरोंकी इच्छासे ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र मिछौनेपर पड़ा है। समय उसे खटमस और डोस आदि काटते हैं तो भी उन्हें हटानेमें समर्थ नहीं होता।

इस प्रकार जन्मके समय उसे अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं। जन्मके बाद भी वह बाल्यावस्थामें आधिभौतिक आदि अनेक दुःखोंका भागी होता है। अज्ञानबन्धनसे आच्छादित मूढ़ अन्तःकरणवाला मनुष्य वह नहीं जानता कि 'मैं कहाँसे आया हूँ? कौन हूँ? कहाँ जाऊँगा? क्या मेरा स्वरूप है? मैं किस बन्धनसे बँधा हुआ हूँ? क्या इस बन्धनका कुछ कारण भी है या यह अकारण ही हुआ है? मुझे क्या करना चाहिये? और नहीं करना चाहिये? मेरे लिये क्या कहना और क्या करना उचित है? मेरे लिये क्या धर्म है? और अधर्म? किसके प्रति कैसा वर्तन उचित है? क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य? तथा कीर्ण-सा कार्य गुप्तयुक्त और कीर्ण-सा दोषयुक्त?' इस प्रकार पशुके समान मूढ़ सिसुन्दरपरायण मनुष्योंको अज्ञानजनित महान् दुःख प्राप्त होते हैं।

ब्राह्मणो! तामसिक भ्रम है, अज्ञानी पुरुषोंकी तामसिक कर्माँके अनुष्ठानमें ही प्रवृत्ति होती है। इससे रास्मविहित कर्माँका लोप जाता है। भर्षवियोंने रास्मविहित कर्माँके लोपका फल नरक है। अतः अज्ञानी पुरुषोंको इस स्लेक और परस्लेकमें भारी दुःख भोगना पड़ता है। बुद्ध्यावस्थासे शरीरके जर्जर हो जानेपर पुरुषका प्रत्येक अङ्ग शिथिल हो जाता है। उसके दंत कमजोर होकर गिर जाते हैं। शरीरमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और और नस-नाड़ियाँ दिखायी देने लगती हैं। नेत्रोंकी दूरस्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। नेत्रोंकी पुस्तिली ग्लेसकोंमें जाती है। नासिकोंके बहुत-से रोई बमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर कोंपने लगता है। हड्डियाँ दिखायी लगती हैं। मेरुदण्ड झुक जाता है। जठराग्नि मन्द पड़ जानेके उसका आहार कम हो जाता है। उससे कम-कम भी कम ही हो पाते

हैं। घूमने-फिरने, उठने-बैठने और आदिकी चेष्टा भी बड़ी कठिनाईसे होती है। कर्मों और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ जाती है। सार बहते रहनेसे मुख मलिन हो जाता है। इन्द्रियाँ काबूके बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्युके निकट पहुँच जाता है। उसको उसी समय अनुभव हुए सभी पदार्थोंकी स्मृति नहीं रहती। एक भी कोई बात कहनेमें उसको भारी परिश्रम होता है। दमे और खाँसी आदिके कष्टसे रातभर है। बूढ़ पुरुषको दूसरा उवाता और दूसरा ही सुलगाता है। अपने सेवक, पुत्र और स्त्रीके द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। फिर भी आहार-विहारके स्वास्थ्यायित रहता है। इसके परिजन भी उसकी ईंसी उड़ते हैं। सभी बन्धु-बन्धव उसकी ओरसे चिरक रहते हैं। अपनी युवावस्थाकी चेष्टाओंको वह प्रकार स्मरण करता है, माने के दूसरे जन्ममें अनुभव की हुई बातें हों; उनके स्मरणसे अत्यन्त संतप्त होकर वह लंबी साँसें लेता है। इस प्रकार बुढ़ापेस्थानमें अनेक दुःखोंको भोगकर वह मृत्युके समय जिन बलेलोंका अनुभव है, उनका वर्णन सुनो।

मृत्युकालमें मनुष्यका और हाथ-पैर शिथिल हो जाते हैं। उसका स्त्रीर कर्मता रहता है। ठस बार-बार भूच्छा होती और कभी थोड़ी-सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने सुवर्ण, धान्य, पुत्र, फल, सेवक और गृह आदिके लिये ममतासे अत्यन्त व्यकुल होकर सोचता है—'हय! मेरे बिना इनको कैसे दसा होगी।' पर्य करनेवाले महान् तैम भयंकर आरे तथा यमराजके घोर कानोंकी भीति उसके अस्थि-बन्धनोंको काटे हारते हैं। उसको आँखोंकी पुतलियाँ घूमने लगती हैं, वह कईबार हाथ-पैर पटकता है; उसके तन्तु, ओंठ और

कण्ठ सूखने लगते हैं। गला घुरघुराता है। उदान काकुसे पीड़ित होकर कण्ठ रेंध जाता है। उस अवरुद्धमें मनुष्य महान् तप, भूख और ध्याससे व्यथित हो यमदूतोंद्वारा ही हुई पीड़ा कष्टसे प्राणत्याग करता है। फिर बनेरसे ही उसे यातनदेहकी होती है। ये तथा और भी बहुत-से भयंकर दुःख मृत्युके समय मनुष्योंको भोगने पड़ते हैं।

विप्रचरो! नरकमें गये हुए जीवोंको जो पापबन्धित दुःख भोगने पड़ते हैं, उनको कोई गणना नहीं है। केवल नरकमें ही दुःखकी परम्परा हो, ऐसी बात नहीं है; स्वर्गमें भी जिसके पुण्यका भोग क्षीण हो रहा है और जो पापके फलभोगसे भयभीत है, उसे शान्ति नहीं मिलती। पुनः-पुनः गर्भमें जा और जन्म लेता है। कभी वह गर्भमें ही मृत हो और कभी जन्म लेनेके समय मृत्युको प्राप्त होता है। कभी जन्मसे ही, कभी बाल्यावस्थामें और कभी युवावस्थामें उसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण! मनुष्योंके लिये जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रीतिकारक होती है, बड़ी-बड़ी उसके लिये दुःखरूपी वृक्षका जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और गृह, क्षेत्र तथा धन आदिसे पुरुषोंको उक्त अधिक सुख नहीं मिलता, जितना कि दुःख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुःखरूपी सूर्यके तापसे संतप्त चित्तवाले मानवोंको मोक्षरूपी वृक्षकी सीतल छायाके सिवा कहाँ सुख है। अतः विद्वानोंने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानोंमें होनेवाले आध्यात्मिक आदि विविध दुःखसमूहोंको दूर करनेके लिये एकमात्र भाग्यप्राप्तिको ही अमोघ ओषधि है। उससे बढ़कर आह्लादजनक और सुखस्वरूप दूसरी कोई ओषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान् पुरुषोंको भाग्यप्राप्तिके लिये सदा ही यत्न करना चाहिये। द्विजवरो! भाग्यप्राप्तिके

दो साधन कहे गये हैं—ज्ञान और कर्म। ज्ञान जो दो [] है—शस्त्र-जन्य और विवेक-जन्य। शस्त्र-जन्य ज्ञान [] और विवेक-जन्य ज्ञान परब्रह्मका [] है। अज्ञान [] अन्धकारके समान है। उसको [] करनेके लिये शस्त्र-जन्य ज्ञान दीपकके [] और विवेक-जन्य ज्ञान साक्षात् सूर्यके सदृश माना गया है।

मुनिवरो! मनुजोंने वेदार्थका स्मरण करके इसके विषयमें जो विचार प्रकट किया है, उसे जानता है; सुनो! ब्रह्मके दो [] जानने योग्य हैं—शब्दब्रह्म और परब्रह्म। जो शब्दब्रह्ममें पारंगत है, वह परब्रह्मको [] कर लेता है। अथर्ववेदकी श्रुति कहती है कि परा और अपरा—ये दो विद्याएँ जानने योग्य हैं। [] अधरब्रह्मकी प्राप्ति होती [] तथा आवेदादि शास्त्र [] अपरा विद्या है। वह जो अव्यक्त, जराबिम्बासे रहित, अधिन्य, अजन्मा, अधिनाशी, अनिर्देश्य, अरूप, हस्त-पदादिसे रहित, सर्वव्यापक, निम्न, सब भूतोंका कारण तथा स्वयं कारणरहित है, जिससे सम्पूर्ण व्याप्य वस्तु व्यात है, जिसे ज्ञानी पुण्य [] ज्ञानदृष्टिसे देखते हैं, वही परब्रह्म और वही परमधाम है। मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले पुत्रोंको उसीका चिन्तन करना चाहिये। वही भगवान् दिव्युका वेदवाक्योंद्वारा प्रतिपादित परम पद है। जो सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलय, आगमन, गमन तथा विद्या और अविद्याको जानता है, उसीको 'भगवान्' [] चाहिये। त्यागने योग्य [] गुण आदिको छोड़कर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य और समग्र तेज ही 'भगवत्' शब्दके वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टिसे श्रीविष्णु []

'भगवान्' हैं। [] परमात्मा श्रीहरिमें सम्पूर्ण भूत निवास करते [] वे भी सर्वात्मारूपसे सब भूतोंमें स्थित हैं। अतः वे 'वासुदेव' कहे गये [] पूर्वकालमें महर्षियोंके पूछनेपर स्वयं प्रजापति ब्रह्माने [] भगवान् वासुदेवके नामकी [] यथार्थ [] बातसायी थी। सम्पूर्ण जगत्के धाता और विधाता भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण भूतोंमें वास करते हैं और सम्पूर्ण [] उनमें [] करते हैं; इसलिये [] तम 'वासुदेव' है। वे परमात्मा निर्गुण, [] आत्वरणोंसे परे और सबके आत्मा हैं। सम्पूर्ण भूतोंकी, प्रकृति तथा उसके गुण और दोषोंकी पहुँचके बाहर हैं। सम्पूर्ण भुवनोंके बीचमें जो कुछ भी स्थित है, [] सब उनके द्वारा [] है। [] कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने [] मायाशक्तिके लेशमात्रसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि की है। [] अपनी इच्छासे उनके अनुरूप अनेक तरीर धारण करते [] तथा उनकी द्वारा सम्पूर्ण जगत्के कल्याणका साधन होता है। वे तेज, बल और ऐश्वर्यके महान् भंडार हैं। पराक्रम और शक्ति आदि गुणोंकी एकमात्र राशि [] तथा परसे भी परे हैं। उन परमेश्वरमें सम्पूर्ण क्लेश आदिका अभाव [] वे ईश्वर ही व्यवृष्टि और समष्टिरूप [] वे ही अव्यक्त और व्यक्तस्वरूप हैं। सबके ईश्वर, सबके द्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध वे ही हैं। जिसके [] दोषरहित, [] शुद्ध, निर्मल [] एक रूप परमात्माका ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है, वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है, उसे अज्ञान [] है।

योग और सांख्यका वर्णन

मुनिज्योने कहा—महर्षे! अब हमें योगका उपदेश दीजिये, जो दुःखोंको दूर करनेवाला ओषधि है जिस अविनाशी योगको हम भगवान् पुरुषोत्तमका संयोग कह सकें।

व्यासजी बोले—विप्रवर! मैं संसार-बन्धनका नाश करनेवाले योगका वर्णन करता हूँ, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ फल प्राप्त कर लेता है। पहले गुरुकी भक्तिपूर्वक आराधना करके बुद्धिमान् पुरुष योगशास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदोंका श्रवण करे। तत्पश्चात् अहार, योगके दोष, दोष और फलका ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वन्द्व एवं परिग्रहशून्य होकर योगका अभ्यास करे। सत्त्व, जीवन् मोक्ष, महा, मूल, फल, दुष्ट, जीवन् हस्तुआ, खुरी और छत्ती—इन सब वस्तुओंका भोजन योगकी सिद्धि करनेवाला है। जिस मन व्याकुल न हो, कर्मोंमें प्रकाश न आता हो, भुख-प्यासका कष्ट हो, हर्ष, शोक आदि द्वन्द्व, सदी, गर्मी न पहुँचाती हो, ऐसे समयमें योगस्वधन चाहिये। जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो जलके समीप हो, ऐसे स्थानमें, टूटी-फूटी पुष्पी गेतास्थानमें, चौराहेपर, सौध-भिच्छू आदिके स्थानमें, श्मशान-भूमिमें, नदीके तटपर, अग्निके समीप, देवकुक्षके नीचे, बाँबीपर, भयदायक स्थानमें, कुएँके समीप तथा सूखे पत्तोंपर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिये। मूर्खतावश इन स्थानोंको न करके वहाँ योग-स्वधन करता है, उसके सामने विघ्नकारक दोष आते हैं। उन दोषोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। बहरपण, जड़ता, स्मरणशक्तिकका त्रुट, गैरापन, अंधापन, ज्वर तथा अज्ञान-जनित दोष—ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योगवेत्त पुरुषको सब प्रकारसे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ और मोक्ष—चारों

पुरुषार्थोंका साधन है। एकान्त आश्रममें, गृह स्थानमें, और भयसे रहित पर्वतीय गुफामें, सूने घरमें, पवित्र रमणीय तथा एकान्त देवमन्दिरमें बैठकर शतके पहले और पिछले पहरेमें दिनके पूर्वाह्न और मध्याह्नकालमें एकाग्रचित्त होकर योग-स्वधन करे। भोजन थोड़ा और नियमके अनुकूल हो। इन्द्रियोंपर पूरा नियन्त्रण रहे। सुन्दर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना ठीक है। आसन सुखद और स्थिर हो। अधिक ऊँचा या अधिक नीचा न हो। योगके साधकको निःस्पृह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये। वह और अपने वशमें रखे। सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रहे। प्रकारके द्वन्द्वोंको सहन करे। शरीर, चरण और मस्तकको समान स्थितिमें रखे। दोनों हाथ नाभिपर रखकर शान्त हो पद्मसनसे बैठे। दृष्टिको नासिकाके अप्रभागपर लगाकर प्रणवस्वामपूर्वक मीन रहे। मनके द्वारा इन्द्रिय-समुदायको विषयोंकी ओरसे हृदयमें स्थापित करे। दीर्घस्थायी प्रणवका उच्चारण करते हुए मुखाको बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी पुरुष बंद करके बैठे। वह तमोगुणकी वृत्तिको रजोगुणसे और रजोगुणकी वृत्तिको सत्त्वगुणसे आच्छादित करके निर्मल हृदयकमलकी कर्पिकामें लीन, सर्वव्यापी, निरञ्जन, मोक्षदायक भगवान् पुरुषोत्तमका निरन्तर चिन्तन करे।

योगवेत्ता पुरुष पहले अन्तःकरणसहित इन्द्रियों और पञ्चभूतोंको क्षेत्रज्ञमें स्थापित करे और क्षेत्रज्ञको परमात्मामें नियुक्त करे। तत्पश्चात् योगाभ्यास करे। पुरुषका विषयोंका परित्याग करके परमात्मामें लीन हो जाता है, उसके सामने योगसिद्धि है। योगयुक्त पुरुषका चित्त सम्प्रविकलत्वे विषयोंसे निवृत्त हो परब्रह्ममें एकीभूत हो है, उस समय परमपदको

प्राप्त होता है। **विद्यार्थी** धित परमानन्दको प्राप्तकर किसी भी कर्ममें आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाणपदको प्राप्त होता है। योगी अपने योगबलसे सुप्त, सूक्ष्म, गुणातीत तथा सत्त्वगुणसम्पन्न पुरुषोत्तमको **करके निस्संदिग्ध मुक्त** **जाता है। सम्पूर्ण भोगोंको ओरसे निःस्पृह, सर्वत्र प्रेमपूर्ण दृष्टि रखनेवाला अनन्तपदार्थोंमें अनिरुध्द बुद्धि रखनेवाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योगीका पुरुष वैराग्यके कारण इन्द्रियोंके शिथिलीकरण सेवन नहीं करता और निरन्तर अभ्यसयोगमें लगा रहता है, **मुक्तिमें तनिक भी संदिग्ध नहीं है।** **लाभनेसे और नसिकारके दृष्टि रखनेसे योगी की सिद्धि नहीं होती।** **जस्तवमें मन और इन्द्रियोंके संयोग—उनकी एकताका योग बढ़ते हैं। मुनिको! इस प्रकार की संस्कार-बन्धनसे मुक्तिके साधनभूत मोक्षदायक योगका वर्णन किया।****

मुनि बोले—द्विकोश! आपके मुक्तबन्धी समुद्रसे निकलने हुए यवजम्बूका **करनेसे हमें दृष्टि नहीं दिखायी देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और साधनका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वव्यापार और बुद्धि—जिस उपक्रमसे मन और इन्द्रियोंकी एकता प्राप्त हो सके, **कृपा कीजिये।****

कदा—विद्या, तप, और सर्वव्यापारके विषय कोई भी सिद्धि नहीं पा **सम्पूर्ण महाभूत विधातकी पहली सृष्टि है। प्राणियोंके शरीरमें भी हुए हैं। पृथ्वीसे देखकर निर्माण हुआ है। धिकनाष्ट और **अदि जलके अंश हैं। अग्निसे नेत्र **वायुसे प्राण और आपन द्रव्यन हुए हैं। जल, **अदिके त्रिद आकाशतत्त्वके********

स्वरूप हैं। चरकोंमें विष्णु, हाथोंमें इन्द्र और उदरमें अग्नि देवता धोकसम्पत्ते स्थित रहते हैं। कर्णोंमें श्रोत्र-इन्द्रिय और दिशोंमें **विद्युत्—इन्द्रिय और सरस्वती देवताका निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, **नसिकार—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; उन्हें विषयानुभवका द्वार **गया है। **स्पर्श, स्पर्, चम और गन्ध—ये इन्द्रियोंके विषय हैं। इस जगत् आकाशका दर्शन नहीं **सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता। वह विद्युत् भरलगी दीपकसे ही बुद्धिमें प्रकाशित होता है। परमात्म तत्त्व, स्थान, रूप, रस और गन्धसे हीन, अविकारी तथा सटीर और इन्द्रियोंसे **हो तो भी सटीरके भीतर **इसका अनुसंधान **चाहिये। जो इस विनाशशील शरीरमें अव्यक्तभावसे स्थित परमपूजित परमेश्वरका **दृष्टिसे निरन्तर सम्प्रत्यक्ष करता **है, **समुद्रके पक्ष्म जहाजको प्राप्त होता है। प्राणीजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते **जन्तुओंमें भी सम्भवको ही **होते हैं।* जिससे वह सम्पूर्ण जगत् व्यक्त है, वह परमात्म तत्त्व **प्राणियोंके भीतर निवास करता है। जब जीवात्मक सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण **स्थित देखा **उस समय वह जहाजको **हो **है। अपने शरीरके भीतर बैस आरुह्य है, बैस ही दूसरोंके शरीरमें भी है—जिस पुरुषको निरन्तर ऐसा ज्ञान बढ रहता है, वह अमृतत्व (मोक्ष)—को प्राप्त होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तर्वा होकर सबके हितमें लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो जहाजको **चाहता है, उसके मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे**************************************

* विद्यार्थिनः कल्पने ब्रह्मणे । मुनि येन शक्तं च । तत्परिनिः ।

(२५६: २०)

† सर्वभूतेषु चात्मन सर्वभूतानि । यत् कश्चिद् भूतया कदा सम्प्रतिष्ठेत् ।

यत्कश्चनचित् वेदाद्या तानान्नया पराधीनः । य एवं सज्जं वेद सोऽमृतत्वम कल्पते ॥

(२५६: २२-२३)

अक्षरशः चिद्धियोंके और जलमें मछलियोंके चलनेके चिह्न दिखायी नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियोंकी मक्षिका भी किसीको पता नहीं चलता।

कस्त सम्पूर्ण प्राणियोंको पकसा (नष्ट करता) है; किन्तु जहाँ कस्त भी पकसा जाता है—वो कास्तका भी काल है, उस आत्मको कोई नहीं जानता। परब्रह्म परमात्मा न ऊपर है न नीचे है, न इधर-उधर है और न बीचमें ही; कोई किसी अंशमें उसको ग्रहण कर सकता है। सम्पूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुषसे छूटे हुए अथवा मनुष्य के कण्ठ से निकलने वाला और दौड़ता रहे तो भी कभी उस परमेश्वरका अन्त नहीं पार सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा इससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिर, मुख और कान हैं। वह संसारमें सबको कर्त्तृक रूपमें देखता है। छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब भीतर निहित ही स्थित रहता है तो भी वह कालांतर में दिखायी नहीं देता।* सर और अधर—ये पुरुषके दो भेद हैं। सम्पूर्ण भूत तो धर (विजयी) और अमृतस्वरूप चेतन आत्मा अधर (अविजयी) है। नौ द्वारोंवाले पुरु (शरीर)—का निर्माण करके चित्तेश्वर तथा नियमपरायण ईश (आत्मा) उसमें वास करता है। भूतोंका आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भूति-भूतियोंके त्याग और शरीरोंका संख्य करता है, इसलिये पारदर्शी

विद्वानोंने उसे 'हंस' कहा है। 'हंस' नामसे जिस अविजयी जीवात्मका प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अधर ही है। इस प्रकार जो विद्वान् उस अधर आत्माको जान लेता है, वह जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा है।

ब्रह्मणे! इस प्रकार तुम्हारे पूछनेपर ज्ञानपुत्र संख्यका यथावत् वर्णन किया। अब बातें बतानीं, सुनो। इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्तियोंके सब ओरसे रोककर व्यापक आत्मके एकता स्थापित ही योगशास्त्रके मतमें उच्च ज्ञान है। योगी पुरुषको रूप-रससे सम्पन्न होना चाहिये। वह अजन्मपरात्मका अनुलोमन करे, अन्तर्धान ही अनुगत रखे, शास्त्रोंका जाने और निष्कामभावसे पवित्र कर्मोंका अनुष्ठान करे। प्रकृत होकर योगी ज्ञानको करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न—ये पाँच योगके दोष हैं; विद्वान् पुरुष जन्ते हैं। इन सभी दोषोंका उच्छेद करके अपनेको योगका अधिकारी बनाये।

धीर पुरुष मनुष्य जगत्में रहनेसे क्रोधपर और संकल्पका त्याग करनेसे कामपर विजय पाता है। सत्यगुणका सेवन करनेसे वह निद्राका जन्म करता है। धैर्यके द्वारा योगी शान्त और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंकी सहायतासे हाथ और पैरोंकी रक्षा करे। मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा कर्मोंके द्वारा मन वाणीकी रक्षा करे। प्रमादके त्यागसे भयका और विद्वान् पुरुषोंके सेवनसे दम्भका त्याग करे। इस प्रकार योगके साधकको

* सर्वतःप्राणिपादं सत्सर्वतोऽभिविशोमुखम् । सर्वतःशुचिपक्ष्मणेन सर्वभक्ष्यं विद्धि ॥
उदेकान्तरपुत्रं कर्मद्वन्द्वं च धरम् । तदन्तः सर्वभूतं भुवं विद्धि दृश्यते ॥

(२३५। ३०-३१)

† क्रोधं रागं जयति कामं संकल्पमर्जयत् । सत्सर्वसेवनशरीरो निद्रापुच्छेऽनुमतिः ॥
धृतिः शिरीषं श्लेष्मापिपादं च चक्षुः । चक्षुः श्रोत्रं च मक्षसं मनो ॥ कर्मणः ॥
अजन्मज्ज् भवं जन्मज्ज् एवमं प्रज्ञोऽस्तेवनाम् ॥

(२३५। ४०-४२)

आलस्य छोड़कर इन योग-सम्बन्धी दोषोंको जोतनेका प्रयत्न करना चाहिये। यह अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओंको सदा [] करे। मनपर प्रभाव डालनेवाली हिंसायुक्त उद्वेगवृत्तपूर्ण वाणी न बोले। तेजोमय [] ही [] (समकाल आदि कारण) है, यह सम्पूर्ण जगत् उसीका कार्य है। समस्त चराचर जगत् [] ब्रह्मके ही ईक्षण (संकल्प)-का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इन्द्रियसंयम—इनसे तेजस्वी वृद्धि होती है और पापका नाश [] है।”

योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान भाव रखे; जो कुछ मिल जाय, उसीमें निर्वाह करे। पापरहित, तेजस्वी, पिताहारी और अतिन्द्रिय होकर, काम [] क्रोधको [] करके ब्रह्मपदका सेवन करे। योगी रातके पहले और पिछले पहरमें मन एवं इन्द्रियोंको एकाग्र करके व्यावस्थ हो मनको आत्म्यामें लगावे। जैसे धनकमें एक जगह भी छेद हो जानेपर सारा धनही बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधककी पाँच इन्द्रियोंमेंसे एक इन्द्रिय भी विकृत हो बिचर्योंकी ओर चली जाय तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। जैसे मनुआ पहले [] काटनेवाली मछलीको पकड़कर पीछे [] पकड़ता है, उसी प्रकार योगवेत्ता साधक पहले अपने मनको वशमें करे। तत्पश्चात् काम, नेत्र, जिह्वा तथा [] आदि इन्द्रियोंका निग्रह करे। इन सबको आधीन करके मनमें स्थापित करे और मनको भी संकल्प-विकल्पसे हटाकर बुद्धिमें स्थिर करे। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंको मनमें और मनको बुद्धिमें स्थापित करनेपर जब ये इन्द्रिय और [] स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी

मस्तिष्क दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अन्तःकरणमें ब्रह्मका समात्कार हो जाता है। योगी भूमरहित अग्नि, दीप्तिमान् सूर्य तथा आकाशमें चमकती हुई बिजलीकी भाँति आत्माका हृदयदेहमें दर्शन करता है। [] कुछ आत्म्यामें है और आत्मा सबमें व्यापक है; इसलिये वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो महात्मा ब्रह्मण मनीषी, वैश्वानर, महाज्ञानी और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं, [] ही उस आत्माका दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकान्तमें बैठकर कठोर विषमोंका [] करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास [] है, वह अक्षर ब्रह्मकी समानताको प्राप्त हो जाता है।

योग-साधकमें अग्रेसर होनेपर मोह, भ्रम और अकर्त आदि विषय प्राप्त [] हैं। दिव्य सुगन्ध [] है, दिव्य वाणीका श्रवण तथा दिव्य रूपोंके दर्शन होते हैं। अद्भुत बातें देखनेमें आती [] असीमिक रस [] स्पर्शका अनुभव होता है। [] सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। वायुकी [] आकाशमें चलने-फिरनेकी शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवोंका अभय हो जाता है। योगसे इन सिद्धियोंके प्राप्त होनेपर भी तत्त्ववेत्ता पुरुष इनकी उपेक्षा करके समभावसे ही उन्हें लीटा दे। वह योगका [] अभ्यास बढ़ाये और नियमपूर्वक रहते हुए पहाड़की चोटीपर, शून्य देवमन्दिरमें अथवा वृक्षोंके नीचे बैठकर योगका [] करे। इन्द्रिय-समुदायको संयममें रखकर एकाग्रचित्त हो निरन्तर [] चिन्तन करता रहे। योगसे मनको उद्विग्न न होने दे। जिस उपायसे चञ्चल मनको रोका जा सके, उसमें तत्परतापूर्वक [] जाय और साधनासे कभी विचलित न हो। अपने रहनेके लिये शून्य गृहको

* ध्यानमध्यमं शूनं सत्यं [] कथं ; जीवं वैराग्यमः शुद्धिरिन्द्रियानां च निग्रहः ॥

एतैर्विषयैरेवैः सम्पन्नं सम्पदवर्ति ॥

झोकार करे, क्योंकि वहाँ चित्त एकाग्र रह सकता है। योगका मन्, वाणी अमली क्रियाद्वारा भी वहाँ असक्त न हो। सम्झकी ओरसे उपेक्षाका भाव रखे, नियमित भोजन करे। साध और अलाभको सम्मान समझे। जो उस योगीकी निन्दा करे और जो उसकी मस्तक झुकाये, उन दोनोंके ही समान रखे। वह किसी एककी बुराई या भलाई न सोचे। कुछ होनेपर हर्षसे न डटे और न होनेपर विन्ता न करे। अग्नि वायुका सहधर्मी होकर सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वस्थचित होकर सर्वत्र सम्मान दृष्टि रखनेवाला साधक यदि छः महीने भी निरन्तर योगके अभ्यासमें लगा रहे तो उसे ब्रह्मका साक्षात्कार

मिल सकता है। दूसरे लोग धनकी इच्छा या संग्रह करनेके लक्ष्यमें निकल हैं, यह देखकर उसकी ओरसे विरक्त हो जाय। मिट्टीके डेले, पत्थर और सुवर्णको समझे। इस प्रकार योग-मार्गपर चलनेवाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित न हो। कोई नीच वर्णका पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म करनेकी अभिलाषा हो तो वह भी इस योगमार्गसे परम गतिको प्राप्त कर सकता है। पुरुष अजन्म, पुरातन, जरावस्थासे रहित, सन्नतन, इन्द्रियशीत एवं अगोचर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योगकी पद्धतिपर दृष्टिगत करके इसे अपनाने हैं, ब्रह्मावीके सम्मान हो उस उत्तम गतिको करते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता।

कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, निरूपण अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन

भुवि बोलो—महर्षे! यदि केशकी ऐसी आज्ञा कि 'कर्म करो' तथा वह भी आदेश है कि 'कर्मका फल न चिन्तित करो' तो यह बताइये कि मनुष्य इसके द्वारा कर्म त्याग देनेपर किस गतिको प्राप्त होते हैं तथा कर्म करनेसे उन्हें किस फलकी प्राप्ति होती है? इस बातको हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएँ विरुद्ध प्रतीत होती हैं।

व्यासजीने कहा—आदरणीय! ज्ञानसे मनुष्य जिस गतिको पाते हैं और कर्मसे उन्हें जैसी गति मिलती है, उसका वर्णन करता हूँ सुनो। तुम्हारे उत्तर गहन है। शास्त्रमें दो मार्गोंका वर्णन है—एकका नाम प्रवृत्तिधर्म है और दूसरेको

निवृत्तिधर्म कहा जाता है। प्रवृत्तिमार्गको कर्म और निवृत्तिमार्गको ज्ञान भी कहते हैं। कर्म (अविद्या) से मनुष्य बन्धनमें पड़ता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसलिये पारदरीय यति कर्म नहीं करते। कर्मसे मरनेके बाद जन्म लेना पड़ता है, सोलाह तत्त्वोंसे बने हुए शरीरकी प्राप्ति होती है। किन्तु ज्ञानसे मित्य, अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा होते हैं। कुछ मन्दबुद्धि मानव कर्मकी प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगसक्त होकर बारम्बार देहके बन्धनमें पड़ते हैं। परंतु जो धर्मके तत्त्वको भली-भाँति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्मकी उसी तरह प्रशंसा नहीं करते,

१-सर्वत्र विचरते हुए कहीं मामक न होय ही । सहस्रं होय है।

२-यद्वा नपिनिन्देत यद्वा नपिप्रशंसेत । समस्तलोकान्पुण्यकर्मभिर्भावेच्छास्तुभम् ।

न प्रद्वेजेत लाभेषु न प्रद्वेजेत हानिषु । समः सर्वेषु भूतेषु सधर्मा पराशरिभ्यः ।

जैसे नदीका पानी पीनेवाला मनुष्य कुरंग नहों करता। कर्मके फल मिलते हैं—सुख और दुःख, जन्म और मृत्यु। किंतु ज्ञानसे उस पदवी प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर मनुष्य सदाके लिये मोक्षसे मुक्त हो जाता है। जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और बुद्धि उसका स्पर्श नहीं करते, वहाँ केवल अमृत, अचल, ध्रुव, अप्रकृत एवं अमृतस्वरूप परब्रह्मकी ही स्थिति है। उस स्थितिमें पहुँचे हुए मनुष्योंको सौत-उष्ण आदि द्वन्द्व बाधा नहीं पहुँचाते। मानसिक विकार और क्रियाद्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। ■ समस्तभावसे मुक्त, सबके प्रति प्रेम रखनेवाले और सम्पूर्ण हितमें रहनेवाले होते हैं।

आहाणो! देह, इन्द्रिय और मन आदि जो प्रकृतिके विकार हैं, ■ क्षेत्रज्ञके ही आधारपर स्थित हैं। ■ होनेके कारण क्षेत्रज्ञको नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको ■ है। ■ बतुर सारथि अपने वशमें किये बसवान् एवं ठगम घोड़ोंसे अच्छी तरह काम लेता है, ठसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन हुए मन और इन्द्रियोंद्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध है। इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय (शब्दरूपरसगन्धस्पर्श) पर—सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। विषयोंसे मन पर है; मनसे बुद्धि ■ है। बुद्धिसे ■ पर है। महत्त्वसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) पर है और अव्यक्तसे परमात्मा पर है। अधिनाशी परमात्मा पर कुछ भी नहीं है। वही परमात्मा सदैव है ■ वही परम गति है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ यह ■ सबके ज्ञानमें नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्म्य ■ अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धिसे देखते हैं।*

मनसाहित इन्द्रियोंको तथा इन्द्रियोंके साथ उनके ■ भी बुद्धिके द्वारा अन्तरात्मासे स्वीन करके मात्र प्रकारके दृश्योंका चिन्तन न करे। चक्षुष्यके द्वारा मनको विषयोंकी ओरसे विवेकके द्वारा उसे स्थिर करे और समस्तभावसे स्थित हो जाय; ऐसा करनेसे ■ परम ■ प्राप्त होता है। जो इन्द्रियोंके वशमें ■ है, ■ छो देता ■ और अपनेको ■ आदि शत्रुओंके हाथमें देकर मृत्युको प्राप्त होता है। इसलिये सब प्रकारके ■ करके चित्तको सदाबुद्धि में स्थापित ■ । यों करनेसे ■ प्रसन्न गुण ■ है, जिससे ■ पुरुष शुभ ■ अशुभ दोनोंको जीत लेता है। प्रसन्नचित्त ■ परमात्मामें स्थित होकर अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता है। ■ लक्षण ■ कि सदा सुशुक्तिके सम्पन्न सुखका अनुभव होता रहे अथवा ■ स्थानमें जलते हुए निष्काम दीपककी लौके समान मन कभी चञ्चल न हो।

जो ■ और शुद्धचित्त होकर राखके पड़ले तथा पिछले भागमें आत्माको परमात्माके ध्यानमें लगाता है, वही अपने अन्तःकरणमें ■ दर्शन करता है। यह उपदेश सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है। यह ■ बोध करानेवाला तत्त्व है। धर्म और सत्यके सम्पूर्ण उपाख्यानोमें जो ■ वस्तु है, ■ हजार वर्षोंतक यन्त्रन करके ■ अमृतमय उपदेश निकाला ■ है। ■ दहीसे मक्खन निकलता और काहसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्षके लिये विद्वानोंका ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस तत्त्वका उपदेश स्नातकोंको देना चाहिये। जिसका

* इन्द्रियेभ्यः स्व इत्यर्थं अर्बेभ्यः परमं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेः परा मज्ञानं परः।

महत्तः परमत्वसम्पन्नकर्मरजोऽयम्। अमृतम परं किंचित्तत्त्वं कादात् स गतिः।

एवं सर्वेषु भूतेषु बृहत्या न प्रकल्पते। दुर्गता बुद्ध्या धूमन्य धूमन्यदीर्घः।

मन शान्त नहीं है, इन्द्रियाँ बलमें नहीं हैं तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञानका उपदेस नहीं करना चाहिये। जो वेदका ज्ञाता नहीं है, जिसके मनमें गुरुके प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखनेधरणा, कुटिल, आज्ञाका धारण न करनेवाला, व्यर्थ तर्क-वितर्कसे दूषित और चुगसखोर है, उसे भी इसका उपदेस नहीं देना चाहिये। जो प्रशंसनीय, शान्त, तपस्वी तथा सेवापरायण सिद्ध **॥** पुत्र हो, उसीको इस गूढ़ धर्मका उपदेस देना उचित है; दूसरे किसीको नहीं। यदि कोई रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्त्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञानको ही **॥** माने। अतः मैं तुम्हें अत्यन्त गूढ़ अर्थवासे अध्यात्म ज्ञानका उपदेस देता हूँ, जो मानवीय ज्ञानसे **॥** है, जिसे महर्षियोंने ही **॥** जिसका सम्पूर्ण उपनिषदोंमें वर्णन **॥** है। मुनिवरो! तुमलोग जो यथा पूछते थे और तुम्हारे हृदयमें जिसके विषयमें संदेह था, वह **॥** तुमने सुन लिया। मेरे मनमें जैसा शिक्षण था, वह सब बता दिया; अब और क्या सुनाऊँ?

मुनिर्घोषि कदा—ऋषिग्रेह! अब पुनः अध्यात्म ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस **॥** ज्ञान?

ज्वासंज्ञी जीवै—ज्ञाह्वानो! अध्यात्मका जो स्वरूप है, उसे बताता हूँ। तुम उसकी व्याख्या **॥** देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पञ्चमहाभूत सम्पूर्ण प्राथिविक शरीरमें स्थित हैं। शब्द, त्रयणोन्द्रिय और शरीरके सम्पूर्ण छिद्र आकाशसे प्रकट हुए हैं। प्राण, चेहा और स्पर्शकी उत्पत्ति वायुसे हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल—ये तीन अग्निके कार्य हैं। रस, रसज्ञ और चिकनाहट—ये जलके गुण हैं। गन्ध, नसिका और देह—ये पृथ्वीके कार्य हैं। यह पाञ्चभौतिक

विकार बताता **॥**। स्पर्श वायुका, रस जलका, रूप तेजका, शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका गुण है। मन-बुद्धि और स्वभाव—ये स्वयंभौतिक गुण हैं। ये गुणोंको सीमको लौंच जाते हैं, अतः उनसे ग्रेह माने गये हैं। जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धिके द्वारा ग्रेह पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे खींच लेता **॥**। मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रियाँ हैं, ऊपर **॥** मन है, सातवाँ तत्त्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञको आठवाँ समझो। **॥** देखनेके लिये **॥** है, मन संदेह करता है, बुद्धि विज्ञय करनेके लिये है और क्षेत्रज्ञको साक्षी कहा जाता **॥**। सत्य, रज और तम—ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृतिसे प्रकट हैं। **॥** सम्पूर्ण प्राणियोंमें सत्यन भावसे स्थित है। उनके कार्योंद्वारा उनकी पहचान करनी चाहिये। जब अन्तःकरण कुछ प्रीतियुक्त-सा **॥** पड़े, अत्यन्त श्रान्तिका-सा अनुभव हो, **॥** उसे सत्त्वगुण जानना चाहिये। जब शरीर और मनमें कुछ संतापका-सा अनुभव हो, **॥** उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति मानना चाहिये। जब अन्तःकरणमें अव्यक्त, अतर्क्य और अज्ञेय मोहका संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण **॥** चाहिये। जब अकस्मात् किसी **॥** अत्यन्त हर्ष, प्रेम, आनन्द, समस्त और स्वयंविस्तारका विकास हो, तब उसे सारिषिक गुण कहते हैं। अभिमान, असत्य-भ्रम, लोभ और असहनशीलता—ये रजोगुणके चिह्न हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हों तब उन्हें तमोगुणका वर्णन जानना चाहिये।

जैसे **॥** पक्षी जलमें विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारमें रहकर भी उसके गुण-दोषोंसे लिप्त नहीं होता।* इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयोंमें आसक्त

न होनेके कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषोंसे लिप्त नहीं होता। जो सद्यः परमात्मके चिन्तनमें ही लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मोंके बन्धनसे रहित हो सम्पूर्ण प्राणियोंका [] हो जाता है और विषयोंमें कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्माको नहीं जानते, किन्तु [] उन्हें सदा जानता रहता है; [] गुणोंका दृष्टा है। प्रकृति और आत्मामें यही अन्तर है। एक (प्रकृति) तो गुणोंकी सृष्टि करती है, किन्तु दूसरा (आत्मा) ऐसा नहीं करता। ये दोनों स्वभावतः युक्त होते हुए भी एक-दूसरेसे संयुक्त हैं। जैसे पत्थरमें सुवर्ण जड़ा होता है, [] गूलर और उसके कौड़े स्वध- [] रहते [] जिस प्रकार मूँजमें सीक होती है और वे सभी वस्तुएँ युक्त होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी [] प्रकृति और पुरुष भी एक-दूसरेसे संयुक्त रहते हैं।

प्रकृति गुणोंकी सृष्टि करती [] और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीनकी भाँति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणोंको देखा करता [] प्रकृति [] इन गुणोंकी सृष्टि करती है, वह सब [] स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तुओंकी सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी [] त्रिगुणात्मक पदार्थोंको जन्म देती है। किन्हींका मत है कि तत्त्वज्ञानसे [] गुणोंका नाश कर दिया जाता है, तब वे फिर [] नहीं होते, [] सर्वथा नाश हो जाता है। क्योंकि फिर [] कोई बिड़ नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्याके निवारणको ही मुक्ति मानते हैं। दूसरोंके मतमें त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। [] दोनों मतोंपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके सिद्धान्तका निश्चय करे।

[] आदि और अन्तसे रहित है। उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोधको त्याग दे और

मत्सर्वरहित होकर विचारण करे। जैसे तीरेकी कछुा न जाननेवाले मनुष्य यदि भरी हुई नदीमें कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किन्तु [] तीरना जानते हैं, वे कछुमें नहीं पड़ते, वे तो जलमें भी मत्स्यके ही [] विचरते हैं, उसी प्रकार जीनस्वरूप आत्माको प्राप्त हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मागमनको जानकर सबके प्रति सम्भाव रखते हुए वर्तान करता है, वह उतम सन्निको [] होता है। ब्राह्मणमें इस ज्ञानको [] करनेकी सहज शक्ति होती है। मन और इन्द्रियोंका संकम तब आत्माका ज्ञान—ये मोक्षप्राप्तिके लिये पर्याप्त साधन [] [] करके मनुष्य बुद्ध (ज्ञानी) हो जाता है। बुद्धका इसके मित्र और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान् मनुष्य [] आत्मतत्त्वको जानकर कृतकृत्य हो संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषोंको परलोकमें जो महान् भय [] होता है, [] ज्ञानीको नहीं होता। ज्ञानी पुरुषोंको [] सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है।

मुनि बोले—भगवन्। अब आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।

व्यासजीने कहा—मुनिवरो! मैं ऋषियोंके द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्मका, जो सम्पूर्ण धर्मोंसे श्रेष्ठ है, वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालकोंको अपनी आत्माके अधीन रखता है, उसी [] मनुष्य बुद्धिके बलसे अपनी प्रमथनशील इन्द्रियोंका यत्नपूर्वक [] करे। मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, उसे ही सब धर्मोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये। पाँचों इन्द्रियोंसहित छठे मनको बुद्धिके द्वारा एकाग्र करके सदा अपने-आपमें ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय

विषयोंका चिन्तन न करे।* जिस समय ये हिन्दुई अपने विषयोंसे हटकर बुद्धिमें स्थित हो जायगी, उसी समय तुम्हें सन्तान परमात्मका दर्शन होगा। भूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान परम महान् सर्वात्मा परमेश्वरको मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं। जसते हुए ज्ञानमय प्रदीपके द्वारा पुरुष अपने अन्तःकरणमें ही दर्शन करता है। ब्राह्मणो! तुमलोग इसी आत्मका साक्षात्कार करके संसारसे विरक्त हो जाओ। जैसे साँप केचुल छोड़ता है, वैसे हो तुम भी सब पार्श्वसे मुक्त हो जाओगे। इस उत्तम बुद्धिको प्राप्त लेनेपर तुम्हारे मनमें चिन्ता तथा बेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक ध्वंशक नदी है, ओर मोत ; यह लोकोंको प्रवाहित करनेवाली है। पार्श्वों हिन्दुई इस नदीके भीतर रहनेवाले हैं। मानसिक संकल्प-विकल्प ही इसके तट हैं। यह लोभ-मोहकपी तुण (संसार आदि)-से आच्छादित रहती है। काम और क्रोधकपी युक्त है। सत्य ही इससे पार करनेवाला पुण्यतीर्थ है। इसमें तूफान उठा करता है। ही इस ग्रेह नदीकी कौचड़ है। इसका उद्गम-स्थान अमरुत है। यह काम-क्रोधसे वेगसे बहनेवाली है। अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इसे पार करना अत्यन्त कठिन है। यह नदी संसारकपी समुद्रमें मिलती है। अपना जन्म ही इस नदीकी उत्पत्तिका कारण है। विद्वत्पुरुषों के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धिवाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदीको पार पाते हैं। तुम सब लोग भी इस नदीके हो जाओ। इससे पार हो सब बन्धनोंसे मुक्त हुआ पवित्र जितान्त्र पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्मस्वरूप हो है। वह सब क्लेशोंसे छूट जाता है,

उसका अन्तःकरण प्रसन्नतासे पूर्ण रहता है तब वह पापरहित हो है। उसमें हर्ष और क्रोधकपी विकार नहीं रह जाते। उसकी बुद्धि कुर नहीं होती। इस बुद्धिको प्राप्त करके तुमलोग प्रविर्धनोंकी उत्पत्ति और प्रलयको देख सकोगे। वहाँ बताये हुए धर्मके विद्वानोंने सब धर्मोंसे वेद माना है। आत्मज्ञानका उपदेश सम्पूर्ण गुण रहस्योंमें भी सबसे अधिक गोपनीय है। कोई परम पवित्र, द्वितीय तथा भक्त हो, उसीको इसका उपदेश करना चाहिये। ब्राह्मणो! मैंने यहाँ जिस वर्णन किया है, वह ही साक्षात्कार करानेवाला है। आत्मतत्त्व यही है, य पुरुष और न नपुंसक ही है। उसमें दुःख और सुख दोनोंका अभाव है। साक्षाद् ब्रह्म है। भूत, भविष्य और कर्तव्य—सब उसीके हैं। कोई पुरुष ही या स्त्री, जो ब्रह्मको जान लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण! सब प्रकारके धर्मोंमें विषयका जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है।

मुनि बोले—ब्राह्मणोंने उपायसे ही मोक्षको है, बिना उपायके नहीं। अतः हम व्याकनुकूल उपायको ही सुनना चाहते हैं।

ब्रह्मसमीने कहा—महाराज मुनिबरो! हमलोगोंने ऐसी निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपायसे ही सब पुरुषार्थोंकी खोज करनी चाहिये। मोक्षका एक ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमाके द्वारा क्रोधका करो। इच्छा, द्वेष और कामको वैर्यसे शान्त करे। तत्त्ववेत्ता योगी ज्ञानके अभ्याससे निद्रा तथा भेद-बुद्धिका निराकरण करे। हितकर, सुपक्व और स्वस्थ भोजनसे वह सब प्रकारके उपद्रवोंको मिटावे। विद्वान् पुरुष संतोषसे लोभ और मोहका,

* मनसोविद्यायां चाप्येकहं कर्म तत्तः (विज्ञेयः सर्वधर्मेषु स धर्मः पर उच्यते॥

तानि सर्वाणि संश्रम्य मनःस्थानि मेकम् । अत्युत्तमः सदाऽऽसीत् बह्विन्द्वयचिन्तकम्॥

दृष्टिसे विषयोंकी आसक्तिको, रखते अशर्मका, सबमें अनित्य-बुद्धिके द्वारा स्नेहका तथा योग-साधनासे क्षुधाका निष्करण करे। पूर्ण संतोषसे तुल्यको, उत्थान (उत्तम)-से अलस्यको, निश्चयसे तर्क-विलोकको, मीनावलम्बनसे बोलनेकी प्रवृत्तिको, शूरत्वसे भयको, बुद्धिसे और भाणीकी अनन्यदृष्टिसे बुद्धिको जीते। शान्तिचित्त पवित्र कर्मोंका अनुष्ठान करते

इस कालको समझे। जिसके पाप धुल गये हैं, ऐसी तेजस्वी, मित्राहारी तथा जितेन्द्रिय पुरुष काम और क्रोधको अपने वशमें करके ब्रह्ममें प्रवेश करता है। अविद्वेक और आसक्तिको अभ्यास, दीनताका त्याग, अविनयसे दूर रहना, चित्तमें उद्वेग न आने देना, विचरता छत्रण किये रहना तथा मन, वाणी और शरीरको संयममें रक्षना—यह सब मोक्षका ब्रह्मद्वय किर्तल एवं पवित्र मार्ग हैं।

योग और सांख्यका संक्षिप्त वर्णन

ब्रह्मसूत्री कहते हैं—जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पत्नीके योगमें बल प्राप्त है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयोंसे विचरित हो जाता है। किंतु उसी महान् प्रवाहको जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योगका महान् बल पाकर योगी भी समस्त विषयों से विचरित हो जाता है, उनके द्वारा विचरित नहीं होता। योगसत्तिसम्पन्न पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक समस्त प्रवृत्तियों, मनुष्यों तथा महाभूतोंमें प्रवेश कर सके हैं। अर्पित तेजस्वी योगीके ऊपर क्रोधमें भरे हुए धमराज और भयंकर पराक्रम दिखानेवाली मृत्पुष्पा की जैसी चलाता। वह योगबल पाकर अपने हजारों रूप सक्तता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वीपर विचर सक्तता है। समेट लेनेवाले सूर्यकी भाँति उन सभी अपनेमें लीन करके तपस्यामें प्रवृत्त हो जाता है। कस्त्वान् योगी बन्धन तोड़नेमें समर्थ होता है। इसमें अपनेकी मुक्ति करनेकी पूर्ण शक्ति होती है।

द्विजवरों! ये मैंने योगकी स्मूल शक्तियाँ बतायी हैं। दृष्टान्तके लिये योगसे प्राप्त होनेवाली कुछ सूक्ष्म शक्तियोंका वर्णन करूँगा। आत्म-समाधिके लिये जो चित्तकी धारणा की जाती है, उसके विषयमें भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त बतलाऊँगा। जिस प्रकार

रहनेवाला धनुर्धर वीर चित्तको करके प्रहार करनेपर तत्त्वको वेध देता है, जो योगी मनको परमात्माके ध्यानमें लगा देता है, वह निःसंदेह मोक्ष लेता है। साधना संप्रदायमें पढ़ी हुई नाचकी शीघ्र किनारे लग देता है, उसी प्रकार योगके अनुसार तत्त्वको जाननेवाला पुरुष समाधिके द्वारा मनको परमात्मामें लगाकर देहका त्याग करनेके अनन्तर दुर्गम स्थान (परम धाम)-को होता है। जिस सत्त्वधाम शरीरि अच्छे पोर्णोंको रश्मिमें जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीरको तुरंत अभीष्ट पहुँचा देता है, ही धारणाओंमें चित्तको एकाग्र करनेवाला योगी स्थितकी और हटे हुए बाणकी भाँति शीघ्र परम पदको प्राप्त लेता है। जो समाधिके द्वारा अपने परमात्मामें लगाकर स्थिर भावसे बैठा रहता है, उसे अजर (बुढ़ापेसे रहित) पदकी प्राप्ति होती है। योगके महान् व्रतमें एकत्रचित्त रहनेवाला जो योगी नाभि, कण्ठ, पाशंभाग, इन्द्रिय, वक्षःस्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानोंमें धारणाके द्वारा आत्माको परमात्मके साथ युक्त करता है, वह पर्वतके महान् शुभाशुभ कर्मोंको भी शीघ्र ही भस्म करता है और इच्छा करते ही उत्तम योगका

आश्रय ले मुक्त हो जाता है।

निर्मल अन्तःकरणवाले यदि परमात्मनको प्राप्त करके तद्रूप हो जाते हैं। उन्हें अमृतत्व मिल जाता है, फिर वे संसारमें नहीं स्वीटते। ब्राह्मणों! यही परम गति है। जो प्रकाशके इन्द्रोंसे रहित, सत्यवादी, सम्पूर्ण देख करनेवाले हैं, उन महात्म्योंको ही ऐसी गति प्राप्त होती है।

मुनि बोले—साधुशिरोमणे! दुःखपूर्वक करनेवाले यदि उत्तम स्थानस्वरूप भगवान्को होकर क्या निरन्तर उनकीमें रमण करते रहते हैं? ऐसी बात नहीं है? कहीं हो, उसका भयावत् वर्णन कीजिये। आपके सिवा दूसरे किसीसे हम ऐसा नहीं सकते।

महाजानीने कहा—मुनिवरो! आपने जो प्रश्न किया है, उत्पत्ति ही है। यह बहुत ही कठिन है। इसमें विद्वानोंको भी मोह हो जाता। यहाँ भी जो परम तत्त्वकी बात है, उसे वास्तवता है; सुनो। इस विषयमें कपिलाके सांख्यमतका अनुसरण करनेवाले महात्माओंका विचार उत्तम माना गया है। देहधारियोंकी इन्द्रियों भी अपने सूक्ष्म शरीरको जानती हैं; क्योंकि वे आत्माके करण हैं और अन्तर्मा उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मसे सम्बन्ध रहनेपर वे काष्ठ और दीवारकी भाँति जड़प्राय हैं तथा महासागरमें उसके तटकी भूमिकी भाँति नष्ट हो जाती हैं। विप्रवरो! जब इन्द्रियोंके साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाशमें धुँधकी भाँति सर्वत्र विचरता रहता है। पञ्चकोष वस्तुओंको देखता, स्मरण करता, छूता और पहँतेकी ही भाँति सबका अनुभव करता है। सम्पूर्ण इन्द्रियों स्वयं असमर्थ होनेके विषयके द्वारा पारे हुए सर्पोंकी भाँति अपने-अपने गोलकोंमें

विस्तृत रहते हैं। उनकी सूक्ष्म गतिका आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्य, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, और पृथ्वी—इन सबके गुणोंको व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें विचरण करता है, वैसे शिष्य महात्मा गुरुका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ क्षेत्रज्ञ अनुसरण करती हैं। सांख्ययोगी प्रकृतिकर भी अतिक्रमण करके सुदृढ़, सूक्ष्म, परात्पर, निर्बिकार, सर्वत्रसे रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनन्दमय परमात्मा क्षेत्रात्म्यको प्राप्त होते हैं। विप्रवरो! इनके सम्मान दूसरा कोई ज्ञान नहीं। इसके लक्ष्यमें संदेह नहीं करना। सांख्यज्ञान सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण ही प्रतिपादन है। आदि, मध्य और अन्तसे रहित, इन्द्रोंसे अतीत, सञ्ज्ञन, कूटस्थ और नित्य है—ऐसा तत्त्वपरमार्थ विद्वान् पुरुषोंका कथन है। इसीसे जगत्की उत्पत्ति और अदिरूप सम्पूर्ण है। गूढ़ तत्त्वोंकी करनेवाले महर्षियोंने शास्त्रोंमें ऐसा वर्णन है। सम्पूर्ण देवता, वेद तथा सामवेत्त पुरुष उसी अनन्त, अच्युत, ब्राह्मणभक्त परमदेव परमेश्वरकी प्रार्थना करते और उनके गुणोंका चिन्तन करते रहते हैं।

ब्राह्मणों! महात्मा पुरुषोंमें, वेदोंमें, सांख्य और योगमें तथा पुराणोंमें उत्तम ज्ञान देखा गया है, सांख्यसे ही हुआ है। बड़े-बड़े इतिहासोंमें, यथार्थ तत्त्वका वर्णन करनेवाले शास्त्रोंमें तथा इस लोकमें जो कुछ भी क्षेत्र पुरुषोंके देखनेमें आया है, वह सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी बतलाने गये हैं, उन सांख्यशास्त्रमें यथावत् वर्णन किया गया है। सांख्यज्ञानो सदा

सुखपूर्वक कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। उस ज्ञानको धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्यिक ज्ञान अत्यन्त विज्ञान और प्राचीन है। यह महासागरके समान अग्राध, निर्मल और ठहर भरोसे पूर्ण है। इस अग्रमेव ज्ञानको

भगवान् नारदजी पूर्वरूपसे जान्न करते हैं। मुनिवरों! यह मैं तुमसे परम तत्त्वका वर्णन किया। सम्पूर्ण पुरातन विश्व भगवान् नारदजीसे ही हुआ है। वे ही सृष्टिके समय संसारकी सृष्टि और संहरकालमें संहर करते हैं।

क्षर-अक्षर-तत्त्वके विषयमें राजा करालजनक और वसिष्ठका संवाद

मुनियोंने पूछा—महामुने! यह अक्षर-तत्त्व क्या है, जिसको प्राप्त कर सेनेपर जीव पुनः इस संसारमें नहीं आता? क्षर एतदर्थ है, जिसको जाननेपर भी आकाशमग्न बन रहता है? क्षर और अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जाननेके लिये हम आपसे यह प्रश्न करते हैं।

व्यासजीने कहा—मुनिवरों! विषयमें राजा करालजनक और वसिष्ठके एक प्राचीन उक्तिश्रमका वर्णन करता हूँ। एक काल है, सूर्यके समान तेजस्वी मुनिवर वसिष्ठ अपने विराजमान थे। वे प्रतिपदनमें कुशल थे। उन्हें अध्यात्मतत्त्वका निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा करालजनकने आश्रमपर पहुँचकर वसिष्ठजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनययुक्त मधुरभाषीमें कहा—‘भगवन्! जहाँसे ज्ञानी पुरुषोंको पुनः इस संसारमें नहीं अपना पड़ता, सनातन ब्रह्मके स्वरूपका मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो कहा गया है, उसका जिसमें इस जगत्का होता है, उस अनामय, कल्याणमय, अक्षरतत्त्वका भी ज्ञान करना है; अतः आप इस विषयका उपदेश करें।’

वसिष्ठजीने कहा—राजन्! सुनो। जिस प्रकार इस जगत्का (लय) होता है, उसकी जिसमें इसका लय होता है, उस अक्षरको भी बतलाता हूँ। देवताओंके बारह हजार वर्षोंका एक

चतुर्गुण होता है। एक हजार चतुर्गुणको ब्रह्मका एक दिन कहते हैं। इसीको कल्प ममज्ञो। दिनके ही बारह ब्रह्मकीकी रात्रि भी होती है, जिसके अन्तमें सोकर उठते हैं। विश्वकी सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार हैं तो भी सात्त्विक जगत्की रचना करते हैं। उनमें अभिमा, लपिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियोंका स्वाभाविक विश्वास है। वे अधिनाही ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। उनके सब ओर हाव-पैर है, सब ओर वे, मस्तक और मुख सब ओर हैं। वे संसारमें सबको ज्वात करके स्थित हैं। वे ही भगवान् हिरण्यगर्भ हैं। वे योगशास्त्रमें महान् और आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। सांख्यशास्त्रमें भी उनका अनेकों नामोंसे वर्णन आता है। उनके नाना प्रकारके अनेक अद्भुत रूप हैं। विश्वके अस्मा और एकक्षर कहे गये हैं। उन्होंने सम्पूर्ण त्रिलोकीको स्वर्ध ही धारण कर उठा वे बहुत-से धारण करनेके कर्म विश्वरूप नामसे प्रसिद्ध हैं। महामोक्षस्वो भगवान् अपने शक्तिसे महत्त्वकी सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिपन्नी देवता प्रजापतिरूपे उत्पन्न करते हैं। राजस, और सत्त्विक भेदसे तीन प्रकारके अहंकारोंसे आकाश, वायु, तेज, और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत तथा सत्व, रस, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय कान्, स्पर्श, रस, जिह्वा और नासिका—ये

पाँच इन्द्रेन्द्रियों तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिङ्ग—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। मनके इन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। ये बीबीस तत्त्व सम्पूर्ण शरीरोंमें मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूपको भलीभाँति तत्त्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते।

नरश्रेष्ठ! यह त्रिलोकी उन्हीं तत्त्वोंसे बनी है। देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किन्नर, मन्नाग्रा, चारण, पिशाच, देवर्षि, निराकार, दंष्ट, कीट, मशक, दुर्गन्धित कीड़े, घूँहे, कुत्ते, घाण्डास, हिरन, पुष्कर, हाथी, घोड़े, गदहे, व्याध, भेड़िये, गी आदि जितने भी मूर्तिमान् पदार्थ हैं, उन सबमें इन्हीं तत्त्वोंका दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाशमें प्राणियोंका निवास है; अन्यत्र नहीं। यह सम्पूर्ण जगत् कहलाता है; प्रतिदिन इसका क्षरण (क्षय) होता है, इसलिये इसको क्षर कहते हैं। इससे भिन्न अक्षर गण है। सम्पूर्ण भूतोंके परमेश्वरको अक्षर कहते हैं। इस प्रकार इस अव्यक्त अक्षरसे उत्पन्न यह व्यक्त जगत्वाला भौतिक जगत् कदा क्षयशील होनेके कारण 'क्षर' धारण करता है। क्षरतत्त्वोंमें सबसे पहले महातत्त्वकी सृष्टि हुई है। यही निरूपण है। महाराज! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने क्षर-अक्षरका वर्णन किया। अक्षरतत्त्व पच्चीसवाँ तत्त्व है। यह अविद्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेनेपर इस संसारमें लौटना नहीं होता। जो अव्यक्ततत्त्व इस जगत्की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपसे निवास करता है। तत्त्वोंका समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका सबको पच्चीसवाँ तत्त्व परमात्मा निराकार होनेके कारण अव्यक्त है। यही सम्पूर्ण देहधारियोंके हृदयमें निवास करता

है। वह चेतनरूपसे सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्तिस्वरूप है। सृष्टि और प्रलयरूप धर्मसे वह सृष्टिस्वरूप भी है और प्रलयस्वरूप भी। वही विश्वरूपमें सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुणस्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्यका अभिमान नहीं होता।

अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्त्वगुण और रजोगुणसे मुक्त होकर तदनुकूल योनियोंमें जन्म लेता है। वह जन्म न होने, अज्ञानी पुरुषोंका सेवन करने तथा उनके सम्पर्कमें रहनेसे ऐस्त अभिमान करने लगता है कि 'मैं जस्तक हूँ, यह हूँ, वह हूँ और नहीं हूँ' इत्यादि। इस अभिमानके प्रकृत गुणोंका ही अनुसरण करता है। तमोगुणके सेवनसे यह नाना प्रकारके तामसिक भावोंको है। रजोगुणके सेवनसे रजसिक और सत्त्वगुणके आश्रयसे वह प्रहम करता है। काले, लाल और खेत—ये जो तीन प्रकारके रूप हैं, उन सबको प्राकृत ही जानो। तमोगुणी पुरुष नरकमें पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्यलोकमें आते और सत्त्वगुणकार लेनेवाले जीव सुखके भागी होकर देवलोकमें जाते हैं। केवल पापसे (पापकी प्रधानतासे) पशु-पक्षियोंकी योनियोंमें जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनोंका मेल होनेसे मनुष्यलोककी प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्यसे (पुण्यकी प्रधानतासे) जीव देवताका प्राप्त है। अव्यक्त परमात्मामें जो होती है, उसीको मनीषी पुरुष बोध कहते हैं। वे परमात्मा ही पच्चीसवाँ तत्त्व हैं। जिनसे ही उनकी प्राप्ति होती है।

हर-अक्षर ॥ योग और सांख्यका वर्णन

जगत्कने कहा—मुनिग्रेह! ॥ और अक्षर (प्रकृति और पुरुष) दोनोंका सम्बन्ध ॥ और पक्षिके सम्बन्धकी भाँति स्थिर पक्ष पक्ष है। ॥ पुरुषके बिना स्त्री तथा स्त्रीके बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुषका मोक्ष असम्भव जान पड़ता है। यदि मोक्षके निकट पहुँचनेका (उसके स्वरूपका स्पष्ट बोध करनेका) कोई दुष्टान्त हो तो बतलावे: ॥ आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मनमें भी मोक्षकी अभिलाषा है। हम ॥ पदको प्राप्त करना चाहते हैं, जो अक्षम्य, अजेय, बुझायेसे रहित, निरूप, इन्द्रियहीन एवं परम ॥ है।

जिसहज्जी बोले—उत्तम्। तुम्हारा कहना ॥ है, तुमने वेद और शास्त्रोंका दृष्टान्त देकर प्रश्न उपस्थित किया है तथापि अभी ग्रन्थका यथार्थ ॥ तुम्हारे समक्षमें नहीं आया है। ॥ वेद और शास्त्रोंके ग्रन्थोंको रट लेता है किन्तु इसके तत्त्वको नहीं समझता, उसका वह ॥ व्यर्थ है। जो ॥ किन्तु ॥ ग्रन्थका अर्थ नहीं जानता, ॥ तो केवल ॥ बोल होता है। उसके ॥ यथार्थ बोध होनेसे ही वह उसके अर्थको ग्रहण कर सकता ॥। जिसको बुद्धि स्थूल और मन्द है, अतएव जो ग्रन्थके तत्त्वको ठीक-ठीक जाननेके लिये उत्सुक नहीं है, ॥ उस ग्रन्थके विषयका निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रन्थके तत्त्वको जाने बिना ही लोभ अधमा हम्भवशः, उसपर विवाद ॥ है, वह पानी नरकमें पड़ता है। इसलिये महाशय। सांख्य और योगके ॥ महाशय पुरुषोंके यत्नमें मोक्षका वैश्व स्वरूप देखा ॥ है, उसे मैं यथार्थरूपसे बतलाता हूँ; सुनो। योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार

करते हैं, सांख्यके विद्वान् भी उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योगको एक समझता है, वही बुद्धिमान् है। ॥ बीजसे ॥ उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय और देहसे देहकी प्रसृति होती है। परंतु ॥ ती इन्द्रिय, बीज, द्रव्य और देहसे रहित तथा निर्गुण है; अतः उसमें गुण ॥ हो सकते हैं। जैसे जल ॥ आदि गुण सत्त्वादि गुणोंसे उत्पन्न ॥ और उन्हींमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्त्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उन्हींमें लीन होते हैं। ॥ जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त, सर्वत्र इष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्त्वादि गुणोंमें ॥ आत्मभिमान करनेके ही गुणस्वरूप ॥ है। गुण तो गुणवान्में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते ॥ अतः गुणोंके स्वरूपको ॥ विद्वान् पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणोंमें अपनेपनका अभिमान करता है, उस ॥ वह गुणवान्-सा ही होकर भिन्न-भिन्न गुणोंको देखता है। किन्तु जब उस अभिमानको छोड़ देता है, ॥ समय देहदिमें आत्मबुद्धिका परिष्कार करके अपने विशुद्ध परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है। ॥ परमात्मको बुद्धि आदिसे परे सांख्य-योगस्वरूप बताया गया है। वह सत्त्वादि गुणोंसे रहित, अव्यक्त, ईश्वर (निरूपक), निर्गुण, निरूप तथा प्रकृति और उसके गुणोंका अधिष्ठाता पञ्चीसवाँ तत्त्व है। यह सांख्य और योगमें कुशल एवं परम तत्त्वकी खोज करनेवाले विद्वानोंका कथन है। इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले हर-अक्षर (प्रकृति-पुरुष)-का स्वरूप बताया गया; सदा एक रूपमें रहनेवाला परमात्मा ॥ और नामा रूपादि प्रतीय होनेवाला प्राकृत जगत् ॥ हर ॥ है। सारांश यह कि एकत्व ही अक्षर है और

नानात्वको ही कहते हैं। जब जीवतत्त्व पच्चीसवें तत्त्व परमात्मामें स्थित हो है, उस समय उसकी सम्यक् स्थिति कतासी जाती है। एकत्व और नानात्व दोनों रूपोंमें परमात्मका ही दर्शन होता है। तत्त्ववेत्ता पुरुष और दोनोंके पार्थक्यको भस्तीभीति जनता है। मनीषी पुरुष तत्त्वोंकी संख्या पच्चीस बतलाते हैं; परंतु उनमें पच्चीसवाँ तत्त्व परमात्मा है, जो तत्त्वोंसे विलक्षण है।

राजन्। योगीका प्रधान कर्तव्य ध्यान; ध्यान ही योगियोंका सबसे बड़ा कल है। योगविद्याके ज्ञाता विद्वान् पुरुष यन्त्री एकग्रता और प्रवृत्तमन्य—ये ध्यानके दो भेद बतलाते हैं। योगीको सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके पित्तहारी और जितेन्द्रिय होना चाहिये। रात्रिके पहले और पिछले भागमें मनको परमात्मामें अन्तःकरणमें ठनका ध्यान करे। पिछिलेस्वर। सम्पूर्ण इन्द्रियोंको मनके द्वारा स्थिर करके मनको भी बुद्धिमें स्थापित दे और फलरकी भीति अधिबल हो जाय, तभी उसे योगयुक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूँघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करनेका भी भान नहीं रहता, जब मनमें किसी संकल्प नहीं उठता तथा काठकी भीति स्थिर होकर किसी भी वस्तुका अभिमान या सुख-बुख नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूपको प्राप्त 'योगयुक्त' कहते हैं। ध्यानविद्व योगीको अपने हृदयमें धूम्ररहित अग्नि, किरणमालाओंसे मण्डित सूर्य तथा विद्युत्के प्रकाशकी भीति तेजस्वी साक्षात्कार होता है। धैर्यवान्, मनीषी, वेदवेत्ता और महत्त्वा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृतस्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अगुसे भी अणु और महान्से भी महान् कहा गया है। सर्वत्र सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित होते हुए भी वह किसीको

दिखायी नहीं देता। खेटोंके पारगाभी तत्त्व विद्वानोंने उसे हमसे दूर—अज्ञानान्धकारसे धो बसाया है। वह निर्मल एवं लिङ्गरहित है। यही योगियोंका योग है। इसके योगका और क्या सम्बन्ध हो है। इस सम्बन्ध करनेकासा खीनी सबके इष्टा अजर-अमर परमात्मका दर्शन करता है। यही तत्त्व मैंने तुम्हें योग-दर्शनका यथार्थस्यक

संख्यका वर्णन है, यह विचार-प्रचलन दर्शन है। राजन्। प्रकृतिवादी विद्वान् मूल प्रकृतिको अण्वत्त कहते हैं। उससे दूसरा प्रकट हुआ, जो 'महत्तत्त्व' कहलाता है। महत्तत्त्वसे अहंकार तीसरे तत्त्वकी उत्पत्ति सुनी गयी है। सांख्य-दर्शनके ज्ञाता विद्वान् अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंका—बृह-तन्मात्राओंका प्रादुर्भाव बतलाते हैं। आद्योंको प्रकृति कहते हैं; इनसे सोलह तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है, जो 'विकृति' कहलाते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ तत्त्व पाँच स्थूलभूत—ये ही सोलह हैं। ये प्रकृति और विकृति मिलकर चौबीस तत्त्व हैं। सांख्यदर्शनमें तत्त्वोंकी इतनी ही संख्या यनी गयी है। सांख्यदर्शनमें स्थित और संतुलनविधिके मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो जिससे उत्पन्न होता है, उसीमें लय भी होता है। प्रकृति परमात्मके संविधानसे अनुलोम-क्रमके अनुसार तत्त्वोंकी रचना करती अर्थात् प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अहंकार तथा अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्रमसे सृष्टि होती है; किंतु उसका संसार विलोमक्रमसे होता है। अर्थात् पृथ्वीका जलमें, जलका तेजमें और तेजका वायुमें लय होता है; इसी प्रकार सभी अपने-अपने कारणमें लीन होते हैं। जैसे समुद्रसे उठी हुई लहरें फिर उसीमें ज्ञान हो जाती हैं, उसी सम्पूर्ण तत्त्व अनुलोमक्रमसे उत्पन्न होकर विलोमक्रमसे लीन होते हैं।

नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार प्रकृतिसे ही जगत्की उत्पत्ति और उसीमें उसका लय होता है। प्रलयकालमें तो वह एक रूपमें रहती है और सृष्टिके समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान-निपुण पुरुषोंको इसी प्रकार प्रकृतिके एकरूप और नानास्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

प्रकृतिका अधिष्ठाता जो अमर अश्वत्थ है, उसके विषयमें भी यही बात है। वह भी प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेपर पुरुष और नाश्वर्यको प्राप्त होता है। प्रलयकालमें तो वह भी एक ही रूपमें रहता है, किंतु सृष्टिके समय प्रकृतिको प्रेरित करनेके कारण उसकी ही अनिच्छासे वह स्वयं भी अनेक-सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृतिको प्रसवके निमित्त उत्पन्न करके उसे अनेक रूपोंमें परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकारोंको क्षेत्र कहते हैं। चौबीस तत्त्वोंसे भिन्न जो पञ्चीसवाँ तत्त्व महान् आत्मा है, उसी उस क्षेत्रमें अधिष्ठातारूपसे निवास करता है। वह क्षेत्रको ज्ञानक्षेत्र कहते हैं, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिजनित पुर (शरीर)-में तत्त्व निवास करता है, इसलिये उसे पुरुष कहते हैं। वास्तवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अधिष्ठाता (प्रकृति) है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पञ्चीसवाँ तत्त्व परमात्मा है। जब पुरुष अपनेको प्रकृतिसे भिन्न जान लेता है, उस समय वह अद्वितीय परमात्मारूपसे स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यग् दर्शन (सांख्य)-का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे समस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।

महाराज ! इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध, सनातन आदि ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वका वर्णन किया है। तुम मात्सर्यका त्याग करके अपनी बुद्धिसे इन तत्त्वको ग्रहण करो। असत्यवादी, सत्, नपुंसक, कुटिल बुद्धिवाले, अपनेको पण्डित माननेवाले तथा दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाले मनुष्यको इसका

उपदेश नहीं देना चाहिये। शिष्यको बोध करानेके लिये ही इस तत्त्वका उपदेश करना उचित है। जो ब्रह्मज्ञ, गुणवान्, पराधीनतासे दूर रहनेवाले, विरुद्ध योगी, विद्वान्, वेदोक्त कर्म करनेवाले, क्षमशील तथा सबके हितैषी हों, वे ही इस ज्ञानके अधिकारी हैं। जितेन्द्रिय तथा संयमी पुरुषको इसका उपदेश देना चाहिये। महाराज करुण ! तुमने मुझसे आज परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मनमें तनिक भी भय नहीं होना चाहिये। नरेन्द्र ! तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था, उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया है; कोई दूसरी बात नहीं कहो है। यह महान् ज्ञान मोक्षदेता पुरुषोंका परम आश्रय है। जो मुझे साक्षात् ब्रह्मजीसे प्राप्त हुआ है।

आसजी कहते हैं—मुनिवरो। पूर्वकालमें महर्षि विश्वामित्रने जिस प्रकार पञ्चीसवें तत्त्वका परब्रह्मके स्वरूपका वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ज्ञान है, जिससे ज्ञान लेनेपर मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं जाता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीसे महर्षि बसिष्ठको प्राप्त हुआ, बसिष्ठजीसे देवर्षि नारदको मिला और देवर्षि नारदसे मुझको प्राप्त हुआ। यही वह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगोंको बताया है; यह परम धर्म है, इसका ज्ञान करके ज्ञान तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जिसने क्षर और अधरके भेदको जान लिया, उसे किसी ब्रह्मज्ञान का भय नहीं है। जो उन्हें ठीक-ठीक नहीं जानता, उसीको भय है। मूर्ख मनुष्य इस तत्त्वको न जाननेके कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरनेके बाद पुनः हजारों बार जन्म-मृत्युके कष्ट भोगता है। वह देख, मनुष्य और पशु-पक्षी आदिको योनियोंमें भटकता रहता है। अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अनाद्य और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी

बूझते चले जा रहे हैं। तुमलोग यह उपदेश सुनकर **॥१॥** अगाध भवसागरसे फर हो गये हो। **॥२॥** तुममें रजोगुण और तमोगुणका भाव नहीं रह गया। तुम्हारी बुद्ध सत्त्वमें **॥३॥** हो गयी है। मुनिवरों! इस प्रकार मैंने सारसे भी सारभूत परमात्मका वर्णन किया। यह परम मोक्षरूप

है। इसे ज्ञान सेनेपर मनुष्य फिर इस संसारमें लौटकर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदयमें गुरु और भगवान्‌के प्रति भक्ति न हो, जिसकी बुद्धि छोटी और हृदय श्रद्धासे विमुख हो, ऐसे मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिये।

श्रीब्रह्मपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार

लौमहर्षणजी कहते हैं—द्विजवर! इस प्रकार पूर्वकालमें महर्षि व्यासने सारभूत निर्दोष वचनोंद्वारा मधुरवाणीमें मुनियोंको यह पुराण सुनवा था। इसमें अनेक शास्त्रोंके शुद्ध एवं निर्मल सिद्धान्तोंका समावेश है। **॥१॥** सहज शुद्ध **॥२॥** और अच्छे शब्दोंके प्रयोगसे सुशोभित होता है। इसमें यथास्थान पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका **॥३॥** प्रतिपादन किया गया है। इस पुराणको न्यायानुकूल रीतिसे सुनाकर **॥४॥** बुद्धिमान् वेदव्यासजी मौन हो गये। वे श्रेष्ठ मुनि भी सम्पूर्ण मनोवाम्बित फलोंको देनेवाले तथा वेदोंके तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्मपुराणको सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित **॥५॥** उन्होंने मुनिवर श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासकी बारंबार प्रशंसा की।

मुनि बोले—मुनिश्रेष्ठ! आपने हमें वेदोंके तुल्य प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला सर्वपापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह कितने हर्षकी **॥१॥** है। हमने भी **॥२॥** विचित्र पदोंवाले पुराणका अक्षर-अक्षर सुना है। प्रभो! तीनों लोकोंमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको विदित न हो। महाभाग! ज्ञान देवताओंमें बृहस्पतिकी भाँति सर्वज्ञ है, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ

है। महामो! **॥३॥** आपको वमस्कार करते हैं। आपने महाभारतमें सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ **॥४॥** किये हैं। महामुने! आपके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन **॥५॥** कौन समर्थ है। जिन्होंने उहाँ अङ्गोंसहित चारों वेदों **॥६॥** सम्पूर्ण व्याकरणोंको पढ़कर महाभारत शास्त्रकी रचना की, **॥७॥** ज्ञानात्मा भगवान् **॥८॥** केवल **॥९॥** है। प्रफुल्लित कमलदलके समान बड़े-बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धिवाले व्यासजी! आपको **॥१०॥** है। आपने (जगत्को **॥११॥** देनेके लिये) महाभारतरूपी तेलसे भरे हुए ज्ञानरूपी दीपकको जलाया है।*

यों कहकर उन महर्षियोंने व्यासजीका पूजन किया। फिर व्यासजीने भी **॥१२॥** सम्मान किया। तत्पश्चात् वे कृतार्थ होकर जैसे आये थे, उसी प्रकार अपने आश्रमको लौट गये।

मुनिवरों! आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसके अनुसार हमने भी **॥१३॥** पापोंका नाश करनेवाले **॥१४॥** पुण्यमय इस सनातन पुराणका वर्णन किया। श्रीव्यासजीकी कृपासे ही मैंने **॥१५॥** सब कुछ आपलोगोंको सुनाया है। गृहस्थ, संन्यासी और ब्रह्मचारी—सबको ही इस पुराणका **॥१६॥** चाहिये। यह मनुष्योंको धन और सुख

* नमोऽस्तु ते व्यास किशोरस्तुष्टे पुष्करविन्दोदयप्रवनेत्र।

येन स्वया भारततैलपूर्यः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥

देनेवाला, परम पवित्र एवं पापोंको दूर करनेवाला है। परम कल्याणकी अभिलाषा रखनेवाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदिको संवत् और प्रवत्नपूर्वक यह पुराण सुनना चाहिये। इसको सुननेसे ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राममें विजय, वैश्य अक्षय धन और शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस-जिस काम वस्तुका चिन्तन करते हुए इस पुराणका श्रवण करता है, उस-उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्मपुराण भगवान् विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला है। इससे सब पापोंका नाश हो जाता है। यह सब शास्त्रोंसे विशिष्ट और कामका पुरुषार्थोंका साधक है।

यह जो मैंने आपलोगोंको वेदतुल्य पुराणका श्रवण कराया है, इसको सुननेसे सब प्राणियों दोषोंसे प्राप्त होनेवाली पापराशिका नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अर्बुदाख्य (आबू)-में उपवास करनेसे जो फल मिलता है, वह इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है। एक वर्षतक अग्निमें हवन करनेसे पुरुषको जो महापुण्यमय फल प्राप्त होता है, वह इसे एक बार सुननेसे ही मिल जाता है। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको यमुनामें स्नान करके मथुरापुरीमें श्रीहरिके दर्शनसे मनुष्य जिस फलका भागी होता है, वह एकाग्रचित्त होकर इस ब्रह्मपुराणकी कथा कहनेसे ही प्राप्त हो जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी उसी फलको प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस वेदसम्मित पुराणका पाठ या श्रवण करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है और जो ब्राह्मण मन और इन्द्रियोंको

संयममें रखकर पर्वोंके दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथिको ब्रह्मपुराण बाँचकर दूसरोंको सुनाता है, वह वैकुण्ठ धाममें जाता है।* यह पुराण मनुष्योंको यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि तथा धन देनेवाला और अशुभ स्वप्नोंको नाश करनेवाला है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय एकाग्रचित्त हो श्रद्धापूर्वक इस पुराणका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त होता है। इसको पढ़ने और सुननेसे रोगातुर मनुष्य रोगसे, कैदमें पड़ा हुआ पुरुष वहकि बन्धनसे, भयसे डरा हुआ मानव भयसे आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्तिसे छूट जाता है। इतना ही नहीं; इसके पाठ और श्रवणसे पूर्वजन्मोंके स्मरणकी शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणावती बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, धन और मोक्षको भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। दिन-दिन कामगत्रोंको मनमें लेकर मनुष्य संवत्चित्तसे इस पुराणका पाठ करता है, तब तबकी उसे प्राप्ति हो जाती है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।†

जो मनुष्य एकमात्र भगवान्की भक्तिमें जित लगकर पवित्र हो अभीष्ट घर देनेवाले लोकगुरु भगवान् विष्णुको प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले इस पुराणका निरन्तर श्रवण करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। इस लोकमें उत्तम सुख भोगकर स्वर्गमें भी दिव्य सुखका अनुभव करता है। तत्पश्चात् प्राकृत गुणोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके निर्मल पदको प्राप्त होता है। इसलिये एकमात्र मुक्तिमार्गकी इच्छा रखनेवाले स्वधर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको,

* इदं हि ब्रह्म तत्पुं पुराणं वेदसमिकम् । यः पठेच्चनुवाचसर्वः स याति भुवनं हरेः ॥
श्रावयेद्ब्राह्मणो यस्तु सदा पर्वसु संवत् । एकादश्यं द्वादश्यां च विष्णुस्तोत्रं स गच्छति ॥

(२४५। २७-२८)

† यान् यान् कामानभिप्रेत्य पठेत्प्रवृत्तमानसः । तस्मिन् सर्वसंपादयेति पुरुषो ज्ञान संतपः ॥

(२४५। ३४)

मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले कल्याणकामी
उत्तम क्षत्रियोंको, विशुद्ध कुलमें उत्पन्न वैश्योंको
तथा धर्मनिष्ठ शूद्रोंको भी प्रतिदिन इस पुराणका
श्रवण करना चाहिये। यह बहुत ही उत्तम,
अनेक फलोंसे युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष
प्रदान करनेवाला है। आप लोग ब्रह्म पुरुष हैं,
अतः आपकी बुद्धि निरन्तर धर्ममें लगी रहे।
एकमात्र धर्म ही परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये
बन्धुकी भाँति सहायक है। धन और स्त्री अदि
भोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन
करे, अन्तमें न तो कभी भरोसा किया जा सकता
है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं। मनुष्य
धर्मसे ही राज्य प्राप्त करता है, धर्मसे ही वह
स्वर्गमें जाता है तथा धर्मसे ही मानव आशु,

कीर्ति, तपस्या एवं धर्मका उपार्जन करता है और
धर्मसे ही उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इस लोकमें
तथा परलोकमें भी धर्म ही मनुष्यके लिये माता-
पिता और सखा है। इस लोकमें भी धर्म ही रक्षक
है और वही मोक्षकी भी प्राप्ति करानेवाला है।
धर्मके सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह
पुराण परम गोपनीय तथा वेदके तुल्य प्रामाणिक
है। छोटी बुद्धिवाले और विशेषतः नास्तिक
पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। यह
पुराण पापोंका नाश तथा धर्मकी बुद्धि
करनेवाला है। साथ ही इसे अत्यन्त गोपनीय माना
गया है। मुनियों! मैंने आपलोगोंके सामने इसका
विवरण किया और आपने भी इसे भलीभाँति सुन
लिया। अब आज्ञा दीजिये, मैं जाता हूँ।”

~~~~~

श्रीमहापुराण सम्पूर्ण

~~~~~

ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु

~~~~~

* धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रपद्यते । असुखं कीर्तिं च तपसा धर्मं धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः ॥
धर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य धर्मः सखा चात्र परे च लोकम् । अन्तः च धर्मोऽस्मिन् मोक्षदश्च धर्मोऽद्वैते नास्ति तु किञ्चिदेव ॥
इदं रहस्यं ॥ च पुराणं वेदसम्मितम् । न देवं दृष्टमवश्यं नास्तिकाय विशेषतः ॥
इदं मयोक्तं ब्रह्मं पुराणं पापघ्नं धर्मोपवर्धनं च । श्रुत्वा भवद्भिः परमं रहस्यमब्रह्मण्यध्वं मुनयो ब्रजामि ॥